

طری

طری

طری

طری

طری

طری

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

تفسیر طہری

جلد دہم

تالیف

حضرت علامہ قاضی محمد ثناء اللہ عثمانی مجذبی پانی پتی رحمتہ اللہ علیہ

ترجمہ متن

ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ علیہ

ترجمہ تفسیر

زیر اہتمام ادارہ ضیاء المصنفین، بھیر ٹھریٹ

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

لاہور - کراچی - پاکستان

جملہ حقوق بحق ناشر محفوظ ہیں

تفسیر مظہری (جلد دوم)	نام کتاب
حضرت علامہ قاضی محمد شاہ اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ	تالیف
ضیاء الامت حضرت پیر محمد کرم شاہ والا زہری رحمۃ اللہ علیہ	ترجمہ متن
الاستاذ مولانا ملک محمد بوستان مولانا سید محمد اقبال شاہ	مترجمین
مولانا محمد انور ملکھانوی	
فضلا دادار اعظم محمدیہ نوشہرہ مجیرہ شریف	
ایک ہزار	تعداد
دسمبر 2002ء (رمضان المبارک 1323 ہجری)	اشاعت
1Z348 -	کمپیوٹر کوڈ

لئے کے پتے

ضیاء القرآن پبلسی کثیر

ڈاکٹر پارڈو والا ہور۔ 7221953

9۔ ٹکڑیم ہارکیٹ، اردو بازار، لاہور۔ 7225085-7247350

فکس:- 042-7238010

14۔ انتقال سنٹر، اردو بازار، کراچی

فون:- 021-2210212-2212011-2630411

e-mail:- zquran@brain.net.pk

Website:- www.ziaulquran.com

فہرست

46	منافقین کی علامات	13	سورۃ الملک
48	حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ	14	موت و حیات کی بحث
	مخلوق کی طرف سے شکایات پر مہر	15	ایمان لانا اور عالم امثال کا ذکر
52	نظر حق ہے (احادیث)	17	موت و املا کافی ہے اور یقین غنا کافی ہے۔
52	حضرت حلالہ والی حدیث	17	سات اعمال میں جلدی کرو
53	اولیاء اللہ کی علامات	19	تمام ستارے آسمان و نیایش ہیں۔
53	نظری دوا	21	اللہ تعالیٰ کا خوف سب سے بڑی حکمت ہے۔
54	سورۃ الحاق	23	اللہ تعالیٰ ہر راست آسمان و نیاز پر نزول اجال فرماتا ہے۔
55	حضرت صالح علیہ السلام کا قصہ		حضور ﷺ سے پوچھا گیا کہ فرعونہ کے مل کیسے چلایا
56	یہودی برتن میں	26	چائے گا؟
56	اللہ تعالیٰ کا فرمان اِذَا الْفَوْحُ نِبِی الْعُصْبِ	28	سورۃ الملک کے فضائل
60	آسمان ارشیں کے درمیان دوری	31	سورۃ قلم
60	اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی اور صراف کا اڑنا	31	سب سے پہلے قلم کو بیدار کیا گیا (حدیث)
63	زنجیر کا مرکز لہا ہونا	31	اللہ تعالیٰ مخلوقات کی تقادیر لکھتا ہے (حدیث)
64	حدیث کبریٰ میری چادر ہے		گندمی نے کعبہ کو بچھہ کیا جب حضرت علیہ حضور
65	فلسطین کی تعمیر	32	ﷺ کے ساتھ اس پر سوار ہوئیں
	نفس کے فناء کے بعد قرآن کی تلاوت ترقی کا سبب	32	اللہ تعالیٰ کا فرمان وَ اِنَّكَ تَعْلٰی عَنِ الْعٰیٰنِ
67	ہے۔	32	حضور ﷺ کے اطلاق کریمانہ
68	رکوع کی تسبیحات میں وارد ہونے والی احادیث	32	حسن غلق کے فضائل
68	بچہ اور حبیب کی فضیلت	43	اللہ تعالیٰ کا فرمان یٰۤاَیُّہَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا تَتَذَكَّرُوْنَ
68	رکوع اور بچہ کی تسبیحات	43	محشر کے بارے میں احادیث
69	سورۃ المعارج	43	دیہ راہیں اور کشف سابق
70	جنت کے سوار ہے ہیں	43	علی صراحت سے گزرتا اور شفاعت
70	جنتی اہل اعراف کو بھیجیں گے	46	رائس اور دوسرے اہل ہوا و بھو نہ کر سکیں گے۔

100	خروج و نزول کے کمالات	اللہ تعالیٰ کا فرمان فی ینور کلان مقدرہا خمسین
102	جنوں کا فرشتوں کی باتیں سنا	ألف سبحة
70	تیک جنوں کے لئے ثواب اور جہان بگاردوں کے لئے	جوڑ کو ۱۲۰ دن نہیں کرتا اس کا مال اس کے لئے دجال ہوگا
105	عذاب	عرش کی بلندی تک کی مسافت
109	سجاد کی عظمت اور ان کی صفائی	شطاعت دانی حدیث
109	سات بڑیوں پر سجدہ کرنے کا حکم	اگر انسان کی سونے کی دوادیاں ہوں
75	اللہ تعالیٰ کا فرمان عَلِيمُ الْعُيُوبِ فَلَا يُكْهَلُ عَلٰی عَيْبَةٍ	آدمی بڑا ہوا ہوتا ہے مگر اس کی دو خصلتیں
76	أَسَدُ اللَّهِ فِي الْأَمْثَلِ يُشْفِي مِنْ أَسْمَاءِ	مومن کا معاملہ بھی عجیب ہے
76	مسند علم غیب	انسانوں کی استعداد مختلف ہوتی ہے
76	اولیاء کا الہام	لہذا ان کو اپنی نظیر سجدہ کی جگہ سمجھنی چاہئے
112	اولیاء کی کرامات	مر دغلام کی دیر اور مالکہ غلام کی شرمگاہ سے لطف اندوز
113	میں مجرمیں ہوں اور قرآن مجھ سے معراج کے بارے	77 نہیں ہو سکتی۔
113	میں سوال کر رہے ہیں (حدیث)	جس آدمی کو کوئی عورت اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کی
113	حضرت عمر کا لشکر بھیجنا	طرف نہ لوٹ آئے۔
113	یا مسافر اے ارشاد فرما	78 نکاح متہ جائز نہیں اور نہ مشیت زنی جائز ہے۔
113	نہایتی کافوت ہونا اور اس کی قبر پر بیٹھنا اور کا ہونا	81 حدیث قدسی: اے انسان کیا تو مجھے عاجز کر سکتا ہے؟
113	العلماء و ذلّة الانبياء و اماء الرسل (حدیث)	سورہ نوح
114	صالح خواہیں نبوت کا چاہیں صوفیوں کا	مجھے پانچ چیزیں مطلقاً کی گئیں جو کسی اور کو عطا نہیں کی
114	صالح خواہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تیرا۔	گئیں۔
114	علم لدنی	83 مجھے انبیاء پر چڑھنے میں غیبت دی گئی
115	عالم اور مخلوق کے درمیان تعلق	84 اسلام، ہجرت اور حج سب کتبائوں کو قسم کرتا ہے۔
116	کاہنوں، نجومیوں اور طیبیوں کا علم	84 قضا کی دو قسمیں ہیں: قضا مطلق، قضا مبرم
116	فطاط دخلوط اور جادو کا علم	85 قضا کو دعا ہی اور کر سکتی۔ سم۔
85	میرے بندوں میں سے کچھ مجھ پر ایمان کی حالت میں	85 کیا تعویذ اور وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت پر کربال سکتے ہیں؟
117	میں کرتے ہیں اور ستاروں کا انکار کرتے ہیں۔	87 درجہ بدرجہ انسانوں کو آزمائش میں ڈالا جاتا ہے۔
117	جس نے ظلم نجوم سیکھا اس نے جادو سیکھا۔	سورہ المؤمنین
99	کاہنوں کے پاس نہ جادو اور نہ خانی جہیں کسی کام سے	ایمان دہنی چیز ہے اس میں کوئی اختیار نہیں۔

- 132 اندکال، جنہیں لوں کا کھانا اور ان کا خذاب نہ دے گی۔ 117
- 134 است آدم جنم کا حصہ کا کو سورۃ المزل 118
- 135 لہو و لہر اللہ کا راستہ سے جو صحت اور صحت کو لازم ہے۔ 119
- 136 کیا تہج کی نماز حضور ﷺ کے لئے واجب تھی۔ 122
- 138 قرأت کی مقدار قرآن پر خبر غریبہ پر دھنا مستحب ہے اور اچھے لہجے میں 123
- 141 کیا ہر رکعت میں پورا قرآن پڑھنا واجب ہے؟ 123
- 143 عمل میں مہاشدوی اور اس پر موعبت 124
- 143 قرأت میں تم سے کم یا اس آیتیں اور زیادہ سے زیادہ 124
- 143 ہزار آیتیں 125
- 143 کسے اپنے مال کی بجائے وارث کا مال زیادہ محبوب 125
- 144 ہے؟ جب قرآن نازل ہوتا تو آپ کو سخت مشقت برداشت 125
- 144 انسان کو تک و عمل پر ہی مجبور نہیں کرنا چاہئے بلکہ 126
- 144 استغفار بھی کرنی چاہئے۔ اور پیشانی سے پسینہ نمودار ہو جاتا 126
- 146 سورۃ المدثر نبوت کی ولایت پر فضیلت 126
- 146 توحید باری تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ کی تعظیم عروج و نزول کی بحث 126
- 146 تکمیل تحریر کے بارے میں علماء کے اقوال صبری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے۔ 128
- 147 مکان، کپڑوں، بدن، دل اور نفس کی پاکیزگی رات کی نماز کی فضیلت 128
- 149 صورت اور حضرت اسرافیل کا ذکر دل کا ذکر 129
- 151 جنم میں پہلا پڑھنا قرآن پڑھتے وقت، ہم اللہ شریف پڑھنا 129
- 152 جنم کے دہر و جنوں کی مناجات، ان کی تعداد دو سوروں کے درمیان، ہم اللہ شریف پڑھنا 130
- 154 ان کی حقیقی تعداد اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے صوفیاء کا قول الطریقۃ حطونان 131
- 157 آخرت میں کفار کا مؤافقہ و اعمال قریمہ پر بھی ہوگا۔ اللہ کا ہونا یہ زندگی میں رکاوٹ کا باعث نہیں۔ 131
- 157 کافر مسلمان ہو جائے تو سابقہ مہادات اور عقوبات اللہ تعالیٰ پر توکل ہی حقیقت میں توکل ہے۔ 131
- 157 سب مہاد ہو جاتی ہیں۔ روح القدس نے یہ بتایا ہے کہ کوئی انسان اس وقت تک 131
- 58 کبیرہ گناہ کرنے والوں کے لئے شفاعت نہیں مہا یہاں تک کہ وہ اپنا رزق مکمل نہیں لے لیتا۔ 131
- 159 شفاعت کا کون متحقق نہیں؟ زہد کا مطلب یہ نہیں کہ انسان حلال چیز کو حرام کر دے 132
- 159 وہ گناہ جو شفاعت میں رکاوٹ ہیں۔ سلوک کی منازل ہمہ کا مقام سب سے بلند ہے۔ 132

210	لوگ یمن جماعتوں میں اٹھائے جائیں گے۔	سورۃ التعلیۃ
210	میری امت دس جماعتوں میں اٹھائی جائے گی۔	نفس امامہ بلواس اور طلعت کا ذکر
212	پس اس کا بیان	حکام اور قنات
212	جنہم کتا چکا روں کی تاز میں ہے۔	ذی الرالی
213	طاہنیں سے مراد خواہش پرست ہیں۔	امید ہے انبیاء اور اولیاء اللہ کا دیا کر کریں گے
213	انصاب، نیم اور سناق سے کیا مراد ہے؟	کچھ لوگ دن میں دو دفعہ، کچھ ہر جمعہ، کچھ سال میں
216	اہل ہواء اللہ تعالیٰ کی آیات کو بھلا تے ہیں۔	ایک دفعہ یا دو دفعہ زیارت کریں گے۔
216	مومن کتا چکا روں کے لئے عذاب	سورۃ الحدید
217	متقین کو غلام اور قرب کے مراتب کے مطابق بدل دیا جائے گا۔	خلی اخی علیٰ اؤتین کی تفسیر صوفیاء کی نظر میں
218	میرے صحابہ کو کالی ندو۔	انسان زمانے کو گالی دے کر مجھے اذیت دیتا ہے (حدیث)
218	صحابہ کمالات میں مشرق رہتے تھے۔	جنتیوں اور ان کو حاصل ہونے والی نعمتوں کا ذکر
219	میری امت کی مثال بادشہی ہے۔	نذر کے مسائل
220	ساتھ امتوں کے زمانے کے مقابلے میں تمہارا وقت	مسجد حرام، مسجد اقصیٰ اور مسجد نبوی میں نماز کی فضیلت
220	عصر سے مغرب تک کا ہے۔	کھڑووں کے پاس سے اللہ سے ڈرو
220	روح کیا ہے؟	صدق اللہ تعالیٰ کا غضب دور کر دیتا ہے۔
222	قبر کا عذاب اور ثواب	جنت کے پیالوں کی شان
223	چاندروں سے قصاص	مقرنین کو شراب ملہو رہی جائے گی۔
224	سورۃ الانازعات	نماز میں لوگوں جیسی گفتگو مناسب نہیں۔
224	مومنوں اور کتا کی روڈوں کو نکالنا	لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے فضل میں ہیں۔
225	نفس، روح اور قلب کی تفتیش	سورۃ المرسلات
233	جنہم کو شذات نے گھیر رکھا ہے۔	ہلے ایش کے مراحل
233	دنیا ملعون ہے۔	احسان کی وضاحت
234	خواہش نفس تمام تمنیات کی سردار ہے۔	سورۃ ہود، سورۃ واقعہ اور مرسلات نے مجھے بڑھا کر دیا ہے۔
234	خواہش شرعاً اور عقلاً قبیح ہے، کبہ بھی ان میں سے ایک ہے۔	سورۃ الشہاد
234	خواہش نفس کا نظام کتا ہمارا ہے؟	صور سے کیا مراد ہے؟

- 254 تعین اول حقیقت محمدیہ ہے۔
 255 حضور ﷺ کا اپنے رب کا دیدار کرنا
 255 عہدیت کا آخری مقام حقیقت احمدیت ہے۔
 257 حضور ﷺ روضہ للعالمین ہیں
 سورۃ الانشقاق
 236 جب بندہ نماز میں کھڑا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی
 طرف متوجہ ہوتا ہے۔
 260 جب تلفذ رحم میں قرار پکڑتا ہے۔
 260 قبول میں جنت اور دوزخ کو پیش کرنا
 262 سورۃ الفلق
 بعض مفسرین کی اس روایت میں غلطی ہے۔
 244 کم تو لے والے کھڑے ہوں گے یہاں تک کہ پسینہ
 244 ان کے کانوں تک پہنچ رہا ہوگا۔
 264 موافقہ و سورت کے قریب ہونے، گرمی اور پسینے کے
 248 بارے میں وارد ہونے والی روایات
 سورۃ کورت
 248 جو قیامت دیکھنا پسند کرے
 زعمہ درگور کرنے والی اور زعمہ درگور ہونے والی دونوں
 250 جنبی ہیں۔
 251 حمل گرنے کا مسئلہ
 251 جنین گرانے کی صورت میں مرد و عورت کا جب ہوگا۔
 251 لونی اور زاوے عزال کرنا
 253 سورج عرش کے نیچے سجدہ کرتا ہے۔
 270 جب اللہ تعالیٰ کا مقرر ہوتا ہے تو آسمانوں پر زلزلہ طاری
 254 ہو جاتا ہے۔
 254 سب سے پہلے جبرئیل امین سر اٹھاتا ہے
 278 عبد ذی العرش ممکن مطاع ثم امین نبی کریم
 280 ﷺ کی صفات ہیں

- 310 310 313 291 291 316 316 316 317 318 319 320 301 321 321 323 323 302 303 324 326 327 305 332 333 333 310
- سجدہ سجادت کے مسائل
سورۃ البروج
گواہوں کی تنظیم بجالاؤ۔
لوح محفوظ کے آغاز پر لا الہ الا اللہ، دینہ الاسلام
اور محمد عیدہ و رسولہ لکھا ہوا ہے۔
لوح محفوظ سلید موتی کی ہے۔
سورۃ الطارق۔ سورۃ الماعن
شیع کا واجب ہونا
اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی مقدار لکھ دی ہیں۔
برشتہ اندازے کے مطابق ہوتی ہے۔
قرآن کو یاد رکھنے اور نہ بھلانے کا حکم
کعبہ تحریر نماز کی شرط ہے یا رکن؟
حید کی نماز سے پہلے صدقہ فطر
دعا کی سنت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ثناء کی جائے اور اول
و آخر میں درود پاک پڑھا جائے۔
سلوک کا پہلا مقام تو یہ ہے پھر دائمی ذکر
(لسانی، قلبی، روحی، امری) پھر مشاہدات۔
سلسلہ مجددیہ کے اذکار
قاری زبان میں قرأت کا مسئلہ
سورۃ الماعن کی تفصیلات
عروں میں سورۃ اہل کا اثر
سورۃ الفاشیہ
جہنمیوں کا کھانا اور ان کا شراب
جنت کی صفت اور اس میں خبریں، خیالے اور گدے
و غیرہ
سورۃ الفجر
دوسری ذی الحجہ اللہ تعالیٰ کا محبوب ترین دن ہے۔
رمضان شریف کے بعد فضیلت والے روز سے محرم
کے ہیں۔
قرض نمازوں کے بعد فضل نماز
فرعون کی بیوی کا واقعہ
مال کی فردا بی اللہ کا فضل ہے اس پر شکر ادا کرنا واجب
ہے۔
رنگ صرف دو چیزوں پر ہونا چاہئے۔
مال کی کمی ذلت کا باعث نہیں۔
نفرہ کی انبیاء پر فضیلت
قیامت کے روز ملائکہ کی نہیں
جہنم کو لانے کا مسئلہ
نفس کا اطمینان اور حقیقی ایمان
جو اللہ تعالیٰ کے سب ہونے پر راضی ہوا اس نے ایمان
کا ذائقہ چکھا۔
اللہ تعالیٰ کا فرمان اٹھ چھٹی آئی نہ پڑتا نہ اٹھتا نہ پڑتا نہ اٹھتا نہ پڑتا
صالح بندوں کا ذکر
دینار و درہم کا بندہ
سورۃ النمل
نیکو عمل کی فضیلت
اسے نسیان اگر زبان جہنم سے اچھڑا کرے
قلام آزار کو مار کر کھانا کھانا
سورۃ النمل
لوگ جو عمل کرتے ہیں کیا اس کا فیصلہ ہو چکا ہے؟
لوگوں کے دل اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہیں۔
اسے اللہ میں بھروسہ سے حیرتی بنا ہوا چاہتا ہوں۔
اللہ میرے نفس کو قتل ہی مقرر فرما۔
حضرت سار کی اونی کو قتل کرنے والا سب سے

- بدبخت ہے۔ 334 سب سے اچھا گھر وہ ہے جس میں حیم کے ساتھ حسن
- حضرت آدم کا بیٹا جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا۔ 334 سلوک کیا جائے۔
- سورۃ النحل 351 میں اور حیم کی پرورش کرنے والا اس طرح ہوں گے۔
- انسان صبح کرتا ہے وہ اپنے ناکس کو پیچھے والا اسے آزاد 351 جس نے علم کو چھپایا قیامت کے روز اسے اس کی نگام
- کرنے والا اور اسے ہلاک کرنے والا ہوتا ہے 336 دی جائے گی۔
- اپنے آپ کو جنم سے بچاؤ خواہ مخور کے نکلے سے۔ 337 کھانے کھانے والے اور شکر کرنے والے کا اجر
- جس کے سامنے میرا ذکر کیا جائے اور وہ روز پڑھے 337 روزے دار اور صابر جیسا ہوگا۔
- تم میں سے ہر ایک کا مکان جنت یا دوزخ میں لکھ دیا 352 جولوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر بھی نہیں کرتا
- کیا ہے۔ 337 نعمت شکر پر شکر واجب ہے۔
- ہر کسی کو ایسے ہی عمل کی توفیق دی جاتی ہے جس کے 353 سورۃ مئی سے لے کر آخری سورت کے اختتام پر تکبیر کہتا
- لئے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ 337 سورۃ الم نشرح
- تمام صحابہ عادل ہیں۔ 340 رسول اللہ ﷺ کے شرع صدر کے ہارے میں دارو
- صحابہ کی شان میں احادیث 340 ہونے والی احادیث
- مومن ہمیشہ جہنم میں نہیں رہتا اگرچہ فاسق ہی کیوں نہ 355 شرح صدر اور حقیقی اسلام
- ہو۔ 341 اللہ تعالیٰ کا فرمان جب میرا ذکر ہوگا تیرا بھی میرے
- حضرت ابو بکر صدیق انبیاء کے بعد سب سے افضل 357 ساتھ ذکر ہوگا
- ہیں۔ 344 ایک گنگی کے ساتھ دو آسانیاں
- ہم حضور ﷺ کے زمانے میں حضرت ابو بکر جیسا کسی 358 جنتی صرف اس گزری پر حسرت کرے گا جس میں اس
- کو نہ بگھتے تھے پھر حضرت عمر پھر حضرت عثمان 344 نے اللہ تعالیٰ کا ذکر نہ کیا ہوگا۔
- سورۃ النحل 359 سورۃ الم نشرح کی قرات مقامہ نزول میں مدعا رہے۔
- اہل بیت کے لئے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو پسند کیا۔ 360 سورۃ النحل
- جس کے دو دن برابر ہیں وہ شہادے میں ہے۔ 347 ہر پچھ کو نفرت تسلیم پر پیدا کیا گیا ہے۔
- میرا ایک اتنی بھی جہنم میں ہوا تو میں راضی نہیں ہوں گا 347 جب ایک انسان بڑھاپے یا مرض کی وجہ سے عمل
- مستلزم مرد و نرزل 349 کرنے سے عاجز آگیا تو اس سے پہلے جو وہ عمل کرتا
- جس قدر مجھے اذیتیں دی گئیں اس جیسی کسی کو اذیتیں 364 تھا اللہ تعالیٰ اس کا وہ عمل کھ لے گا۔
- نہیں دی گئیں۔ 349 سورۃ الم نشرح
- قیامت اور قس کی لغت 351 دل کا آغاز اور حضور ﷺ کا نام و مرا میں قیام کرنا

- بسم اللہ شریف سورت کا جز نہیں۔ 368 جس نے لا الہ الا اللہ کہا ہو گا وہ جہنم سے نکل آئے گا 393
- صوفی کے لئے ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کرے تاکہ کسی تکبر و اہمیت پائے۔ 368 کافر کی نیکیاں حقیقت میں نیکیاں نہیں۔ 394
- جہانوں کے علوم انسان کے علم کا بعض ہیں 371 قریہ کے بغیر کناہگار کی معافی جائز ہے۔ 394
- بندہ عبادہ کی حالت میں اللہ تعالیٰ کے زیادہ قریب ہوتا دیا جائے۔ 394
- سورۃ القدر 376 گناہ و معیہ سے بچنا چاہئے 394
- لیلیۃ القدر آفریں عشرہ میں بدلتی رہتی ہے۔ 379 اس سورت کی فضیلت 395
- لیلیۃ القدر کی فضیلت 383 سورۃ العنکبوت 397
- سورۃ المائدہ 387 جاتی صبح کے وقت مزاولہ سے مٹی آئے۔ 397
- خاص بشر خاص فرشتوں سے فضیلت رکھتے ہیں۔ 387 سورۃ القارۃ 399
- عام بشر (صالحین) کا عہدہ انکس سے فضیلت رکھتے ہیں۔ 387 عیدان کا ذکر 399
- اللہ تعالیٰ جنتیوں سے فرمائے گا کیا تم راضی ہو؟ میں تمہیں اس سے بھی افضل عطا فرمانے والا ہوں۔ 388 بندے کو لایا جائے گا اور اسے میزان کے درمیان کھڑا کر دیا جائے گا، فرشتہ ندا کرے گا کہ یہ سعید ہے یا بدبخت 401
- اللہ تعالیٰ سے بندے کے راضی ہونے کی کئی صورتیں ہیں۔ 388 جن کے اعمال ایسے تو لے جائیں گے۔ 401
- حضور ﷺ کا معجزت الہی کے لئے فرمان 389 میزان نصب کیا جائے گا اور نماز، صدقہ، حج اور شہادت کا پورا پورا اجر دیا جائے گا۔ 402
- سورۃ المزمل 389 شائد اہل بلاد سے مراد اہل مشرق ہیں۔ 402
- قیامت کے روز اللہ تعالیٰ معجزت آدم سے فرمائے گا 390 جس کے گناہوں کا پلڑا بھاری ہوگا۔ پھر لا الہ الا اللہ ابعت الماد 390
- زمین اپنے ٹکڑے ٹکڑے باہر پھینک دے گی۔ 391 کے ایک پر دے سے نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ 403
- زمین پر بولیں کیا گیا ہو گا وہ اس بارے میں گواہی دے گی۔ 391 سورۃ الزکات 404
- کفار سے نبی اور قاضی کا حکم ہم عذاب قبر میں شک کرتے تھے۔ 392
- جس نے بھگور کے برابر صدقہ کیا 393 خبر مشاہدہ بھی نہیں ہو سکتی۔ 406
- کسی نیک کو جہنم نہ جاتو۔ 393 جو تاجہ پانی اور گندم کی روٹی یہ بھی نعمت ہے۔ 407
- شما و تیسرہ کا ارتکاب کرنے والا انسان ہمیشہ جہنم میں نہیں رہے گا۔ 393 علم میں خیانت، مال میں خیانت سے بڑھ کر ہے۔ 408

435	سورۃ النصر	409	سورۃ النصر
446	فتح مکہ کا واقعہ	412	نئی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے۔
447	اہل یمن سب سے نرم دل ہیں۔	413	سورۃ البقرہ
448	دن میں ستر و عبا مستطار پڑھنے کا حکم	415	آرزو اور سوت کے بارے میں حضور ﷺ کا یہ حکم
	دعا سے پہلے تسبیح تمہید اور درود شریف پڑھنے کا حکم	421	ہزار سال تک جہنم جلائی گئی۔
	سورۃ الملب	426	جو جہنم میں ہمیشہ رہیں گے انہیں تابوتوں میں بند کر دیا جائے گا۔
450	ہاتھ کی کمائی سب سے عمدہ کھانا ہے۔	427	سورۃ الفیل
450	تمہاری اولاد بھی تمہاری کمائی ہے۔	429	اصحاب قبل کا واقعہ
	سورۃ الاحقاف	434	سورۃ القدر
453	اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی شریک نہیں۔	435	قریش کے فضائل
453	لا سمجد الا حق	436	سورۃ الماعون
454	مسائل زرات اور منات میں بحث و تفتیش درست نہیں	437	نماز سے غفلت کرنے والوں سے کیا مراد ہے؟
455	جو تیرا مقصود ہے دانی تیرا معبود ہے۔	438	ربا کا دہی کے طور پر نماز پڑھنے والے کا حکم
455	لا الہ الا اللہ کا معنی لا مقصود الا اللہ	439	ما تکتے پر جو چیز دینا ضروری ہے
456	نبی آدم نے میری کلمہ یہ کی۔	440	غزب شیطان
456	سورۃ غافر کے فضائل	441	سورۃ الکہف
	سورۃ الفلق اور سورۃ الناس	442	الکھڑ سے کیا مراد ہے؟
464	اگر بوڑھے لوگ اور دودھ پیتے بچے سچوں	443	سورۃ الکافرون
465	دلوں سورتوں کے فضائل	444	سورت کے فضائل
467	قرآن کے فضائل		

WWW.NAFSEISLAM.CO.UK

سورۃ ملک

﴿سَبَّحْتَ الْمَلَائِكَ تَبَّحًا ۚ﴾ ﴿مَرْكُوعًا ۚ﴾ ﴿۲﴾

سورۃ الملک کی ہے اس میں ذکر کوغ اور تیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں بڑی رحمت ہی میری ان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے

تَبَّحَ الَّذِیْ بِیْ اَیْمَنِ الْمَلِکِ وَهُوَ عَلٰی كُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ﴿۱﴾

”منزلہ پر تر ہے۔ وہ جس کے قبضہ میں (سب جہانوں کی) بادشاہی ہے اور وہ ہر چیز پر پوری طرح قادر ہے۔“

۱۔ صابرک برکت سے شتق ہے جس کا معنی زیادہ ہونا ہے، کمال اور عدم نقصان اس کو لازم ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اسامہ اور صفات میں مہادی (۱) مراد میں ہوتے بلکہ غایات مراد ہوتی ہیں۔ یہ بھی ان سینوں میں سے ہے جن کے در پے اللہ تعالیٰ کی عظمت و کبریائی بیان کی جاتی ہے۔ اسے حکومت کی صفات سے پاک ہونا لازم آتا ہے کیونکہ حکومت کی صفات نقصان سے خالی نہیں ہوتیں۔

۲۔ بد قضاہات میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اعضاء سے پاک ہے۔ متاخرین نے اس کا معنی قدرت کیا ہے۔ ملک کا معنی ہر چیز پر اس کی بادشاہت اور تمام امور میں اس کا تصرف ہے۔

۳۔ وہ جو چاہے اس پر قادر ہے۔ وہ جو ارادہ کرے کوئی اس میں رکاوٹ پیدا نہیں کر سکتا۔ اس لئے خوف و چاہا ہی سے ہونا چاہئے۔

جب یہ آیت اللہ تعالیٰ کے (چودہ) اس کی صفات کے کمال اور محبوب سے ہر اہوتے پر دعویٰ کی طرح ہے جبکہ دعویٰ دلیل کا تقاضا کرتا ہے تو اس کے پیچھے ایسی آیات کا ذکر کیا ہے جو اس پر دلیل ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی دلیلیں ہیں جو تکلف کی ذات میں موجود ہیں جیسے موت اور حیات کچھ آسمان کی تخلیق میں ہیں جنہیں کسی پھن کے بغیر پیدا کیا۔ کچھ زمین کی پیداؤں، اس کے سخر ہونے اور ان میں مختلف قسم کے درخت پیدا کرنے میں ہیں اور کچھ پرندوں میں ہیں جو پر پھیلائے فضا میں اڑتے پھرتے ہیں۔ درمیان میں کفار کے عذاب کو بلور اسطر (اب) ذکر کیا ہے جو نہ حق بات سنتے ہیں اور نہ دلائل و براہین میں غور و فکر کرتے ہیں اور ان لوگوں کے ثواب کو ذکر فرمایا جو اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور جو دلائل و براہین سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔

اَلَّذِیْ خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَیٰوۃَ لِیَبْلُوَکُمْ اَیُّکُمْ اَحْسَنُ عَمَلًا ۚ وَهُوَ الْعَزِیْزُ الْعَقُوْبُ ﴿۲﴾

”جس نے پیدا کیا ہے موت اور زندگی کو تاکہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے کس نے اچھا کام کیا ہے۔ کون بہتر ہے اور

(۱) جیسے وحدۃ سے اللہ تعالیٰ کے اسامہ جو اور و جمیع استعمال ہوتے ہیں۔ وحدت کا معنی رشتہ نہیں اور تعطف ہے۔ رشتہ نہیں بلکہ دل کا پہنچنا یا یہ انفعال ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے۔ اس لئے جب رحمت کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف ہوگی تو اس کا معنی رشتہ نہیں کیا جائے گا بلکہ تعطف یعنی فضل رزا میری ہی کرنا ہوگا۔

میرا اس کی ہر ایک کا معنی یہ ہوگا کہ پہلے کچھ کی حقیت میں اضافہ ہوگا اس کا معنی ہوگا وہ بیض۔ یہ فعلت امتثال والا ہے۔ (مترجم)
(۲) یا ایک اصطلاح ہے جس کا معنی ہوتا ہے ایک موضوع سے دوسرے موضوع کی طرف تعلق ہونا۔ (مترجم)

اللہ تعالیٰ کا اثر ہے جسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے اس آیت کی تفسیر میں ذکر کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے موت کو چنگبر سے سینڈے کی صورت میں پیدا کیا یہ جس چیز کے پاس سے گزرتا ہے یا جس چیز کو اس کی خوشبو پہنچتی ہے وہ مر جاتا ہے اور زندگی کو ایک چنگبر کی گھوڑی کی صورت میں پیدا کیا۔ یہی وہ گھوڑی ہے جس پر جبریل، میکائیل اور اسرافیل سواری کرتے۔ یہ جس چیز کے پاس سے گزرتی یا جس چیز کو اس کی خوشبو پہنچتی تو وہ زندہ ہو جاتی۔ یہی وہ گھوڑی تھی جس کے قدموں کی جگہ سے سامری نے مٹی بھرنی لی تھی اور چمڑے میں ڈال دی تھی تو اس چمڑے میں زندگی کے آثار نمودار ہو گئے تھے۔

میں کہتا ہوں یہ اثر اس امر پر دلالت نہیں کرتا کہ موت جسم سے عرض نہیں ہے۔ اسی طرح زندگی بھی جسم ہے بلکہ یہ اثر اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ کائنات میں سے ایک جسم ہے جو چنگبر سے سینڈے کی صورت میں ہے جسے موت کہتے ہیں اور ایک جسم گھوڑی کی صورت میں ہے جسے زندگی کہتے ہیں۔ یہ جس چیز کے پاس سے گزرتے ہیں یا جس چیز کو ان کی خوشبو پہنچتی ہے تو پہلے کے ساتھ وہ چیز مر جاتی ہے اور دوسری کی وجہ سے وہ زندہ ہو جاتی ہے۔ اس حیوان میں موت اور حیات اس کا جسم نہیں بلکہ اثر ہے جو اس کے گزرنے اور خوشبو پانے پر مرتب ہوتا ہے جس طرح زہر یا اس بھی چیز کے قریب سے اثر مرتب ہوتا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے جو مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب جہنمی جنہ میں پہلے جائیں گے تو خدمت کو لایا جائے گا یہاں تک کہ جنت اور جہنم کے درمیان درگاہ جائے گا پھر اسے ذبح کر دیا جائے گا پھر ایک نڈا کرنے والا نڈا کرے گا اسے جنتیہ اب کوئی موت نہیں ہوگی اسے جنتیہ اب کوئی موت نہیں ہوگی۔ تو جہنمی یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور جہنمی یہ سن کر سخت غمگین ہوئے (۱)۔ صحیحین میں ہی حضرت ابن سعید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز موت کو لایا جائے گا تو یاد وہ چنگبر سینڈے کا ہے اسے جنت اور جہنم کے درمیان کھڑا کیا جائے گا۔ پھر اسے ذبح کرنے کا حکم دیا جائے گا (۲)۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا اور اسے صحیح قرار دیا اور ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ نے اسے الیہ بروہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ چنگبر سے سینڈے کی صورت میں موت کو لایا جائے گا (۳)۔ اسلاف کا طریقہ تو یہ تھا کہ وہ اس کے معنی کی تحقیق میں توقف کرتے تھے، اس پر ایمان لانے کا حکم دیتے اور اس کا علم اللہ کے سپرد کر دیتے۔ جس طرح تمام مشاہیر روایات میں ان کا معمول تھا۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ سے یہی نقل کیا ہے۔ جب صوفیاء کے لئے عالم امثال ظاہر ہوا اور عالم امثال میں ہر جوہر، ہر عرض بلکہ مخدرات کی بھی مثال ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے بھی مثال (۱) ہے حالانکہ وہ شہر اور مثال سے پاک اور داراء ہے۔ اس حدیث کا مکمل بھی عالم امثال ہے۔ میں نے اپنے والد کو کہہ سنا جو ان اور مظہر یا لے پالوں والا دیکھا۔ ان کے پاؤں میں سونے کے جو تے تھے۔ بعض اوقات اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ صورت مثالیہ میں عالم امثال سے عالم شہادت کی طرف منتقل ہوتی ہے۔ یہ چیز کثیر اولیاء سے بطور کرامت مشہور ہے۔ شاکہ اللہ تعالیٰ آخرت میں موت کی صورت مثالیہ کو عالم امثال سے عالم شہادت کی طرف حاضر کرے گا۔ اسے ذبح کرنے کا حکم دے گا یہاں تک کہ جنتیوں اور جنہیوں پر یہ ظاہر ہو جائے گا کہ اب یہاں ہمیشہ رہنا ہے اور اب موت واقع نہ ہو گی۔ اسلام، ایمان، قرآن و اعمال، امانت، رحم اور ایام دنیا کو دوبارہ اٹھانے میں بھی یہی کام لیا جائے گی جس طرح احادیث صحیحہ نے اس کو بیان کیا ہے جس کے ذکر کی یہاں حجاجش نہیں۔

۱۔ صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۸۲ (قدیمی) ۲۔ ایسا ۳۔ معتمد کا جملہ، جلد ۱، صفحہ ۱۵۶ (العلیہ)

۱۱۔ نیز یہ صوفیاء کی مصلحتات میں سے ہیں جن پر اعتقاد رکھنا اور ان کی خبر دی کر بارہ مرتب نہیں۔ فقہاء اس پر سخت تنبیہ کرتے ہیں۔

سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے بدو سافرہ میں کہا ہے اعمال اور معانی سب مخلوق ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی کوئی نڈوئی صورت بھی ہے نہ جن کا ہم مشابہہ جس کا کہہ سکتے۔ علامہ حقیقت نے وضاحت کی ہے کہ کشف کی قسموں میں سے ایک قسم یہ بھی ہے کہ معانی کے حقائق پر آکسی ہو جاتی ہے، اور صورتوں کو اجسام کی صورتوں میں ادراک کر لیا جاتا ہے۔ احادیث اس کی شاہد ہیں، یہ بہت زیادہ ہیں۔ عالم امثال کے بارے میں یہ قول امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ سے منقول بھی ہے، واللہ اعلم بالصواب۔

۱۔ اسے جن دامن جنہیں احکام کا مظہر بنا کر تہارے ساتھ محقق کا سامعہ کرے۔ اَلْحُكْمُ اَخْسَرُ عَذَابٍ بِجِلْدٍ لِّسُلُوكِهِمُ کا معنی مفعول غولی ہے جو اپنے دشمن میں "ہلعم" کا معنی لئے ہوئے ہے۔ یہاں فعل مطلق نہیں کیونکہ اس کا مفعول اول کلمہ استفہام سے مقدم ہے۔ اگر یہاں فعل کو مطلق کیا جاتا تو کلمہ استفہام مفعول اول سے مقدم ہوتا۔

فرار رحمۃ اللہ علیہ نے کہہ لہو کی کافعل ای برس ائت مال نہیں بنایا جاتا جب ای کے بعد حمیہ ہو جس طرح کہا جاتا ہے بلونونکم لَافْظُکُمْ اَطْلُوع (۱)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے کہ اس کا معنی ہے کون از روئے عمل کے سب سے اچھا ہے، کون کچھ بوجہ میں سب سے اچھا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی عباد کے بارے میں اعتقاد کرنے والا ہے، کون اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں سب سے تیز ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لسلوک یہ خلق السموات والارض کے متعلق ہے۔ مطلب یہ ہے کہ موت اور زندگی کے پیدا کرنے میں حکمت یہ ہے کہ مطلق نافرمان سے لڑائیاں ہو جائے کیونکہ زندگی پر ہی تکلیف کا واروہاد ہے اور اسی سے قدرت ممکنہ حاصل ہوتی ہے موت ایک نصیحت ہے جس سے زمین آدمی نصیحت حاصل کرتا ہے اور آخرت کے لئے زاوراد کے حصول میں فرصت کے لحاظ کو تہمت جانتا ہے۔ احوال یعنی موت اور زندگی کا بدلنا یہ اللہ تعالیٰ جو مصلحتیں حکیم اور بخیر کے وجود پر دلیل ہے۔ حضرت عثمان بن یاسر رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت مروی ہے موت بہترین اعطاء ہے اور یقین بہترین فنا ہے (۲)۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے تصحیح میں اس روایت سے مراد روایت نقل کی ہے کہ موت دنیا سے بے رغبت کرنے اور آخرت کی رغبت دلانے کے لئے کافی ہے۔ (۳)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے سات چیزیں جن کا تم سامنا کرنے والے ہو ان سے پہلے عمل کر لو یا پھر سے جو ہر چیز کو بھلا دے، ایک دولت سے جو سرکش بنادے، ایک مرض سے جو ہر چیز کو ناسد کر دے، ایسا بڑھاپا جو بے علم بنادے، ایک موت جو دنیا چھڑا دے، وہ جال یہ ایسا ہے جس کا پہلے بھی انتظار کیا جاتا رہا اور قیامت جو بہت سی بڑی مصیبت ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۴)۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسے روایت کیا اور صحیح کہا۔ امام احمد اور امام مسلم ہر جہاں اللہ تعالیٰ نے انہیں سے مرفوع روایت نقل کی کہ چھ واقعات کے ظہور پذیر ہونے سے پہلے اچھا حال کر لو، مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے، دھواں ظاہر ہونے سے پہلے، وبا الارض کے نکلنے سے پہلے، وہ جال کے ظاہر ہونے سے پہلے، تمہاری موت آنے سے پہلے، امر عام یعنی قیامت سے پہلے (۵)۔ غرض سے مراد موت ہے اور امر عام سے مراد قیامت ہے۔ تکلیفی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک حضرت ابی امامہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح کی حدیث مروی ہے۔

جہاں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرے اس سے انتقام لینے میں وہ غالب ہے اور جس کو چاہے اسے بخش بھی دیتا ہے۔

۳۔ شعب الایمان جلد ۷، صفحہ 353 (اصحیہ)

۳۔ مجمع الزوائد، جلد ۱۰، صفحہ 554 (المکرم)

۵۔ مجمع مسلم، جلد ۲، صفحہ 408 (قدیمی)

۴۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ 54 (دارت الفکر)

۴۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ 54 (دارت الفکر)

الَّذِي خَلَقَ سَبْعَ سَبْعَاتٍ جَبَابًا مَا تَرَى فِي حَنَاقِ الرَّحْمَنِ مِنْ شَعْوَةٍ
فَأَمَّا جَمْعُ الْبَصَرِ أَهْلُ تَرَى مِنْ قُطُوبِهَا ①

”جس نے بنائے ہیں سات آسمان اوپر نیچے۔ جس میں نظر میں آئے گا (خداوند) رحمن کی آفرینش میں کوئی خلل نہ
رہ جائے گا اور نہ کوئی کمی یا کچھ کوئی زبردستی دیتا ہے۔“

اسم موصول یہ ہو ضمیر کی دوسری خبر ہے۔ یا یہ سابقہ اسم موصول سے بدل ہے۔ طاق اسم جامع ہے اور اس سے پہلے دا کا لفظ
مضاف محذوف ہے۔ یہ طاق کی جمع ہے جس طرح جبل کی جمع حبال آتی ہے۔ یا یہ جملہ کی جمع ہے جسے درجہ کی جمع رحاب آتی
ہے۔ یا یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ فقہ پر کام یوں ہوگی طوبقت طافا یہ طابقت الفعل سے مشتق ہے۔ یہ سب کی صفت ہے
یا اس سے حال ہے۔ ہم نے سورہ بقرہ میں ودرایات ذکر کی جس پر آسمانوں اور ان کی دوری کے بارے میں راز ہوتی ہیں۔

جہ خطاب حضور ﷺ کو ہے یا جہ خطاب کو ہے۔ اس میں ما نافی ہے یا ما استنہایہ ہے جو خبری کا مفعول ہے اور انکار کا معنی دیتا
ہے۔ خلق الو حمن میں اضافت عہدی ہے اور اس سے مراد وہی سات آسمان ہیں جن کا ذکر ہو چکا۔ لفظو حمن کی طرف اضافت
تقسیم کے لئے ہے۔ یہ جائز نہیں کہ اضافت حمن کے لئے ہو کیونکہ مخلوقات کی جنس میں واضح تفاوت ہے جو کسی پر بھی نمی۔ ہاں اگر
یہ کہا جائے کہ یہاں تفاوت سے مراد اس کی چیز کا فوت ہونا ہے جو اس میں پائی جاتی چاہئے اور تفاوت کا معنی عدم کا سب ہے۔ تو عبارت
کا متشقی ہے۔ وہاں کہ جس خوبصورت نظام پر اب موجود ہیں اس سے زیادہ خوبصورت نظام میں ممکن نہ تھا۔

من نعوت میں من زائد ہے یا ضمیہ ہے۔ جب ما کو تافہ مانا جائے۔ من بیان یہ ہوگا جب اسے استنہایہ مانا جائے۔ یہ جملہ سب
کی صفت ہے یا مطلق کے قائل سے حال ہے یا اس کے مفعول سے حال ہے۔ خلق الو حمن میں اسم ضمیر کی جگہ اسم مبالغہ کر کے لگا ہے۔
مقصود یہ وضاحت کرنا ہے کہ اس میں کسی قسم کی کمی اس لئے نہیں پائی جاتی کیونکہ یہ اس ذات کی طرف منسوب ہے جو نقص سے پاک
اور رحمت کی صفت کے ساتھ متصف ہے۔ یا یہ کیف خلقت کے جواب میں بمل مستلزم ہے۔ عزہ اور کرمائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے
اسے باب تفضل سے من نعوت پڑھا ہے جبکہ باقی قرآن نے باب تھائل سے پڑھا ہے۔ دونوں کا معنی ایک ہے جس طرح بعد اور
تعاهد کا معنی ایک ہوتا ہے۔ یہ فوٹ سے مشتق ہے کیونکہ وہ چیز میں جو آپس میں متفاوت ہوتی ہیں ان میں سے ایک میں دوسری چیز کی
نسبت کوئی چیز فوٹ ہوتی ہے۔ یعنی اس میں کوئی کمی اور نقصان نہیں جس طرح تمہا انبوس کی بنائی ہوئی چیزوں میں دیکھتے ہو۔
جہ یہ محذوف شرط کا جواب ہے۔ معنی یہ ہوگا اگر تو یہ گمان کرے کہ بار بار نظر کرنے سے فرق ظاہر ہو سکتا ہے تو نظر کو بار بار لانا فطور کا
معنی متفق ہے۔ یہ فطرہ سے مشتق ہے۔ یہ جملہ اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ کسی چیز کو چھوڑ دے۔ اس میں من زائد ہے یا ضمیہ
ہے اور استعمال معنی کو وہ بن میں راجع کرنے کے لئے ہے۔

لَمْ أَمَّا جَمْعُ الْبَصَرِ كَزَيْتُونٍ يَسْقَلُ بِإِلَافَةِ الْبَصَرِ خَاسِئًا وَهُوَ حَسْبُهُ ②

”پھر بار بار نگاہ ڈالو لوٹ آئے گی میری طرف (میری) نگاہ کا کام ہو کر وہاں حاکم وہ کھلی مادی ہوگی۔“

اس کا مطلب فلان جمع پر ہے۔ یہاں خشک کا لفظ کثرت بیان کرنے کے لئے ہے۔ یعنی یکے بعد دیگرے جس طرح لیبک میں ہے
بنقلب جواب امر کی وجہ سے مجرم ہے۔ خاسئاً کا معنی اپنے مقصد کو پانے سے بہت دور دیکھنا اس ذات اور تعالیٰ کی موجود ہو۔

حسبو کا معنی بھی ہوئی کیونکہ اس نے بار بار نظر کی ہے۔ یہ مقلب کے قائل سے حال کے بعد حال ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے: "طہرت کعب سے روایت کیا گیا ہے آسمان دنیا ایک بندہ مومن ہے جبکہ دوسرا آسمان منہی مومن ہے، تیسرا لوہے کا ہے، چہا تھا تانبے کا ہے، چارٹھ چاندی کا ہے، چھٹا سونے کا ہے اور ساتواں سرخ یا قوت کا ہے، ساتویں آسمان سے لے کر سات چاندی تک نو کے معراج ہیں۔"

وَلَقَدْ رَئَيْنَا السَّمَاءَ الثَّمَنِيَا بِصَابِغٍ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ وَأَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابَ السَّعِيرِ ①

"اور بے شک ہم نے قرعہ آسمان کو چھ دفوں سے آراستہ کر دیا ہے اور بنا دیا ہے انہیں شیاطین کو مار بھگنے کا ذریعہ اور ہم نے تیار کر رکھا ہے ان کے لئے بھی آگ کا عذاب ہے۔"

۱۔ آسمان دنیا یعنی سب سے نیچے والا آسمان جو زمین کے سب سے زیادہ قریب ہے۔ مصابیح سے مراد ستارے ہیں کیونکہ ستارے بھی تانبے کے چراغ ہیں جن کے ذریعے راستوں کو تلاش کیا جاتا ہے۔ آیت کا ظاہر اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ تمام ستارے انہا والے آسمان میں مرتکز ہیں۔ ملاحظہ فرمائیں جو کمان کیا ہے اس پر کوئی دلیل نہیں۔ ان کی (ستاروں کی) حرکات کے متعدد ہونے پر افلاک کے متعدد ہونے کا استدلال کرنا یا اس وقت تک عمل نہیں ہوتا جب تک آسمانوں پر خرق والے تمام (۱) کا امتناع ثابت نہ ہو جبکہ یہ عقلا جائز ہے اور شرعاً واجب ہے۔

۲۔ ہم نے ان ستاروں کو شیاطین کے لئے رجم بنا دیا ہے جو چوری چھپے آسمان والوں کی باتیں سننے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ ستارے اپنی جگہ سے زائل نہیں ہوتے بلکہ ان سے آگ کے شعلے اُٹھ جاتے ہیں اور آخرت میں ان کے لئے بھی آگ کا تیار کر رکھا ہے۔ جب ساتویں آسمان شیاطین کے ذکر کو اپنے ضمن میں لے لے ہوئے تھی اس کے پیچھے کفار کا ذکر کیا کیونکہ شیاطین کفار کی بدعت میں سے ہیں اور کفار شیاطین کے بھائی ہیں تو فرمایا:

وَلَئِنْ يَنْصُرُوا بَعْثًا مِّنْ بَعْثٍ لَّيُكْفَرُوا بِهٖمْ عَذَابُ الْجَهَنَّمَ وَاللَّهُ يَسْعَىٰ فِيهَا لَٰسِبَعُونَ ۚ نَارٌ لَّا يَسْفِئُهَا سُفُوفُ سُدُورٍ ۚ ①

"اور جنہوں نے ایک بکثرت سے آپس میں مدد کی ہے ان کے لئے عذاب جہنم ہے اور جہنم بڑی ہری ہونسنے کی جگہ ہے۔ جب وہ اس میں جھوٹے جائیں گے تو اس کی دودھ مار گرن میں سے آدھ جوش ماری رہی ہوگی (۱) (کیا مطلق ہوتا ہے) کو بار سے غضب کے پھٹنا چاہتی ہے جب بھی اس میں کوئی جھوٹا کلمہ ہے تو اس سے دوزخ کے محافظ پوچھیں گے کیا تیار ہے پاس کوئی ڈرانے والا نہیں آیا تھا؟"

۱۔ جب کفار کو جہنم میں ڈالا جائے گا تو وہ اس سے گم ہونے کی سی آواز میں سے جو آگ سے نکل رہی ہوگی یا ان سے نکل رہی ہوگی جو ان سے پہلے جہنم میں داخل ہوئے یا ان جنہوں سے نکل رہی ہوگی شبیہاً ذوالحال ہے اور فلہا اس سے حال ہے ذوالحال کیونکہ کھرہ ہے اس لئے سال کو ذوالحال پر مقدم کیا ہے۔

(۱) یہ ثابت نہ کر دیا جائے گا کہ آسمان سے پہلے گا اور نہ جگہ کا بلکہ اس کا پھلنا اور بڑا ہونا صحیح ہے۔ ترجمہ

کرنے کے لئے سنتے اور جو چیز دلائل سمعیہ سے ثابت ہوتی اس پر ایمان لاتے یا ہم آیات اور دلائل قطعیہ میں غور و فکر کرتے جو اللہ تعالیٰ اور رسول اللہ اور ان کے لائے ہوئے پیغام پر ایمان کو واجب کرتے ہیں۔ یہاں دلیل عقلی کو دلیل عقلی پر مقدم کیا ہے کیونکہ دلائل نقلیہ دلائل عقلیہ کی پشت پناہ کرتے اور جن تک پہنچنے میں زیادہ مدد و معاون ہیں۔ آیت اس چیز پر دلالت کرتی ہے کہ عقل سلیم وحی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ او کا کلمہ وا کے معنی میں ہو۔ پھر معنی یہ ہوگا کاش ہم انبیاء کے کلام کو سنتے اور اس کے معنی کو سمجھتے اور اس میں صاحب بصیرت لوگوں کی طرح غور و فکر کرتے تو ہم ناجہمی نہ ہوتے۔

فَاَعْتَرَفُوا بِذَنبِهِمْ فَسُحْقًا لِأَصْحَابِ السَّعِيرِ ۝

”بس (اس روز) اپنے گناہوں کا اعتراف کریں گے تو یہ نکار بھاری جہنم پر لے۔“

لے اس کا غلطہ قالو پر ہے اور یہ غلطہ قہری ہے۔ انہوں نے اس وقت گناہ کا اعتراف کیا جب اعتراف انہیں کوئی فائدہ نہیں دیتا۔ اعتراف کا معنی معرفت کا اقرار کرنا ہے۔ یہاں دوسرا معنی کفر ہے۔ اس کی جمع و کثرتیں کی گئی کیونکہ یہ اس میں مصدر ہے۔ فسحقا فعل مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ تقدیر حکام یہ ہوگی فَاَسْفَهْنَاهُمْ اللَّهُ سَحْفًا یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی رحمت سے دور کر دیا حکام کو مختصر کرنے اور مبالغہ کے انکسار کے لئے فعل کو حذف کیا گیا۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے حواء کے صدمہ کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے حواء کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں جس طرح رعب میں دونوں لغتیں استعمال ہوتی ہیں۔ یہ دعائیہ جملہ جملہ مترفعہ ہے۔

إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِمْ لَغَافِلٌ ۝

”بے شک جو لوگ اپنے رب سے غافل ہیں ان کے لئے (اللہ کی) مغفرت اور اجر عظیم ہے۔“

لہذا یہ ہم سے پہلے مذاب کا لفظ مضاف ہے اور بالغیب اس سے حال ہے۔ وہ اپنے رب کے عذاب سے ڈرتے ہیں جو عذاب ان سے غائب ہے جسے انہوں نے ابھی تک نہیں دیکھا یا یہ وہ ضمیر سے حال ہے۔ معنی یہ ہوگا وہ اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں اس حال میں کہ وہ عذاب سے غائب ہیں یا وہ جب لوگوں کی آنکھوں سے غائب ہوں وہ منافقین کی طرح نہیں۔ یا چار مجرور فعل کے متعلق ہے کہ وہ اپنے دلوں سے ڈرتے ہیں ان کے لئے ان کے رب کی طرف سے عذاب کی تکفیل ہے اور بہت برا اثر ہے۔ یہ وہ چیز جو لذت کا باعث ہے وہ اس کے مقابلہ میں حقیر ہے۔ یہ جملہ مترفعہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تکفیل کے مقابلہ میں مومن کے ساتھ وعدہ کا ذکر کیا ہے۔ ان کا عارف اللہ سے ڈرنے والے کے الفاظ کے ساتھ کر دیا گیا ہے مقصود یہ شعور دلانا ہے کہ ایمان کا مطلوب یہی چیز ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اِنَّ الْمُبْتَغِيَةَ مِنْهَا فِتْنَةٌ (اللہ تعالیٰ سے ڈرنا و آشنائی کا کمال ہے۔ اسے حکیم ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ مشرک رسول اللہ ﷺ کے بارے میں تاریخاً باتیں کرتے تو بنی سہل بن عمرو رضی اللہ عنہ کو آگاہ کر دیتے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں سے کہا آج بہت بات کرو کہیں حضرت محمد ﷺ کا اللہ سے نالہ نہ لے لیا ہے یا نہ لے گا۔

وَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَصْبِرُوا عَلَىٰ آلِهَتِكُمْ إِنَّهُمْ عَلَىٰ بِلَدِهِم بِغَافِلِينَ ۝

”تم اپنی بات آہستہ کہو یا بلند آواز سے (اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا) بے شک، دو خوب جائزے والا ہے جو کچھ سنوں میں ہے۔“

۱۔ اسووا امر کا سینہ ہے اور انشاء ہے مگر معنی خبر کا دے رہا ہے۔ یعنی دونوں اللہ تعالیٰ کے علم میں برابر ہیں۔ یہ عتاب کے سینہ سے مقابلہ کے سینہ کی طرف التفات ہے۔ اس میں تندی ہے کہ تندر دو دلوں کے بھیہ اس وقت سے جاننے والا ہے جبکہ اس نے ابھی غیبہ یا بلند آواز سے ظاہر نہ کیا ہو۔ امد علیہم الخ اس تندی کی تعلیل ہے۔

اَلَا يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ ۚ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ ﴿۱۰﴾

”(نادانو) کیا وہ نہیں جانتا (بندوں کے احوال کو) جس نے (انہیں) پیدا کیا وہ بڑا باریک بین ہر چیز سے باخبر ہے۔“

۱۔ وہ ذات پاک جس نے سینوں کو سینوں میں موجود رازوں کو اور ہر شے کو پیدا کیا کیا وہ سراورہر کو نہیں جانتا۔ پاس کا معنی یہ ہے کیا اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق کو نہیں جانتا۔ اس میں استہزام انکاری ہے۔ لہٰذا انکار طعن کا اثبات ہوتا ہے۔ اس لئے یہ ساقط کلام کی تاکید ہے۔ اللہ تعالیٰ لطیف ذبیح ہے کیونکہ اس کا علم ظاہر اور باطن تک پہنچنے والا ہے۔ یہ خلق کے فاعل سے حال ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی جہالت پر متنبہ کیا اور اپنی ان حسین صنعتوں کو ذکر کیا جو اس کے علم اور قدرت کی وسعت پر دلالت کرتی ہیں اور لوگوں کی صفت کی قیامت پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ انہوں نے انعام کے سلسلہ میں کفر کیا جو شکرت کا تقاضا کرتے دلی ہیں۔

هُوَ الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ رِجًا وَلَكُمْ فِيهَا مَمَازِيٌّ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَازِلُ ۚ وَلَهُ الْمَرْءُ مَا يَدْرِي ۚ اِنَّ يَوْمَئِذٍ الْعَذَابُ لَشَدِيدٌ ﴿۱۱﴾

”وہی تو ہے جس نے زمین کو (پس) زمین کو (پس) (زمینوں سے) چلا دیا اس کے راستوں پر۔ اور کیا جس کے (دیے ہوئے گداز) سے اور اسی کی طرف تم کو (قبروں سے) اٹھ کر جانا ہے۔“

۱۔ ذلول لا کا معنی نرم اور مطیع ہے اس زمین میں چلنا مشکل نہیں جس طرح مطیع اونٹنی پر سواری کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ نرم زمین کی اطراف میں چلا دیا سے مسکب الارجل ہے جس کا معنی آؤں گا کندھا ہے۔ ایک قول یہ لیا گیا تھا کہ لے مراد پہاڑ ہیں۔ یہ زمین کے حد ورحہ مسخر ہونے کی مثال ہے کیونکہ اوست کا کندھے پر سوار قدم نہیں جاسکتا اور نہ ہی کندھا اس کے لئے مسخر بناتا ہے۔ جب زمین قوی مسخر کر دی گئی ہے کہ اس کی اطراف میں چلنا ممکن ہے تو اس میں سے کوئی بھی حصہ ایسا باقی نہ رہا جو مسخر نہ ہو۔

۲۔ اس کی لغتوں کو تلاش کرو۔ اس کا مطلب فاعل منوا پر ہے۔ تمہارا لوٹنا اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تمہارے اوپر جو انعام کیا ہے اس کے بارے میں تم سے سوال کرے گا۔

وَعَاوَمْتُمْ مَوْتَ فِي السَّاءِ ۚ اَنْ يَّخْشِفَ يَوْمَئِذٍ الْاَرْضَ فَلَا اَنْ يَّسْمُوْا ﴿۱۲﴾

”کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ تمہیں زمین میں غرق کر دے اور وہ زمین قمر قمر کا پٹنے لگے۔“

۱۔ قبض رحمۃ اللہ علیہ نے المشور و انصاف پڑھا ہے۔ یعنی ہمزہ استغناء کو: ادا سے بدل دیا۔ یہ وصل کی صورت میں ہے۔ اگر مشور پر وقف کیا جائے تو ہمزہ کو ثابت رکھا جائے گا۔ ان دو کو ان رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں ہمزوں کو ثابت رکھا ہے جبکہ باقی قراء نے دوسرے ہمزہ کو تخفیف کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ سب اپنے اپنے اصولوں پر قائم ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا میں فی السماء سے مراد اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے (۱)۔ یعنی اگر وہ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کریں تو کیا وہ اللہ کے عذاب سے بے خوف ہو گئے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہر رات آسمان و نیابہ پر نزول اہل ارباب فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا قبول کروں کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسے عطا کروں کون مجھ سے بخشش کا طلب گار ہے کہ میں اسے بخش دوں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے پھر وہ اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے اور فرماتا ہے کون ہے جو اس آیت سے اعراض کرتا ہے جو کسی کو نہ معدوم کر سکتی ہے اور نہ یہ ظلم کرتی ہے یہ نہ کو صبح طلوع ہونے کے وقت تک جاری رہتی ہے (۲)۔ یہ آیت کتابیات میں سے ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ آسمان میں مکان بناتے سے منزه ہے۔ اسلاف کا مذہب اس بارے میں یہ تھا کہ وہ خاموش رہتے اور صوفیہ کا قول اللہ تعالیٰ کے فرمان **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا قَوْلَ الْمُضَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ يُغْلَبُونَ** کی تفسیر میں گزر چکا ہے۔ متاخرین نے اس کی کئی تفسیریں کی ہیں کہ میں فی السماء سے مراد اللہ تعالیٰ کا امر اور اس کی قضاء ہو۔ یا یہ کام عربوں کے مکان کے مطابق کی گئی یا آسمان سے مراد وہ جس کے اعتبار سے بلندی ہے مکان کے اعتبار سے بلندی نہیں۔ ایک قول یہ کیا کیا میں فی السماء سے مراد فرشتے ہیں جو امور کی تدبیر میں ممکن ہیں جن کی حیثیت زمین کو دھنسا لے اور ان پر پتھر برسانے میں آگہی ہے۔

یہ وہی زمین میں دھنسا لے جس طرح اس نے کارون کے ساتھ سلوک کیا۔ یا یہ میں سے بدل اہتمام ہے۔ جبکہ بقرہ قراری ہو گی اس جملے کا عطف بحسب ہے۔ پھر۔ اذاً معاً جاتے ہیں جو بعد جملہ کی طرف منافی ہے۔

أَمْ أَمِنتُمْ مَنْ فِي السَّمَاءِ أَنْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاشِبًا فَسَتَعْلَمُونَ كَيْفَ نَذِيرٌ (۳)

”کیا تم بے خوف ہو گئے ہو اس سے جو آسمان میں ہے کہ وہ بھیج دے تم پر پتھر برسانے والی ہوا تب تمہیں پتہ چلا کہ

میرا ڈرانا کیا ہوتا ہے۔“
 ۱۔ او مقطع ہے جو حمل کے معنی میں ہے اور استغناء کا لفظ کا معنی دے رہا ہے۔ خاصاً لینی ہو جس میں پتھر ہوں جس طرح حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا۔ فستعلمون کا عطف سابقہ جملہ کے متضمن ہے۔ یعنی تم جان لو گے کہ میرا ڈرانا کیا ہے، یعنی میرا عذاب کیا ہے مگر تمہارا اس وقت جانتا تمہیں کوئی نفع نہ دے گا۔ ورنہ اسے اندیشہ ہی نہ تھا ہے۔ اسی طرح اس نے نکیری پڑھا ہے۔ وصل کی صورت میں یاہ کو آخر میں ثابت رکھا ہے اور وقف کی صورت میں دونوں جگہ کو یاہ کو حذف کیا ہے جبکہ باقی قراء نے دونوں میں یاہ کو حذف کیا ہے۔

وَلَقَدْ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَمِنْهُمْ كَذِبٌ كَانٌ (۴)

”اور جو لوگ ان سے پہلے گمراہے انہوں نے بھی جھٹلایا (خود کج گو) کہ (ان پر) میرا عذاب کتنا سخت تھا۔“

یہ کام محذوف قسم کا جواب ہے۔ ان پر عذاب نازل کر کے میرا ٹکڑا کرنا کیسا ہوگا۔ ان آیات میں حضور ﷺ کی نقل دی جا رہی ہے اور کلمہ کے لئے دھکی ہے۔ یہاں استنبہام توبہ اور تقرر کے لئے ہے۔ جملہ استنبہامیہ جملہ خبریہ کی تاویل میں ہو کر کذب پر معطوف ہے۔ اس جملہ میں خطاب سے عام کے صنف کی طرف التفات ہے۔

أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْخَالِدِينَ قُتِلُوا فَأُخِذَتْ مِنْهُمْ أَهْلُ بَيْتِهِمْ وَانْتَحَبَتْ مِنْهُمْ طُفْلَتَانِ ۚ إِنَّهُمْ
بِجَهَنَّمَ كَانُوا لَمُتَدَلِّينَ ﴿٢٠﴾

”کیا انہوں نے نہ دیکھا کہ وہ لوگ اپنے اوپر (اڑ گئے) کبھی نہیں دیکھا کہ وہ بچے پھیل گئے ہوئے اور کبھی پر سیت بھی لیتے ہیں نہیں روکے ہوئے انہیں کوئی (تفاسیر) بجز رخصت کے بے شک وہ ہر چیز کو خوب دیکھنے والا ہے۔“

۱۔ ہمزہ استنبہام کے لئے ہے اور واو عاطفہ ہے۔ معطوف علیہ محذوف ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی: اَلَمْ يَنْظُرُوا مَا خَلَقْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَالتَّرَابِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْخَالِدِينَ فَوَقَّعْنَاهُمْ بِعَرْفٍ مُّسْتَقَرٍّ اِسْ كَالْعُلُقُ صَافَاتِ كَسَاحَتِهِ۔ یہ الطیور سے حال ہے۔ اس روایت سے مراد آنحضرتؐ دیکھنا ہے کیونکہ یہ ”بلی“ کے ساتھ متعدی ہے، یعنی وہ اڑنے کے وقت لٹکائیں اپنے پر ہوں کو پھیلائے ہوئے ہیں کیونکہ جب وہ پر ہوں کو پھیلاتے ہیں تو اپنے تمام (وہ پر جو لیے ہوئے ہیں) صاف ہر صف کردیتے ہیں اور اپنے پہلوں اپنے پر سیت لیتے ہیں۔ یعنی صاف صافات پر ہے۔ اسم قائل سے فعل کی طرف اس لئے عدول (پھرنا) کیا گیا ہے تاکہ حدوث اور تہجد و حالات ہو کیونکہ اڑنے میں اصل تو پر ہوں کو پھیلانا ہے اور پر ہوں کا سیتنا اور پہلوں کے ساتھ ملنا وقت و قدر سے دلتا ہے تاکہ حرکت کرنے کے لئے اس سے مدد لے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یقین صاف صاف سے ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی اَلَمْ يَنْظُرُوا مَا خَلَقْنَا مِنَ السَّمَاءِ وَالتَّرَابِ وَغَيْرِهَا وَلَمْ يَرَوْا إِلَى الْخَالِدِينَ فَوَقَّعْنَاهُمْ بِعَرْفٍ مُّسْتَقَرٍّ اِسْ كَالْعُلُقُ صَافَاتِ كَسَاحَتِهِ۔ یہ حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ

قادر و مہربان کے خلاف نفی میں انہیں اللہ تعالیٰ ہی، اے کے ہوئے ہے۔ یہ جملہ صافات کے فاعل سے حال ہے۔ اللہ تعالیٰ کیونکہ ہر چیز کو دیکھتا ہے اس لئے خوب جانتا ہے کہ غرض کہ کس طرح تخلیق کرتا ہے اور کیا نباتات میں کس طرح تدبیر کرتی ہے۔

أَمَّنْ هَٰذَا الَّذِي يَكْفُرُ بِرَبِّهِ ۚ يُصَدِّقُ كُفْرَ الْكَافِرِينَ ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَأْمُرُونَ
بِغَيْرِهَا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِغَيْرِهَا ۚ إِنَّ الْكَافِرِينَ لَا يَأْمُرُونَ بِغَيْرِهَا ۚ

”اے منکر! کیا تمہارے پاس کوئی ایسا لشکر ہے جو تمہاری مدد کرے (غدا دہ) زمین کے حلاوت و بے شک مشرین دھوکہ میں مبتلا ہیں۔“

۱۔ ام متصل ہے اور اس کا مقابل اولم ہووا ہے۔ معنی یہ ہوگا کیا وہ اس قسم کی صنعتوں میں خود نہیں کرتے اور ہماری اس قدرست کو نہیں جانتے کہ ہم انہیں زمین میں دھنسانے اور پھر ہر سائے پر قادر ہیں یا تمہارے پاس لشکر ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے مقابلہ میں تمہاری مدد کریں گے اور تم سے عذاب دور کریں گے۔ اگر وہ تم پر اپنا عذاب بھیج دے۔ ایک قول یہ کیا کلام ابتدا سے نہ ہے متعلق ہے اور نہ ہی یہ متعلقہ ہے اور ہمزہ اور ہل کے معنی میں ہے۔ یہ اس لئے ذکر کیا تاکہ استنبہام کا تکرار نہ ہو من استنبہام یہ مبتدا ہے اور ہذا اس کی خبر ہے۔ اسم موصول اپنے صلہ کے ساتھ مل کر اس کی (خبری) صفت ہے۔ یا اس سے بدل ہے بصور کم صحت کی صفت ہے اور بصور کو مفرد ذکر کیا کیونکہ جملہ کے لفظ کا اقرار کیا گیا ہے۔

یہاں اُم اشارہ اور اُم موصول دونوں ذکر کئے گئے ہیں جب کہ ایک کے ترک کرنے کے ساتھ وہی معنی سمجھا جاسکتا ہے جیسے اَنَّمْ مِّنْ هُوَ جُنْدٌ لِّكُلْمٍ۔ اس طرح کلام لانے کی حکمت یہ ہے کہ جب ہم کہے کے بعد مطلق کلام لائی جائے تو دل میں بہت بڑا اثر ہوتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ہذا مبتداء اور اُم موصول صلہ کے ساتھ دل کر اس کی خبر ہے اور جملہ یقین کا مفعول ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی اَنَّمْ يُقَالُ هَذَا الَّذِي هُوَ جُنْدٌ لِّكُلْمٍ اس آیت میں اور بعد والی آیت میں ہذا کے منسار الیہ سے مراد بت ہیں جنہیں وہ اپنا معبود خیال کرتے ہیں، یعنی وہ بت جن کے بارے میں یہ تصور نہیں کیا جاسکتا کہ وہ ذکر کریں گے یا رزق دیں گے یا اس سے مراد ان کے مددگار ہیں جو ایک دوسرے کی مدد کرتے ہیں۔ کافر شیطان کی وجہ سے دھوکے میں مبتلا ہیں کیونکہ وہی انہیں دھوکے میں مبتلا کرتا ہے کہ عذاب ان پر نازل نہیں ہوگا جب کہ ان کے پاس ایسی کوئی دلیل بھی نہیں ہوتی جس پر وہ اصرار کر سکیں۔ اس میں غائب کے صیغہ سے خطاب کے صیغہ کی طرف التفات ہے۔

أَمِنْ هَذَا أَلَيْسَ يَبْدُ قُلُوبَكُمْ إِنْ أَمْسَلَ سِرُّهُ لَيْلٌ لِّجُودِ فِي غَيْبٍ وَتَقْوِي ۝۱

”کیا کوئی ایسا ہستی ہے جو تمہیں رزق پہنچائے اگر اللہ تعالیٰ اپنا رزق بند کر لے لیکن یہ لوگ سرکشی اور حق سے نفرت میں بہت دور داخل کئے گئے ہیں۔“

یعنی بارش اور واسطہ جو رزق عطا کرنے والے ہیں اور تم تک پہنچانے والے ہیں انہیں روک کر تمہیں رزق سے محروم کر دے یا ان چیزوں کا اثر زائل کر دے۔ اس میں بھی وہی گفتگو ہوئی جو اس سے قبل کلام میں کی گئی تھی۔ یہ کفار لوگوں کو گمراہ کرنے اور حق سے دور ہونے میں بہت آگے نکل گئے ہیں کیونکہ ان میں جہالت حدود و حیل کی موجود ہے اور ان کی طبیعتیں حق سے بہت ہی زیادہ متنفر ہیں۔

أَمِنْ يَمْشِي مِمْشًا عَلَىٰ وَجْهِهِ أَهْدَىٰ أَمِنْ يَمْشِي سَوِيًّا عَلَىٰ صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ۝۲

”کیا وہ شخص جو منہ کے بل کرتا پڑتا چلا جا رہا ہے دور اور راست پر ہے یا جو سیدھا ہو کر صراطِ مستقیم پر گامزن ہے۔“

اس میں ہمزہ استفہام تقریر کا معنی دیتا ہے، یعنی مخاطب کو براہین سے کہہ دیتا ہے کہ وہ حق بات کو تسلیم کرے۔ اس میں من موصول مبتداء ہے۔ اہدی اس کی خبر ہے۔ مکیا، یعنی کسی کے فاصل سے حال ہے۔ اکباب یہ کتب سے نکلا ہے جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے کسے فاکب۔ باب افعال کا مضارع ہے۔ آنرا نائب میں سے ہے جس طرح قسح اللہ الشحاب فافشع۔ یا اس کا معنی ہوگا وہ اپنے آپ کو منہ کے بل گرنے والے ہیں۔ قشع میں سے کجہ یعنی اسے آنت دیا اسے گرا دیا۔ اسی طرح اکبہ کا لفظ بھی استعمال ہوتا ہے کسے فاکب میں یہ ازہم متعدی دونوں طرح استعمال ہوتا ہے (۱)۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا معنی ہے وہ چلتا ہے اور ہر لمحہ لڑکھاتا ہے اور منہ کے بل گرتا ہے کیونکہ راست پر چلنا ہے اور اس میں انیب و طراز ہیں۔

سویا کا معنی گمراہ ہونے والا سرکشی سے اعراض کرنے والا صراطِ مستقیم ہموار راستہ کو کہتے ہیں۔ من مبتداء کی خبر یہاں محذوف ہے اور معطوف علیہ میں جو خبر ذکر کی گئی اسی پر اکتفا کیا گیا ہے۔ اب یہ اقرار کرنا واجب ہے کہ جو کھڑے ہو کر صراطِ مستقیم پر چلتا ہے وہ زیادہ ہدایت یافتہ ہے۔ اسی طرح وہ مومن جو منہ کے بل گرتا ہے اس کا کفر سے زیادہ ہدایت یافتہ ہے جو نہ حق بات سنتا ہے اور نہ حق بات سمجھتا ہے۔

اھدی کا کلمہ اس بات کا نشانہ نہیں کرتا کہ مفصل مایہ میں عبادتِ حقیقتاً موجود ہو بلکہ اس میں فرض اور تقدیری عبادت کا قی ہے۔ قرآن و رجت اللہ علیہ نے کہا جو دنیا میں نافرمانوں میں منہمک رہا وہ آخرت میں منہ کے بل گرے گا جبکہ مسکن قیامت کے روز سیدھا چلے گا۔ شیخین نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ کفر کونہ کے بل کیسے جہنم کی طرف لے جایا جائے گا تو حضور ﷺ نے فرمایا کیا اللہ تعالیٰ نے اسے دنیا میں قدموں پر ٹپک چلایا تھا تو وہ اس بات پر بھی قادر ہے کہ قیامت کے روز منہ کے بل چلا سکے (۱)۔ ابو داؤد و رجت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مش روایت کیا ہے۔ اس جملہ میں کفار پر ایک اور طعن کیا گیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ کا فرمان امن "هَذَا الَّذِي هُوَ جَبَلُكُمْ بَصُورُكُمْ" اور اللہ تعالیٰ کا فرمان "اَسْهَدُ اَلَّذِي هُوَ بَرُؤُكُمْ" ان کے لشکروں کی طرف سے رد اور رزاق کے انکار کے لئے لائے گئے تو یہ سوال پیدا ہوا کہ پھر تماری مدد کون کرے گا اور ہمیں کون رزق دے گا تو اس کا جواب اللہ تعالیٰ نے اس آیت سے دیا۔

قُلْ هُوَ الَّذِي اَنْشَأَكُمْ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْاَبْصَارَ وَالْاَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿۱۰﴾

"آپ فرمائیے وہی تو ہے جس نے تمہیں پیدا کیا اور تمہارے لئے کان، آنکھیں اور دل بنائے (لیکن) تم بہت کم شکر کیا کرتے ہو۔"

۱۔ فرمانِ حق تمہاری مدد وہی ذات کرے گی اور تمہیں رزق بھی وہی ذات دے گی جس نے تمہیں پیدا کیا تا کہ تم اپنے رب کو پہچانو اور اس کی عبادت کرو، اسی نے تمہارے لئے کان بنائے تا کہ تم نصیحتوں کو سنو، آنکھیں بنائیں تا کہ تم اس کی نعمتوں کو دیکھو، تمہارے دل بنائے تا کہ تم سوچ و بچاؤ کرو۔ جب سمع اصل میں مصدر ہے اور مصدر کی جمع نہیں آتی تو مفرد کا میندہ کر کیا جبکہ بصر اور فواد کا معاملہ مختلف ہے۔ اسی طرح سمع سے جو علم حاصل ہوتا ہے اس کی ایک ہی قوت ہوتی ہے جو آواز سے اور جو علم آنکھ اور دل سے حاصل ہوتا ہے اس کی مختلف انواع ہیں۔

قلیلا یا تو شکر کی صفت ہے یا پھر زمان کی صفت ہے۔ ما زائدہ ہے اور وقت کی تاکید کے لئے ہے، یعنی پہلی صورت میں قلیلا منقول مطلق اور دوسری صورت میں منقول قیہ ہے۔ یہاں قتل سے مطلقاً نفی مراد ہے۔

قُلْ هُوَ الَّذِي ذَرَأَكُمْ فِي الْاَرْضِ وَالَّذِي يُخْرِجُكُم مِّنْهَا ﴿۱۱﴾

"آپ فرمائیے اسی نے تم کو پیدا کیا اور زمین میں اور (دوسرے) تم اسی کے پاس جمع کیا جائے گا۔"

۱۱۔ یہ ہو اللہ الذی انشاءکم سے بدل ہے اور اللہ تحسرون یہ در اکم کے قائل سے حال ہے۔ یہ دونوں نئے اس طریق پر ہیں جس طرح یہ نئے ہیں ساء زینلہو فہو زاجت۔

وَيَقُولُونَ مَتَىٰ هَٰذَا الْوَعْدُ اِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿۱۲﴾

"(کفار اراہ مذاق) پوچھتے ہیں کہ (تاؤ) یہ کب پورا ہوگا اگر تم سچے ہو۔"

۱۲۔ کفار قیامت کا انکار کرنے کے لئے اور اس کے واقع ہونے میں دیر کی ہو جانے کی وجہ سے یہ کہتے ہیں اے نبی اور مومنین اگر تم سچے

ہو قیامت کب رہا ہوگی اس لئے قیامت کا وقت واضح کر۔

قُلْ إِنَّمَا الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

”آپ فرمائیے (اس کا) علم تو اللہ ہی کے پاس ہے میں تو محض واضح طور پر خبر دہر کرنے والا ہوں۔“

۱۔ یہ جملہ متنازعہ ہے۔ مقرر سوال کا جواب ہے جوہا اقوال لہم ہے، یعنی قیامت کے وقت کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے اس کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا۔ میں تو واضح ڈرانے والا ہوں۔ ڈرانے کے لئے اتنا علم ہی کافی ہے کہ جس چیز سے ڈرایا جا رہا ہے دو واقع ہوگی۔ ڈرانے کے لئے اس چیز کے واقع ہونے والے وقت کا علم ضروری نہیں۔ دونوں خطبہ مطوف اور مطوف علیہ طے کر قول کا مقولہ ہیں۔

فَلَمَّا كَرِهَ اللَّهُ لَفَقَةً سَيِّئَةً وَبَوَّأْنَا لِلْكَافِرِينَ فِي كُفْرِهِمْ أَزْوَاجًا وَقِيلَ لَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِنَا إِنَّهُمْ كَافِرُونَ ۝

”پھر جس وقت اسے قریب آئے دیکھیں گے تو کافروں کے چہرے میڑ جائیں گے اور انہیں کہا جائے گا کہ یہ ہے جس کا تم بار بار مطالبہ کرتے ہو۔“

۱۔ ضمیر الموعد کی طرف لوٹ رہی ہے جو الموعد کے معنی میں ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا اس سے مراد آخرت کا عذاب ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے بدر کا عذاب مراد ہے (۶)۔ ولغۃ پہ مفعول کی ضمیر سے حال ہے اور اس سے پہلے مضاف دھندہ اف ہے اور لہذا طرف ہے جس کا بیسٹ کے ساتھ تعلق ہے۔ جب انہوں نے عذاب کو قریب دیکھا تو کافروں کے چہرے سیاہ ہو گئے۔ اس وقت انہیں کہا جائے گا کہ اسی عذاب کو تم طلب کر رہے تھے اور جلدی چار ہے تھے اس صورت میں یہ دعا ہے شفق ہو گیا یہ دعویٰ سے مشتق ہے۔ اس وقت معنی ہوگا کہ تم یہ دعویٰ کرتے تھے کہ قیامت نہ آئے گی کہ تم نے کہا نہیں ہوگی۔

قُلْ أَسْرَأْتُمْ إِنْ أَهْلَكْنِي اللَّهُ وَهَرَمَ صَبِيٌّ أَوْ مَرَجَسَا قَمَنَ يُجِزُّ الْكَافِرِينَ مِنْ عَذَابِ الْآلَمِ ۝

”آپ فرمائیے (اے منکر و کار خور تو کہو اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور جو میرے ساتھ ہیں کو ہلاک کر دے یا ہم پر رحم فرما دے تو

کون بچائے گا کافروں کو دردناک عذاب سے۔“
۱۔ خطاب حضور ﷺ کو ہے کہ آپ مشرکین تکبر سے کہہ دو جو تمہاری ہلاکت کی آرزو کر رہے ہیں۔ اہل کفر میں یہاں کوہڑنے سکون کے ساتھ جبکہ بانی قرآن نے نوح کے ساتھ پڑھا ہے۔ معنی میں یہاں کہہ دو، کسائی اور ابو بکر رحمہم اللہ تعالیٰ نے سکون کے ساتھ جبکہ بانی قرآن نے نوح کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے اور میرے ساتھیوں کو موت عطا کر دے یا ہماری اموات کے وقت کو مؤخر کر کے تیار دے اور ہم فرما دے، اولیٰ ہم میں استغلام تقریر کے لئے ہے اور رویت علم کے معنی میں ہے۔ معنی اس کا یہ ہوگا مجھے خبر دو۔ افعال کلوب کے بعد جملہ شرطیں لگیں اور استغلام کی طرح ہوتا ہے۔ اس لئے تعلق واجب ہے۔

فمن وجہر میں استغلام انکار کے لئے ہے۔ یہ جملہ شرط کی جزاء ہے، یعنی انہیں کوئی پناہ نہیں دے گا۔ حاصل حکام یہ ہے کہ ہماری ہلاکت میں تمہارا کوئی فائدہ نہیں کہ تم ہماری ہلاکت کا مطالبہ کرنے لگو جبکہ تمہارے لئے فائدہ تو اس میں ہے کہ تم ان کی اجازت کرو جو جس اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچائیں، انہوں سے یہ تصور نہیں کیا جاسکتا۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اگر اللہ تعالیٰ مجھے

اور مومنین کو ہلاک کر دے تو پھر یا تو یہ صورت ہوگی کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کو ان کے گناہ کی وجہ سے انہیں عذاب دے گا یا وہ ہم پر رحم فرمائے گا اور ہمیں بخش دے گا ہم ایمان رکھنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرتے ہیں کیونکہ ہم سے گناہ صادر ہوئے اور اس کا حکم ہم میں نافذ ہے۔ یہ بتاؤ تمہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب سے کون بچاؤ دے گا جبکہ تم تو کافر ہو۔

قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ اِمْنَالِهٖ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا فَسْتَغْلَمُونَ مِنْ هُوَ فِيْ ضَلٰلٍ مُّبِيْنٍ ①

”فرمائیے وہ (میرا خالق) بڑا ہی مہربان ہے ہم اسی پر ایمان لائے ہیں اور اسی پر ہم نے توکل کیا ہے پس غمگین نہ رہیں۔“

۱۔ وہ رحمن ہے یعنی جس کے وجود و قدرت اور کمال پر دلائل مگر بچے ہیں اسی کی میں عبادت کرتا ہوں اور اسی کی طرف تمہیں رحمت دیتا ہوں۔ وہ تمام نعمتوں کا مالک ہے۔ ہم اس پر ایمان لائے ہیں۔ ہم اس کو جانتے ہیں۔ اس میں سہایتہ جملہ ہو الرحمن کے معنی کی تفسیر وضاحت ہے۔ ہم اسی پر بھروسہ کرتے ہیں کیونکہ ہمیں اس پر اعتماد ہے۔ توکل کا انحصار ایمان لانے پر ہے۔ یہاں ظرف کو مقدم کیا ہے تو حصہ کا مقدم دینا ہے جس طرح ہو الرحمن کے جملہ سے حصہ حاصل ہو رہا تھا۔ یہ جملہ پہلے دونوں جملوں کے معنی کی وضاحت کرتا ہے۔ یہ آیت سہایتہ دلائل کا نتیجہ ہے۔ اسی پر کافروں اور مومنوں کی حالت پر حکم مرتب ہوتا ہے اسی وجہ سے آگے فہام سہیہ کا ذکر کیا۔

کسانی رحمۃ اللہ علیہ نے فسعیلمون پر حابہ بنکھ پائی قراء نے فسعیلمون پر حابہ ہے۔ یہ جملہ با بعدا استفہامیہ جملہ کے ساتھ معطی ہے کہ تم قیامت کے روز جان لو گے کہ کون لا یشع کمرای میں ہے ہم با تم۔ اس میں جھٹکی بھی ہے اور خوف بھی دلا یا گیا ہے۔ یہاں چیز با بعدا آیت میں بھی ہے۔

قُلْ اَمْرٌ عِندِيْٓ اِنْ اَصْبَحْتُمْ مَّاؤُكُمْ غَوْرًا اَفَنْ يَّاتِيْكُمْ بِمَاءٍ مَّعِيْنٍ ②

”آپ پوچھئے اگر کسی تمہارا پانی زمین کی تہ میں اتر جائے تو تمہیں یہ خاص صاف پانی کون لا دے گا۔“

۱۔ غور و مصدر ہے۔ ہم قائل کے معنی میں استعمال ہو رہا ہے۔ یعنی وہ پانی اتنا گہرا چلا جائے کہ وہاں تک وہل نہ پہنچ سکیں یا یہ حقیقت میں مصدر ہے اور مبالغہ کے لئے اسی کے ساتھ صفت ذکر کی گئی۔ معین یہ عین جلاویز جاری چشمہ (سے) مشتق ہے۔ معنی ہو گا مہا حار (جاری پانی) یا عین مبالغہ سے مشتق ہے، یعنی بڑھ کھائی و بڑھاپہ اور اسے حاصل کرنا آسان نہ کیونکہ عقل بدیسی طور پر اس پر گواہ ہے کہ یہ بات اسی طرح کرنے پر قادر نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی بھی اس کے کرنے پر قادر نہیں قادری کے لئے یہ کہنا مستحب ہے کہ وہ جب صورت کو ختم کرے تو اللہ رب العالمین کے الفاظ کہے۔ جلال اللہ دین بھی نے کہا حدیث اسی طرح آئی ہے۔

فصل

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کی ایک سورت ہے جس میں تیس آیات ہیں وہ انسان کے لئے شفاعت کرتی ہے یہاں تک کہ اس بندے کو بخش دیا جاتا ہے۔ اور سورت یٰسین کہ الیٰ یٰسین و الٰہ لک لک (۱)۔ اسے امام احمد، ابوداؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ امام

بنو رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے: کتاب اللہ کی ایک سورت ہے۔ اس کی صرف تیس آیات ہیں۔ وہ آدمی کی سفارش کرتی ہے، قیامت کے روز جہنم سے نکالنی ہے اور اسے جنت میں داخل کر دیتی ہے۔ یہ سورۃ نازک الذی ہے (1)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہی محفوظ رکھنے والی اور نجات دہنے والی ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ اس وقت تک نہ سوتے جب تک الہم فزعل اور یکتون الہی یعنی یدو القلذک کی تلاوت نہ کرتے تھے (3)۔ اسے امام احمد، امام ترمذی اور دارمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث صحیح ہے۔ خالد بن معدان سے مروی ہے مجھے الہم فزعل کے بارے میں خبر پہنچی اور اسی طرح سورۃ یکتون الہی کے بارے میں خبر پہنچی کہ ایک آدمی ان دونوں کو پڑھتا تھا ان کے علاوہ کچھ نہیں پڑھتا تھا۔ اس کے بے شمار گناہ تھے۔ اس نے اس آدمی پر اپنے پر پھیلا لئے اور عرض کی اسے میرے رب سے بخش دے کیونکہ یہ مجھے کثرت سے پڑھا کرتا تھا۔ اللہ تعالیٰ اس بندے کے حق میں اس کی شفاعت قبول فرمالیگا ہے اور فرما تا ہے کہ اس کی ہر خطا کے بدلے میں ایک نیکی لکھ لو، اس کا درجہ بلند کر دو۔ یہ بھی کہا کہ یا اپنے تلاوت کرنے والے کے حق میں قہر میں جھکنا اگر کرتی ہے، عرض کرتی ہے اسے میرے اللہ اگر میں میری کتاب کا حصہ ہوں تو اس کے حق میں میری سفارش قبول فرما۔ اگر میں میری کتاب سے نہیں ہوں تو مجھے اپنی کتاب سے مٹا دے۔ وہ ہر بندے کی صورت بنا کر اس پر اپنے پر پھیلا لیتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس قاری کے حق میں اس صورت کی شفاعت قبول کر لیتا ہے اور قبر کے عذاب سے اسے محفوظ کر دیتا ہے۔ طاؤس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دو قوں سورتیں (الہم فزعل، نازک الذی) دوسری سورتوں پر ساتھ لکھیں میں فحشیت رکھتی ہیں (4)۔ اسے دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

www.NAFSESLAM.COM

www.nafseislami.com

سورة القلم

﴿سورة القلم﴾ ﴿مكية ٦٨﴾ ﴿مكية ٢﴾

سورة القلم کی ہے اس میں 2 رکوع اور 52 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت اعلیٰ درجہ پر ہے ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے

ن وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ ﴿١﴾ مَا أَنْتَ بِمُعْجِزٍ مَّا تَكُنْ بِمَحْشُونٍ ﴿٢﴾ وَإِنْ لَكَ لَأَجْرٌ
عَظِيمٌ ﴿٣﴾ وَإِنَّكَ لَعَلَّ خَلْقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

”ن۔“ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں آپ اپنے رب کے فضل سے محزون نہیں ہیں اور یقیناً آپ کے لئے ایسا اجر ہے جو کبھی قسم نہ ہوگا جسے اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔“

۱۔ حروف مقطعات میں سے ہے۔ سورہ بقرہ کے آغاز میں حروف مقطعات کے بارے میں بحث کر چکی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ محفل کا نام ہے اور اس سے مراد جس ہے یا اس سے مراد سکوت محفل ہے جس پر زمین قائم ہے یا اس سے مراد اوقات ہے کیونکہ بعض محفلیوں سے ایسا مادہ نکلتا ہے جو روشنائی سے بھی زیادہ سیاہ ہوتا ہے اس کے ساتھ لکھا جاتا ہے۔ لیکن ”ن“ کو حرف کی صورت میں لکھا جانا اور وصل وقف دونوں صورتوں میں سکون کے ساتھ پڑھنا پہلے قول کی تائید کرتا ہے اور دوسرے اقوال کا انکار کرتا ہے۔ ابن عامر کسائی اور یعقوب رحمہما اللہ تعالیٰ نے نون کے انحاء کے ساتھ پڑھا ہے اور واد مفصل کو اواخر متصل کی جگہ رکھا ہے جبکہ یاقی قرآن نے نون میں انکسار کیا ہے۔

۱۱۱۔ قسم ہے اور قلم سے مراد وہ قلم ہے جس نے لوح محفوظ کو لکھا۔ حضرت عباد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے سب سے پہلے قلم کو پیدا فرمایا اسے فرمایا لکھ۔ قلم نے عرض کی کیا لکھوں؟ فرمایا اللہ تعالیٰ لکھ۔ (۱) اس نے تائید سب کیونکہ دیا۔ ۱۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ فرمایا یہ حدیث غریب ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے ۷۷۷ سالوں کی تخلیق سے ستر ہزار سال پہلے خلق کا یہ تئذیر لکھا یا تھا فرمایا جبکہ اس کا عرش پانی پر تھا۔ ۱۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۲)۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ نور القلم ہے اس کی لمبائی زمین اور آسمان کے درمیان فاصلہ کے برابر ہے۔ یہ بھی اجمال ہے کہ اس سے مراد قلم کی جنس ہو۔ قلم کی جنس اس لئے افغانی کی اس کے فوائد سے ظاہر ہیں۔

بسطروں میں وہ غیر قلم کی طرف لوٹ رہی ہے اگر قلم سے پہلا معنی لیا جائے تو پھر جن کی تئذیر تقسیم کے لئے ہوئی۔ دوسرا معنی لیا جائے تو قلم میں جنس کا اعتبار کرتے ہوئے جن کی تئذیر ذکر کی۔ یہاں فعل کی نسبت آ کی طرف کی گئی اور وہی احکام (۱) جاری کئے گئے

جوڑوی اصطلاح کے لئے ہوتے ہیں کیونکہ قلم کو دوا العقل کے قائم مقام رکھا ہے۔ یہ قلم کے دوسرے معنی کی صورت میں ضمیر قلم و اولوں کی طرف لوٹ رہی ہے، یعنی لکھنے والوں کی قسم افشا تاہوں یا ضمیر کرنا کا تینوں کی طرف لوٹ رہی ہے جس کا ذکر پہلے نہیں ہوا جو لوگوں کے احوال لکھتے تیار یا ضمیر ملنا کی طرف لوٹ رہی ہے جو نئی علوم لکھتے ہیں۔

جہ نعمتہ دسک یہ حال ہے۔ آپ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ پر کی گئی ہے مجنون نہیں۔ نعمت سے مراد نبوت، مرآت، کمال عقل، کمال فہم، جلال فضل، مکارم اور علوم کی مختلف انواع مراد ہیں اس حال میں عامل نفی کا معنی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس میں عامل مجنون ہے کیونکہ ماء، ذرا کم ہے جو حقائق میں مثل کرنے سے نہیں روکتا۔ لیکن علماء نے اس قول کو معنوی اعتبار سے ضعیف قرار دیا کہ اس سے یہ شہد ہوتا ہے کہ جنوں کی آپ سے مطابقت نفی نہیں کی گئی بلکہ بعض مواقع پر نفی کی گئی ہے جو درست نہیں۔ یہ کفار کے قول کا جواب ہے کیونکہ وہ یہ کہتے تھے: **يَا أَيُّهَا اللَّهُ الَّذِي نَزَّلَ فِي عَذَابِهِ إِلَهُ مَكْرُوهٌ** لہٰذا جنوں یعنی اے وہ جس پر ذکر نازل کیا تو مجنون ہے۔ اس مندرجہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے اس طرح نقل کیا ہے کیونکہ وہ اس دعویٰ کو بہت ہی نامکس خیال کرتے تھے جو حضور ﷺ نے اپنے بارے میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہونے کا کیا تھا اور بخدا تعالیٰ اور کفار کے طلبہ کے دوسرے تمام لوگوں کی مخالفت کی تھی۔ جب اس کا نامکس ہونا کفار کے گمان میں قوی اور مستحکم تھا تو انہوں نے اپنے قول کو ان اور لام قسم کے ساتھ منکر کیا ان کے انکار میں کیونکہ شدت پائی جاتی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے جواب قسم کو بھی منکر ذکر کیا اور خبر میں ماء کا اضافہ کیا تا کہ نفی کی تاکید ہو۔ اس میں حضور ﷺ سے اس حال میں جنوں کی نفی ہے جس میں اللہ تعالیٰ کی نعمت آپ کو شامل ہو تا کہ یہ قید نفی پر رہبان اور نبیل نہیں جاتے جس کی علم عقل، فہم اور کمال میں یہ شان ہو اس کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ مجنون ہے یہ محض بے وقوفی ہے۔ اس قسم کی بات دہی کر سکتا ہے جو مکہ سے سے بھی بڑھ کر بے وقوف اور کفر و عنہ ہو کیا تم نے یہ نہیں سنا کہ دادہ و دادہ گوش نے اس وقت کعبہ کی طرف تین دفعہ ہجرہ کیا۔ جب حضرت علیہ حضور ﷺ کے ساتھ اس پر سوار ہوئی تھیں اور دادہ و دادہ گوش نے کہا تھا۔ اس کی پشت پر انبیاء میں سے افضل، رسولوں کے سردار، اولین و آخرین میں سے بہترین اور رب العالمین کے محبوب ہیں۔ ایک طویل حدیث میں مواہب لادنہ میں اسی طرح مذکور ہے کفار تو مکہ سے بھی زیادہ کفر و عنہ ہیں۔

جہ آپ نے کفار سے جو اذیتیں اٹھائی ہیں اور اللہ تعالیٰ کا بیجا م لوگوں تک پہنچایا ہے اس پر ایسا عظیم الجہد دیا جائے گا کہ قسم نہ ہوگا یا لوگوں کی طرف سے آپ پر کوئی اوصان نہیں چلتا یا جائے گا کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا فرماتا ہے اور لوگوں پر آپ کا احسان ہے۔ اسوا کو عنفت بیان کرنے کے لئے ذکر کیا ہے۔ اس جملہ کا مطلب جہاں قسم پر ہے یا یہ بھی انت سے حال ہے۔ یہی صورت حال مابعد جملہ کی ہے۔ جہ آپ کو ایسی باتیں برداشت کرنا پڑیں یہی دوسرے انبیاء نے برداشت نہ کیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو نیچے اذیتیں دی گئیں ایسی اذیتیں گئی اور (نبی) کو نہ دی گئیں (۱)۔ اسے اہم رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ان میں عمار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کفار کے خلاف جد و جہد فرمائیں۔ فرمایا میں لعنت کرنے والا بنا یا کہ مصوت نہیں کیا گیا، میں تو

1۔ کنز العمال، جلد 3، صفحہ 132 (الترجمہ السلاوی)

(عاشق گوشت ص ۱۷۷) قلم سے جس کی طرف اشارہ کیا ہے تو فصل مفسر ہو چکا ہے کیونکہ جس مذکر کا مینہ صاف اذیت آتا ہے جب ضمیر مذکر کو اصطلاح کی طرف لوٹتی ہو۔ کیونکہ یہاں ضمیر قلم کی قسم کی طرف لوٹ رہی ہے جو غیر ذرا عقل لہٰذا ہے۔ (مترجم)

رحمت بنا کر مہم کو کیا گیا ہوں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ جب کفار نے حضور ﷺ پر خون کا الزام لگایا جبکہ جنوں کو کسی اجیر کا مستحق نہیں ہوتا اور نہ ہی اس کا کوئی اعزاز ہوتا ہے۔ ان جملوں کو مختلف احوال کی صورت میں لانا یہ ساقط جملہ جس میں جنوں کی لگائی گئی اس کی تاکید اور کفار کے قول کا طعن ترین انداز میں دوسرے۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حلق عظیم سے مراد عظیم دین ہے، دین اسلام سے بڑھ کر نہ کوئی دین میرے لئے پسندیدہ ہے اور نہ ہی محبوب ہے (۲)۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا حلق عظیم سے مراد قرآن کے آداب ہیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے حضور ﷺ کے اخلاق کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا آپ ﷺ کے اخلاق قرآن کی تھے کیا (۳)۔ قرآن کی تلاوت میں کرنا فلاح المومنین۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے آپ ﷺ کو نقل کیا ہے: قارو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حلق عظیم سے مراد یہ ہے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے اور اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں سے منع کیا ہے اس سے رک جاتے۔ معنی یہ ہوا آپ ان اخلاق پر ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں حکم دیا ہے (۴)۔ جند نے کہا طلق عظیم یہ ہے کہ آپ ﷺ قصود اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور کچھ نہ ہو۔

حضور ﷺ کے اخلاق عظیمہ کے بارے میں قصص

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ تمام لوگوں سے زیادہ خوبصورت اور سب سے اچھے اخلاق والا تھے نیز زیادہ لمبے قد والے اور نہی چوڑے قد والے تھے (۵)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے دس سال حضور ﷺ کی خدمت کی آپ ﷺ نے کبھی مجھے اللہ تک نہیں لکھی اور نہ ہی مجھے کسی ایسے کام کے بارے میں کہا جو میں نے کیا ہو کر تو نے یہ کیوں کیا اور جو میں نے چھوڑ دیا اس کے بارے میں یہ نہیں فرمایا تو نے اسے کیوں چھوڑا۔ حضور ﷺ تمام لوگوں سے اچھے اخلاق والے تھے۔ میں نے حضور ﷺ کے ہاتھ سے بڑھ کر خوش (ایک قسم کا ریشم) اور کبھی اور چیز کو نرم نہیں پایا اور نہ آپ ﷺ کے پسینے سے بڑھ کر کشتوری اور مٹکر خوشبودار پایا۔ یہ حدیث حقیق علیہ ہے۔ (۶)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عورت کی عقل کچھ خراب تھی۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ مجھے آپ سے ایک ضروری کام ہے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اب ام فلاں جہاں تم بیٹھنا چاہو میں تمہارے ساتھ بیٹھوں گا۔ حضور ﷺ اس کے پاس بیٹھ گئے یہاں تک کہ اس نے گڑا دی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۷)۔ آپ ﷺ سے ہی مروی ہے کہ عید کی عورتوں میں سے ایک عورت حضور ﷺ کا ہاتھ بگڑاتی اور جہاں پائی آپ ﷺ کو لے جاتی۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۸)۔ آپ ﷺ سے ہی روایت مروی ہے کہ حضور ﷺ جب کسی سے مصافحہ فرماتے تو آپ اپنا ہاتھ نہ کھینچتے یہاں تک کہ وہ خود ہاتھ کھینچ لیتا آپ اس سے اپنا چہرہ نہ پھیرتے اور آپ کو اس حال میں نہیں دیکھا گیا کہ آپ ﷺ نے اپنے گلے کسی چیز سے لپیٹنے والے کے سامنے کھینچ لے ہوں۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۹)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول

1۔ صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ 323 (قدیمی) 2۔ تیسرے نسخہ، جلد ۲، صفحہ 257-258 (قدیمی) 3۔ تیسرا نسخہ، جلد ۲، صفحہ 222 (الترغیب الاصلاحی)

4۔ تیسرا نسخہ، جلد ۲، صفحہ 258 (قدیمی) 5۔ تیسرا نسخہ، جلد ۲، صفحہ 257-258

6۔ تیسرا نسخہ، جلد ۲، صفحہ 256 7۔ تیسرا نسخہ، جلد ۲، صفحہ 256 8۔ صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ 697 (دوسرے) 9۔ چار نسخہ، جلد ۲، صفحہ 72 (دارالتفہیم)

اللہ ﷺ نے اپنے ہاتھ سے کسی کو نہیں مارا مگر وہب آپ ﷺ جہاد کرو ہے ہوں۔ آپ نے کسی خادم اور عورت کو نہیں مارا جو آدمی آپ کی حق تلفی کرتا تو آپ اس سے انتقام لینے مگر جو آدمی اللہ تعالیٰ کی حدود کی پامالی کرتا تو آپ ﷺ اللہ تعالیٰ کے لئے اس سے انتقام لینے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے میں حضور ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا۔ آپ نے سونے کے حاشیوں والی ایک بڑائی چادر زیب تن کی ہوئی تھی۔ ایک اعرابی آپ کو ملا۔ آپ کی چادر کے ماتھے آپ کو سختی سے تھپچاپا یہاں تک کہ میں نے دیکھا کہ آپ کے کندھے پر چادر کے حاشیہ کے نشان پڑ گئے ہیں۔ پھر کہا اے محمد ﷺ آپ کے پاس جو اللہ کا مال ہے اس میں سے میرے لئے کھم فرمادیں۔ رسول اللہ ﷺ اس کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ سکرے پھر اسے مال عطا کرنے کا کھم دیا، متفق علیہ (۲)۔ آپ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ کو لوگوں میں سے سب سے حسین سب سے زیادہ فنی اور سب سے زیادہ بہادر تھے، متفق علیہ (۳)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ایسا نہیں ہوا کہ حضور ﷺ سے کسی چیز کا سوال کیا گیا ہو تو آپ نے جواب میں لا (نہیں) کہا ہو۔ یہ روایت متفق علیہ ہے (۴)۔ حضرت جابر بن مطعم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اسی اثاء میں کہ وہ حضور ﷺ کے ساتھ چل رہا تھا جبکہ آپ خنیں سے واپس آ رہے تھے۔ وہ سوال کرتے: ہاں چٹ گئے یہاں تک کہ آپ کو سمر (درخت) کی طرف جانے پر مجبور کر دیا۔ انہوں نے آپ ﷺ کی چادر کو اچک لیا۔ رسول اللہ ﷺ غصہ ہو گئے۔ فرمایا مجھے میری چادر سے دو اگر ان عکریوں کے برابر میرے پاس ہاتھ نہ دے تو میں تمہارے درمیان تقسیم کر دیتا۔ تم مجھے بخلی، جھوٹا اور بزدل نہ پاتے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۵)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے خنیش کلام کرتے، نہ خنیش کلام کرنے کے لئے تصنع کرتے، نہ آپ بازاروں میں شور مچا رہے کرتے، نہ برائی کا بدلہ برائی سے دیتے بلکہ آپ معاف فرماتے اور دُور گزرے کام لینے۔ حسن اخلاق کی تفصیلات میں احادیث بے شمار ہیں۔ (۶)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اس لئے مبعوث کیا گیا ہوں تاکہ حسن اخلاق کو مکمل کر دوں (۷)۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت ابو داؤد رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز مومن کے میزان میں سب سے بھاری چیز اس کا حسن خلق ہوگا۔ اللہ تعالیٰ خنیش اور زیادہ گوئی کرنے والے کو ناپسند کرتا ہے (۸)۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا یہ روایت حسن ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ وہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے اپنے صحابہ سے فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ لوگوں کو سب سے زیادہ کوئی چیز جس میں داخل کرتی ہے۔ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول کی بہتر جانتے ہیں تو فرمایا اجت میں سب سے زیادہ لوگوں کو اللہ کا تقویٰ اور حسن خلق داخل کرتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ مومن حسن خلق کے ذریعے رات کو قیام کرنے والے اور دن کو روزہ رکھنے والے کا مقام حاصل کر لیتا ہے (۹)۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں

1- صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ 258 (تذقی)

2- صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ 839 (ذرات نعیم)

3- صحیح مسلم، جلد ۲، صفحہ 252 (تذقی)

4- ایضاً، جلد ۲، صفحہ 253

5- صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ 396

6- اللہ اسکو رحمہ، جلد 6، صفحہ 389 (اصحیٰ)

7- سوطا نامہ مالک، جلد ۱، صفحہ 705 (۱۰۰ ت)

8- مشکوٰۃ الصحاح، جلد 3، صفحہ ۸7 (تحریر)

9- سنن ابی داؤد، جلد ۲، صفحہ 305 (ذرات نعیم)

سے میرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب وہ ہے جو تم میں سے سب سے زیادہ اچھے اخلاق والا ہو۔" سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (1)۔ یحییٰ بن ان الطائف کے ساتھ ہے کہ تم میں سے بہترین آدمی وہ ہے جو تم میں سے زیادہ اچھے اخلاق کے سب سے بہترین ہو (2)۔ عزہ کے ایک آدمی سے مروی ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں شعب الایمان میں مروی ہے، اسامہ بن شریک سے شرح السنہ میں مروی ہے کہ عرض کی یا رسول اللہ ﷺ انسان کو جو کچھ عطا کیا گیا ہے ان میں سے سب سے بہتر کوئی چیز ہے، فرمایا حسن اخلاق حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ جب میں نے اپنا پاؤں رکاب میں رکھا تو حضور ﷺ نے سب سے آخری نصیحت مجھے یہ فرمائی لوگوں کے لئے اپنے اخلاق کو اچھا رکھو۔ اسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

فَسَبِّحُوهُ بِحُسْنِ وَحْدَانِيَّتِهِ ۖ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۚ فَاعْبُدْهُ وَاسْتَعِذْ بِهِ ۚ رُبُّكُمْ الْغَفُورُ ۝

"متریب آپ بھی دیکھیں گے اور وہ بھی دیکھ لیں گے کہ تم میں سے (واقعی) مجنون کون ہے؟" لے خطاب حضور ﷺ کو ہے اور اس تحقیق کے لئے ہے۔ "بہصرون" میں داؤد ضمیر رکنا رکے لئے ہے، یعنی قیامت کے روز تم اور وہ دیکھ لیں گے کہ جسے جنوں ہے۔

جہاں کہہ رہا ہے۔ ماء زائدہ ہے۔ مفسون مجنون کے معنی میں ہے۔ یہ مبتدا کی خبر ہے یا مفعول مصدر ہے۔ جنوں کے معنی میں ہے جس طرح معقول اور مجاہد مصدر ہیں۔ اس صورت میں خبر مقدم ہے اور مبتدا موخر ہے۔ یعنی یہ ہے کہ کس جماعت کو جنوں لاحق ہے۔ کیا وہ منوں کی جماعت کو جنوں ہے یا کافروں کی جماعت کو کس میں ایسی علامات ہیں جس وجہ سے وہ اس نام کا مستحق ہے۔ جملہ اصطلاحیہ مفرد کی تامل میں ہو کر دونوں سائیدہ فطول میں سے ایک کا مفعول ہے۔

خلاصہ یہ ہے کہ جنوں مومنوں کو نہیں بلکہ کفار کو ہے کیونکہ اس میں کوئی شک نہیں کہ عقل کا نقصان یا نقصان ہے کہ جسے وہ بھلائیوں میں سے ایک کے انتخاب کا اختیار دیا جائے تو وہ ان میں سے بہترین کا انتخاب کرتا ہے اور جسے دو مصیبتوں میں ایک میں ڈالا جائے تو ان میں سے آسان کا انتخاب کرتا ہے مومنوں نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے ذکر و فکر میں مشغول کیا جو جمل ہے تمام صفات کمالیہ سے منصف ہے اور تمام محبوب سے پاک ہے مومنوں نے نفع مند چیز کا انتخاب کیا اپنی صلاحیتیں اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے خرچ کیں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کے اسباب سے احتیاط کیا اور آخرت کی فوری اور بادی نعمتوں کو دنیا کی کمزور اور زائل ہونے والی نعمتوں کو پسند کیا جن کی کوئی حیثیت ہی نہیں جبکہ کلام نے ایسے ممکنات کا انتخاب کیا جو نہ نقصان دینے اور نہ ہی نفع دینے ہیں اللہ تعالیٰ کے ان نفع و نقصان دینے ہیں بلکہ انہوں نے تو عبادت کے لئے جہادوں کا انتخاب کیا اللہ و صدہا شریک جبراً رکھ کر قیام ہے اس کو چھوڑ دیا۔ انہوں نے ابدی نعمتوں پر دنیا کی نعمتوں کو ترجیح دی جنہیں اجناسی حاصل کیا جاسکتا ہے بتنا اللہ چاہے نیز انہوں نے جنت پر جہنم کو ترجیح دی۔

إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِمَا تَعْمَلُونَ ۖ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا تُنْفِقُونَ ۖ

"بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو جو اس کی راہ سے ابھک گئے ہیں اور انہیں بھی خوب جانتا ہے جو عبادت یافتہ ہیں۔"

لے هو غیر فصل ہے۔ یعنی فصل جاز مجرور اعلم کے متعلق ہے۔ حقیقت میں گمراہ ہی مجنون ہیں کیونکہ جنوں کا نتیجہ راہ حق سے گمراہ

ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کمال عقل کو پائے والوں اور جمیل مطلق تک پہنچنے والوں کو خوب جانتا ہے۔

فَلَا تُطِيعُوا السَّكَنَةَ بَيْنَهُ ۝ وَذُو الْقَرْبَىٰ هُنَّ قَيْدٌ هُنَّ ۝

”پس آپ بات نہ مانیں (ان) جنہوں نے والوں کی لئے وہ تو تنہا کرتے ہیں کہ کہیں آپ نرمی اختیار کریں تو وہ بھی نرم ہو جائیں گے۔“

یہ اس میں فاء سوسہ ہے، یعنی جب یہ بات ظاہر ہو چکی ہے کہ آپ ہدایت پر ہیں اور جھٹلانے والے گمراہ ہیں تو آپ ان کی اطاعت نہ کریں۔

یہ جملہ قلم کے مضمر ماننے کے ساتھ مکذبین کے حال ہے، لہٰذا معنی کے لئے ہے اور یہ وہ افکار بیان ہے۔ ادھان کا معنی نرم کرنا ہے جو دھن سے مشتق ہے۔ قید ہوں میں فاء عاطفہ ہے اور تعقیب کا معنی دے رہا ہے، یعنی وہ دونوں جاہل سے نرمی کے خواستگار ہیں لیکن وہ چاہتے ہیں کہ وہ اس وقت نرمی کریں گے جب آپ نرمی کریں گے۔

یہاں سوسہ ہے، یعنی انہوں نے پسند کیا کہ کاش آپ نرمی کرتے تو وہ بھی نرم ہو جاتے۔ یا اس کا معنی ہے وہ آپ کی نرمی چاہتے ہیں اور اسی لاف میں وہ اب بھی آپ سے نرمی کر رہے ہیں، یعنی اگر آپ ان سے نرمی کریں گے کہ انہیں شرک سے نہ روکیں یا عقابوں کا بعض معاملات میں ان کے ساتھ موافقت کریں تو وہ بھی آپ پر طعن کرنا چھوڑ دیں گے اور بعض معاملات میں موافقت کریں گے۔ مسئلہ یہ بات دلالت کرتی ہے کہ وہ دین کے معاملہ میں مباحات حرام ہے۔

وَلَا تُطِيعُوا كُلَّ حَلَّافٍ مِّمَّهِنَ ۝ هَٰؤُلَاءِ مَشَٰوِرُ بَنِي إِسْرَٰءِیْلَ ۝ مَنَٰءِیْ لِلْحَنِیْفِ مُعْتَدٍ

آئِسِمَ ۝ عَلٰی بَعْدِ ذٰلِكَ رَٰنِمَ ۝

”اور بات نہ مانے کسی (جھوٹی) قسمیں کھانے والے فکیل شخص کی لئے جو بہت کثرت میں ہیں، چٹھیاں کھاتا بھرتا ہے۔ سخت منع کرنے والا بھلائی ہے حد سے بڑھا ہوا بنیاد کار ہے۔ ان کے مزاج ہے اس کے علاوہ حاصل ہے۔“

یہ یہ جملہ حکم دینے کے بعد خاص حکم دیا جا رہا ہے۔ قنودہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیت ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ منذر رحمۃ اللہ علیہ نے بکری رحمۃ اللہ علیہ سے قتل کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیثی رحمۃ اللہ علیہ سے قتل کیا ہے کہ یہ آیت انفس بن شریق کے حق میں نازل ہوئی۔ امام ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے عطاء رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے قول نقل کیا ہے کہ یہ آیت اسود بن مہرثہ کے حق میں نازل ہوئی۔

کحل کا لفظ اس لئے وارد ہوا تاکہ اس امر کی تاکید لائی جائے کہ نبی ہر فرد کو شامل ہے یہاں مقام کا قرینہ اسی چیز کا لفظ تھا کرتا ہے۔ یہ اس چیز پر دلالت نہیں کرتا کہ بعض جھوٹی قسمیں اٹھانے والے کی اطاعت جائز ہے۔ خلاف سے مراد بہت زیادہ جھوٹی قسمیں اٹھانے والا ہے۔ اس کی بحث ۳۰۲ قنودہ میں ذکر ہے جَعَلُوا اللہَ غَوَیَّةً لَّآیْمَانِنَا کہ تفسیر میں گزرنے والا ہے۔ مسئلہ یہ زیادہ قسمیں اٹھانا مکروہ ہے۔

مہیں کا معنی حقیر ہے۔ یہ مفادہ سے مشتق ہے جس کا معنی حرارت ہے۔ یہاں سے ابوہریرہ میں لگی ہے۔

یہ ہمداد کا معنی چب لگانے والا نہایت کرنے والا ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو انگھوا اور آبرو سے لوگوں کے چوب کی طرف اشارہ کرے۔ عشاء بنعیمہ چغل خور۔

مع مناع للخبیر جو لوگوں کو ایمان لانے والا نہایت کرنے والا مال خرچ کرنے اور عمل صالح سے روکتا ہے معد جو ظلم میں حد سے تجاوز کرنے والا ہے۔ انیم جو بہت زیادہ گناہ کرنے والا ہے۔

یہ قاسوس میں عقل کا معنی چغل، خبیر، ترش رواہر اکھڑ حزان ہے۔ بعد ذلک یہ دسم کی طرف ہے۔ بعد کا کھرمع کے معنی میں ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے جو عیب اس کے شمار کئے گئے ہیں۔ ان کے بعد وہ بداصل ہے۔ قاسوس میں ذمہ کا معنی قوم کے ساتھ لاحق ہونے والا جو اس قوم کا قرض نہیں ہوتا اور بداصل اس میں یہ بھی ہے۔ ذبیحی قبیح کے وزن پر ہے اسے کہتے ہیں جسے تو مستحق بنائے اور جس کی نسبت میں تہمت ہو۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذمہ یہ ذمہ النشأ سے ماخوذ ہے۔ یہ گوشت کے ان لائقوں کو کہتے ہیں جو کان اور مطلق کے نیچے لگ رہے ہوتے ہیں۔ ذمہ بن مفرہ کے بارے میں اس کے باپ نے اٹھارہ سال کی عمر میں اپنا بیٹا تسلیم کیا تھا۔ انہیں بن شریق اصل میں ہوشیافت سے تعلق رکھتا تھا اور اپنا شمار بنی زہرہ میں کرتا۔

مکرہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے فرمایا اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی اہانت حتیٰ لیکن معلوم نہ ہو۔ کہ کس پر ہے یہاں تک کہ ذمہ کا لفظ ذکر فرمایا تو اس کا یہ بدل گیا کیونکہ اس کے گلے میں گوشت کا ٹکڑا تھا جس سے وہ بچھڑتا جا چکا (۱)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ پر یہ آیت نازل ہوئی تو ہمیں کچھ پتہ نہ چلا کہ کس کے بارے میں نازل ہوئی یہاں تک کہ اس کا آخر میں ذمہ کے الفاظ نازل ہوئے تو ہم نے اسے پہچان لیا کیونکہ اس میں بھی اسی طرح گوشت کا ٹکڑا لٹک رہا تھا جس طرح بکری کا ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ وہ برائی میں اسی طرح معروف تھا جس طرح بکری گوشت کے اس ٹکڑے کے ساتھ معروف اور نمایاں ہوتی ہے (۲)۔ میں کہتا ہوں جب یہ صفت یعنی ذمہ سادہ چوب کی نسبت قیاحت میں بڑھ کر تھی۔ اس لئے بعد ذلک ذمہ فرمایا واللہ تعالیٰ اعلم۔

حادث بن وہب خزاعی سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تمہیں جنتیوں کے بارے میں نہ بتاؤں۔ اگر وہ اللہ تعالیٰ کو قسم سے کہہ کر کوئی گواہی نہ کرے تو وہ ضرور پہلی گروے کیا میں تمہیں جنتیوں کے بارے میں آگاہ نہ کروں وہ ہر سخت دل ترش رواہر منکبر ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ابو داؤد اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے ابو داؤد سے اسی طرح نقل کیا ہے۔

أَنْ كَانَ ذَا مَالٍ وَبَنِينَ ﴿٦﴾ إِذَا شِئْتُمْ عَلَيْكُمْ أَلَيْسَ لَنَا طَلَبٌ إِلَىٰ الْوَالِدَيْنِ ﴿٧﴾

” (خیر و درستی) اس لئے کہ وہ مالدار اور صاحب اولاد ہے۔ جب ہماری آیات اس کے سامنے چڑھی جاتی ہیں تو کہتا ہے یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔“

ابو جعفر ابن عامر حمزہ ابو بکر اور یحییٰ بن جهم اللہ تعالیٰ نے انہی مکان چڑھا ہے۔ دو مہزوں میں سے ایک استفہام کا ہے پھر حمزہ اور ابو بکر رحمہما اللہ تعالیٰ نے دونوں مہزوں میں تخفیف کی ہے اور ابھی نہیں کرتے۔ ابو جعفر ابن عامر اور یحییٰ بن جهم اللہ تعالیٰ دونوں مہزوں میں سے پہلے حمزہ کو د کے ساتھ دوسرے حمزہ میں تسہیل کا قاعدہ جاری کرتے ہیں، جبکہ دوسرے قرآن میں صرف ایک حمزہ

پر حاکم ہے، ہمزہ استفہام نہیں پڑھا۔ تقدیر کلام یہ ہوگی لاں کنان اس کا تعلق نبی کے ساتھ ہوگا۔ جب ہمزہ استفہام نہ ہو تو معنی یہ ہوگا جس میں یہ محبوب ہوں اس کی آپ اس لئے اطاعت کریں کیونکہ وہ مال والا اور اولاد والا ہے جس طرح لوگوں کی عادت ہے کہ وہ صاحب مال کی اطاعت کرتے ہیں۔ اگر ہمزہ استفہام ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کیا آپ اس لئے اطاعت کرتے ہیں کیونکہ وہ صاحب مال اور صاحب اولاد ہے۔ اس صورت میں ہمزہ استفہام انکار کا معنی دے گا یا بعد والا جملہ جس معنی پر دلالت کرتا ہے اس کے ساتھ اس کا تعلق ہوگا، یعنی اس نے کفر اس لئے کیا اور قرآن کو اس لئے حفظ کیا کیونکہ وہ مال دار ہے اور یہ سب کچھ وہ تکبر اور غرور کی وجہ سے کرتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ خدا کو شکر کا سبب ہے لیکن جو سبب تھا اس کے برعکس اس نے ناشکری کی۔

یہ یہ کلام ایسی شے ہے جسے لوگوں نے پہلے لوگوں کے لئے کہا تھا انہوں نے جھوٹ لکھ لیا ہے۔ قاسموس میں اصطلاح کا معنی ایسی باتیں جن میں کوئی نظم اور ترتیب نہ ہو، اذ کا تعلق حال کا ساتھ ہے۔

سَسْمِيْهُ عَلَى الْخُذُوْرِ ۝ اِنَّا لَنُؤْتِيْهِمْ مَّا يَكُوْنُوْنَ اَصْحَابُ الْجَنَّةِ اِذَا قَسَمُوْا
لِيَبْصُرُوْهَا مُصْبِحِيْنَ ۝ وَلَا يَسْتَشْفَوْنَ ۝

”ہم بہت جلد اس کی صورت پر داغ لکھیں گے۔ ہم نے ان (کے دلوں) کو بھی آڑ لیا جیسے ہم نے آڑ لیا تھا باغ والوں

کو جب انہوں نے قسم کھائی کہ وہ ضرور دیکھیں گے اس کا پھل صبح سویرے ج اور انہوں نے ان شاء اللہ بھی دیکھا۔“

۱۔ خرطوم کا معنی ناک ہے گویا اس بد بخت کو آگئی اور غرور کے ساتھ تشبیہ دی اور اس کی ناک کو خرطوم کے ساتھ تشبیہ دی یہ جملہ ساتھ ہے اس میں دشمنی دی گئی ہے۔ فراء نے کہا یہاں خرطوم سے مراد چہرہ ہے کیونکہ جڑ بول کر گل مراد لیا جاتا ہے۔ ابو العالیہ اور مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا چہرہ سیاہ ہو جانے کا آخرت میں یہی چیز اس کے لئے علامت بن جائے گی جس نے ساتھ اسے پہچان لیا جائے گا جو اس کے چہرے کی سیاقی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا ہم اس کی ناک میں تھواری لکھیں گے۔ یہ غرہ پادہر کے روز اس کے ساتھ ہوا۔ (۱)

۲۔ ہم نے ناک کو قہر اور ہول کے ساتھ آڑ لکھیں میں اذ لا جب حضور ﷺ نے ان کے بارے میں یہ دعا کی تھی اے اللہ ان پر ایسی طرح قہر نازل فرما جس طرح انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں قہر نازل فرمایا تھا یہاں تک کہ لوگ بڑبڑاں اور مردار کھانے لگے تھے۔ یہ جملہ ساتھ ہے اور ایک مقدم سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوگا تا فعلن بیہم جین کلنوا البئس ضلی اللہ علیہ وسلم وفالنوا معنن۔

تھمنا فلنونا یہ مخدوف مصدر کی صفت ہے۔ یہاں اضافت اور الف لام عہد خارجی کے لئے ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ابوالفضل نے بدر کے روز کہا انہیں بڑبڑایا انہیں ہاندا دوا، ان میں سے کسی کو بھی گل نہ کرنا تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔ تو معنی یہ ہوگا ہم نے کفار کو موتوں پر قدرت دے کر آڑ لیا جس طرح باغ والوں کو قدرت دے کر آڑ لیا تھا۔ محمد بن مروان رحمۃ اللہ علیہ نے بھی رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا رحمۃ اللہ علیہ نے ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ سے ابن صالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ میں بن مسعود ایک باغ تھا جسے صدواں کا نام دیا جاتا ہے۔ یہ منعا سے وہ خرچ کے قاصد پر تھا جسے ایک

نیک آدمی نے لگایا تھا جب وہ گھوڑہ کا بچل کاٹا تو وہ مساکین کے لئے دو بچل چھوڑتا جو رات ہی سے رہ جاتا جب گھوڑہ سے بچل بچے چادر پر پھیٹا جاتا تو بچل چادر سے دور جا کر گرتا ہو جی مساکین کے لئے چھوڑ دیتا۔ جب وہ فصل صاف کرتا تو جوانے ادھر ادھر بکھر جاتے، وہی مساکین کے لئے چھوڑ دیتا۔ جب وہ خود صالح آدمی فوت ہو گیا تو اس کے تین بیٹے اس کے وارث بنے۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم مال توڑا ہے اور خاندان کے افراد یاد ہیں۔ یہ عمل تو اس وقت کیا جاسکتا ہے جب مال زیادہ ہو اور زیر کفالت افراد کم ہوں۔ جب مال توڑا ہو جائے اور زیر کفالت افراد زیادہ ہو جائیں تو ہم ایسا عمل نہیں کر سکتے۔ تو انہوں نے باہم قسم اٹھائی کہ وہ حج داخل ہوتے ہی بچل کاٹ لیں گے۔ اذہا قسمو ایہ دلو نا کے متعلق ہے۔ لیصر منہا جہاں قسم ہے۔ مصحبین یہ لیصر منہا کے فاعل سے حال ہے۔

تجہ یہ جملہ افسوس کے فاعل سے حال ہے وہ قسم اٹھاتے ہیں تو ان شاء اللہ بھی نہیں کہتے ان شاء اللہ کو بھی اشتہا کا نام دیا ہے کیونکہ اس میں بھی فاعل کے شک سے خارج کیا جاتا ہے۔ فرق یہ ہے کہ جو چیز ان شاء اللہ کے ساتھ خارج کی جاتی ہے وہ ذکر و رجز کے خلاف آدمی ہے جبکہ اشتہا کی صورت میں جسے خارج کیا جاتا ہے وہ مستثنیٰ نہ کا سین ہوتا ہے۔ یا اس لئے اشتہا کا معنی دیا کیونکہ لا الفعل ان شاء اللہ اور لا الفعل ان انشاء اللہ کا معنی ایک ہی ہے۔ یہ بھی احتمال موجود ہے کہ لا یستنون کا جملہ لیصر منہا پر موقوف ہے اور جواب قسم میں داخل ہو۔ معنی یہ ہو گا وہ مساکین کا حصہ نہیں لگائے جس طرح ان کا بچل کاٹا تھا۔ یا یہ جملہ متاخر ہے یعنی ان کا یہ عمل تھا۔

فَطَافَ عَلَيْهَا طَافٌ مِّنْ رَبِّكَ وَ هُمْ كَايُمُونَ ﴿٦٠﴾ فَأَصْبَحَتْ كَالصَّرِيمِ ﴿٦١﴾

فَمَنَّا ذُو أَضْغِصِينَ ﴿٦٢﴾ اِنَّا اَعْدُوْا لِّكَ اَعْدٰی حَرِّكُمۡ اِنْ لَّمۡ تَكُنۡ مِّنۡ صَرِيۡمٍ ﴿٦٣﴾

”پس پھر لگایا اس باغ پر ایک پھر لگانے والا آپ کے رب کی طرف سے اور آپ کا لگا کر دوڑے ہوئے تھے۔

چنانچہ (الہامات) باغ کئے ہوئے کھیت کی مانند ہو گیا۔ پھر انہوں نے ایک دوسرے کو نہ آدمی صبح سویرے کہ سویرے

سویرے سے اپنے کھیت کی طرف چلا کر تم بچل توڑنا چاہتے ہو۔“

لہ اس جملے کا عطف افسوس پر ہا ضمیر سے مراد ان کا باغ ہے۔ طائف صفت ہے اس کا موصوف باء محذوف ہے جس سے

مراد آپ کے یعنی رات کے وقت آگ کی صورت میں غداپ آیا جس نے باغ کو جلا دیا۔ من دیک میں من ابتدا ہے۔

جے صبح کے وقت وہ باغ اس طرح ہو گیا جس طرح یہ باغ ہوتا ہے جس کا بچل کاٹ لیا گیا ہو اور اس میں کوئی چیز باقی نہ رہی ہو، یہ فعلی

اس مفعول کے معنی میں ہے۔ یا یہ جلا ہوا ہوئے اور یا ہوئے میں رات کی طرح ہو گیا یا زیادہ خشک ہوئے کی وجہ سے سفید ہوئے میں دن

کی طرح ہو گیا رات اور دن دونوں کو صریم کہا گیا کیونکہ ان میں سے ہر ایک دوسرے سے متضاد ہوتا ہے حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ

علیہ نے کہا اس سے خیر متوقع کر دی گئی اس میں کوئی خیر باقی نہ رہی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ سیاہی را کہ کی طرح ہو

گیا۔ یہ معنی ابن جریر کی لغت کے مطابق ہے (۱)۔ اس جملے کا عطف طاف پر ہے۔ صبح ہوئے ہی باغ کے مالکوں نے ایک دوسرے کو

با یا اس جملے کا عطف بھی اصحت پر ہے۔

تجہ اس میں من مفسرہ ہے کیونکہ تنادوا قول کے معنی میں ہے۔ علی حروفکم، اعدوا کے متعلق ہے یعنی تم اپنی کھیتوں کی طرف انکو

علی حرف جار کے ساتھ اس لئے متھری کیا گیا ہے کیونکہ اعدوا اپنے دشمن میں اعدوا کا معنی لئے ہوئے ہے یا صبح کے وقت بچل

کاٹنے کو جس کے وقت حملہ کرنے والے دشمن سے تھک رہی تھی جس میں غلبہ کا معنی موجود ہوتا ہے۔ یہ بھی احتمال ہے اعداء افعال ناقصہ میں سے ہو اور علیٰ حرکتہم اس کی خبر ہو۔ صارمین کا معنی کاٹنے والے یہاں جزاء و کرہ کی کیونکہ ساتھ جزا کی وجہ سے شرط اس سے مستغنی ہے۔

فَاظْفُقُوا وَهُمْ يَسْحَاقُونَ ﴿١٠﴾ اَنْ لَا يَذْهَبَ الْيَوْمَ عَلَيْكُمْ مَسْكِينٌ ﴿١١﴾

”سو وہ چل پڑے اور ایک دوسرے کو چپکے چپکے کہتے جاتے کہ (خبردار) اس بارش میں ہرگز داخل نہ ہوا آج تم پر کوئی مسکین نہ۔“

۱۰ بارش کے مالک یہ جسے جبر و راد اور ارادہ انداز میں باتیں کر رہے تھے۔ حقیقی وحلت اور حعد سب کا معنی چھپانا ہے۔
۱۱ ہا خیر سے مراد بارش ہے ان مفرہ ہے کیونکہ بعض اہل قول کے معنی میں ہے۔ معذرا انداز میں مسکینوں کو داخل ہونے سے نفی ہے۔ مقصود انہیں داخل ہونے کا موقع دینے سے نفی میں مبالغہ کا اظہار ہے جس طرح یہ جملہ کہا جاتا ہے لا اور ایک ہتھیا مقصود یہ ہوتا ہے کہ تم یہاں نہ آ کر۔

وَعَنْ اَعْلَىٰ حَرْدٍ لَّا يَمِينُ ﴿١٢﴾ فَلَمَّا سَاَوْهَا قَالُوا اِلَّا لَصَالَتُونَ ﴿١٣﴾ بَلْ لَّعَنَ مَعْزُومُونَ ﴿١٤﴾

”اور تڑکے چلے (کہتے ہوئے) کہ وہ اس ارادہ پر قادر ہیں نہ پھر جب بارش کو دیکھا تو کہنے لگے (غائب) ہم راستہ بھول گئے۔ نہیں نہیں ہماری تو قسمت بھٹ گئی۔“

۱۲ بھلے کا عطف انطلقوا پر ہے۔ چار بحر و قاف و نین شیش کے متعلق ہے جو غدو کی خبر سے لغت میں حود کا معنی قصد کرنا منع کرنا اور ناراض ہونا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور ابو العالیہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی ہے وہ ہذا جہد پر قادر تھے۔ قرطبی بھی جہاد اور تکرر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا معنی ہے کہ جس امر پر انہوں نے اتفاق کیا تھا اس پر وہ قادر تھے سب معنوں میں قصد کا مفہوم ہی پایا جاتا ہے۔ ابو سعید و رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ مساکین کو روک رہے تھے۔ امام فہمی اور سفیان رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا وہ مساکین پر ناراض ہونے پر قادر تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ اپنے نزدیک اپنے بارش اور چل پر قادر تھے۔ (۱)

۱۳ جب انہوں نے بارش کو پہلے ہوئے دیکھا تو کہنے لگے ہم تو راستہ بھول گئے۔ لہذا غرپ ہے جس کا قافو افضل کے ساتھ تعلق ہے کہنے لگے۔ یہ ہمارا بارش میں پائے ہوئے ہے جب ہم نے مساکین کو بارش میں داخل ہونے سے روکا تو ہم نے غلطی کی اور ہم نے ان شاء اللہ بھی نہ کہا اس لئے ہمیں بارش کے پھل سے محروم کر دیا گیا۔

قَالَ اَوْسَطُهُمْ اَلَمْ اَقُلْ لَكُمْ لَوْ لَا تُسَبِّحُونَ ﴿١٥﴾ قَالُوا سُبْحَنَ رَبِّنَا اَلَا كُنَّا ظَالِمِينَ ﴿١٦﴾ فَاَبْقَيْتُمْ بَعْضُكُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ يَكْفُرُونَ ﴿١٧﴾

”ابن میں جوڑ کر کہتا ہوں اٹھا کر کیا میں تمہیں بکارت تھا کہ تم (اس کی) تسبیح کیوں نہیں کرتے۔ کہنے لگے پاک ہے ہمارا رب بے شک ہم ہی ظالم تھے۔ پھر ایک دوسرے کی طرف مذکر کے ایک دوسرے کو کلامت کرنے لگے۔“

۱۵ جو ہم میں اور میانہ تھا یا زیادہ انصاف پسند اور عقلمند تھا اس نے کہا یہ جملہ متاثر ہے۔ ائمہ میں ہمزہ استفہام مقرر کرنے کے لئے ہے اور

لو اہل کے معنی میں ہے تم کیوں نہیں ان شاء اللہ کہتے یہاں استثناء کو تنقیح کا نام دیا ہے کیونکہ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی تقسیم ہے اور اس امر کا اقرار ہے کہ تم میں سے کوئی بھی اللہ تعالیٰ کی رضا کے بغیر کسی چیز پر قادر نہیں۔

ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کی استغناء سبحان اللہ جس کا اس کا معنی ہے تم اللہ تعالیٰ کی تنقیح کیوں نہیں بیان کرتے اور اس نے جو تمہیں عطا فرمایا ہے اس پر شکر کیوں نہیں بجالاتے اور مساکین کو داخل ہونے سے نہ روکو کیونکہ شکر کا مطلب ہی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت کو اللہ تعالیٰ کی رضا میں صرف کرنا۔ ایک قول یہ کیا گیا تم اپنے عمل پر استغفار کیوں نہیں کرتے۔

۲۔ یہ جملہ مستانہ ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کی اس امر میں پاکی بیان کی کہ اللہ تعالیٰ ظالم ہو سکتا ہے اور اپنے بارے میں اقرار کیا کہ انہوں نے ظلم کیا ہے کیونکہ انہوں نے مساکین کو باغ میں داخل ہونے سے روکا ہے۔

۳۔ جیسے کا عطف قالوا پر ہے۔ یہاں مومن یہ فعلی کے قائل اور مفسول و فاعل سے خال ہے۔ یعنی انہوں نے مساکین کو حق دینے سے جوہر کا تھا اس پر ایک دوسرے کو ملامت کرتے گئے۔

قَالُوا يٰۤاَيُّ يٰۤيٰۤنَا اِنَّا كُنَّا ظٰلِمِيْنَ ۝ عٰسٰی رَبَّنَا اَنْ يُّبَدِّلَ لَنَا خَيْرَۙ اَمْرًا ۙ اِنَّا اِلٰی رَبِّنَا لَمُرْشٰوْنَ ۝

”کہنے لگے تھ کہ ہم پر ہم ہی سرکش تھے اے امید ہے کہ ہمارا رب ہمیں (اس کا بدلہ دے گا جو بہتر ہوگا اس سے ہم (اب) اپنے رب کی طرف رجوع کرنے والے ہیں۔“

۱۔ یہ جملہ مستانہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی نعمتیں عطا کی گئیں تو جس طرح ہمارے باپ۔ آشکارا دیکھا تھا ہم نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کیا۔ ۲۔ جب وہ اپنے کئے پر تادم ہوئے تو یہی شکر اور مال خرچ کرنے پر چلتے ارادہ کیا تو کلام کارخ اپنی طرف چمیر کر امید کے انداز میں کہنے لگے امید ہے کہ اللہ تعالیٰ اس مسئلے ہوئے باغ کی نصبت اچھا باغ عطا فرمائے ہم اپنے رب کی طرف رغبت رکھتے اگلے ہیں۔ یہاں باغی حرف ہماراں لئے ذکر کیا تا جس انتہائی رغبت پر دلالت ہو پاس لئے الہی ذکر کیا کیونکہ رغبت میں رجوع کا معنی پایا جاتا ہے۔ یہ جملہ (الہی و ہمارا دعویٰ) ملامت کی جگہ واقع ہے اور امید کا معنی دیتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف رغبت یہ انعام کو واجب کرتی ہے۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا مجھے یہ خبر پہنچی کہ ان لوگوں نے اپنے انکسار کا مظاہرہ کیا اور اللہ تعالیٰ نے ان سے سچائی کو پہچان لیا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے بدلے میں انہیں دوسرا باغ عطا فرمادیا جسے میدان کہتے اس میں انگور تھے جس کے ایک گچے کو خیر اٹھا تھا۔

كٰذٰلِكَ الْعَذَابُ ۚ وَ لَعَذَابُ الْاٰخِرَةِ اَكْبَرُ ۚ لَوْ كُنَّا لَا يَعْلَمُوْنَ ۝ اِنَّ لِّلْمُسْلِمِيْنَ عِنْدَ رَبِّهِمْ جَنٰتٍ ۖالْعٰلَمِيْنَ ۝

”دیکھ لیا! ایسا ہوتا ہے عذاب اور آخرت کا عذاب تو بہت بڑا ہے کاش یہ لوگ (اس حقیقت کو) جانتے! ہے شک پر ہیرا گاروں کے لئے اپنے رب کے پاس نعمتوں بھری جنتیں ہیں۔“

۱۔ کھلا کہ خبر ہے اور مابعد اس کا مبتدا ہے، یعنی جو آدمی شکر نہیں کرتا اس کے لئے دنیا میں ایسا عذاب ہے جیسا عذاب ہم نے اہل

پھر پیش کریں اپنے گواہوں کو اگر وہ سچے ہیں۔“

۱۔ لکم عرف مستقر ہے اور ایمان اس شے فعل کا قائل ہے۔ لکم جس کے متعلق ہے یعنی ہم پر ایسی نوکد قسمیں ہیں جو تاکید میں انتہاء درجے کو پہنچی ہوئی ہیں اور قیامت تک مؤثر ہیں الہی یوم القیصہ۔ یہ بھی اسی شے فعل کے متعلق ہے جس کے متعلق لکم تھا۔ یعنی ہم ان کی ذمہ داری سے اس وقت تک فارغ نہیں ہوں گے جب تک قیامت کے روز تمہارے حق میں فیصلہ نہیں کر دیتے۔ یا الہی یوم القیصہ بارگاہِ درماتلفہ کے حقائق ہے، یعنی ایسی قسمیں جو قیامت تک مؤثر ہیں۔ ان لکم لہما تحکمون یہ اس قسم کا جواب ہے جو ایمان کے لفظ سے بھی بار بار ہے، یعنی کیا ہم نے تمہارے لئے قسم اٹھا رکھی ہے کہ تمہارے لئے وہی کچھ ہوگا جو تم فیصلہ کر دے۔
۲۔ ان کے پاس کون ہے جو اس کا دعویٰ کرے اور اسے صحیح ثابت کرے۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں ان تمام دلائل کی نفی کر دی جن کے ذریعہ وہ اپنا موقف ثابت کر سکتے تھے جیسے عقل اور نقلی دلیل جس سے ان کا استحقاق ثابت ہو سکتا تھا یا وعدہ یا ایسے شخص کی تعہد جو اپنا دعویٰ ثابت کرتے پر قادر ہو۔

جب اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے اس امر کی نفی کر دی کہ وہ کفار اور مومنوں میں مساوات کرے گا۔ ساتھ ہی اس کی بھی نفی کر دی کہ یہ مساوات ان شریکوں کی طرف سے جو نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا شریک ٹھہراتے ہیں تو فرمایا۔
۳۔ کیا ان کے اپنے شریک ہیں جو ان کی قیامت کے روز مومنوں جیسا بنا دیں گے تو وہ اپنے شرعاً لے آئیں اور یہ ثابت کریں کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ کے ساتھ ملے، قدرت و ارادہ اور تخلیق کرنے میں شریک ہیں۔ یہاں فاء سببیہ ہے اور امر ان کے بحر کو ظاہر کرنے کے لئے ہے یہاں شرعاً مذکور ہے جز انہیں کیونکہ ان کا موا صدیقین ساۃ کلام کی وجہ سے جہاد سے مستثنیٰ ہے۔

يَوْمَ يُنْفَخُ عَنْ سَاقٍ وَيُؤْتَىٰ عَوْنٌ إِلَى الشُّجُوْءِ فَلَا يَسْتَطِيعُوْنَ ۝۱۰

”جس روز پرواہ اٹھایا جائے گا ایک ساق سے لے تو ان (غباروں) کو تیرہ کی دعوت دی جائے گی جو تو اس وقت وہ تیرہ نہ کر سکیں گے۔“

۱۔ یوم عرف ہے اور اذکو کے ساتھ متعلق ہے۔ کشف الساقی سے مراد میدانِ محشر میں اللہ تعالیٰ کی تجلیات کی ایک قسم ہے۔
۲۔ شیعین اور دوسرے محدثین نے حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ کچھ لوگوں نے حضور ﷺ سے سوال کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا ہم قیامت کے روز اپنے رب کا وہیہ از کریں گے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاں وہ پہرے کے وقت جب بادل وغیرہ بھی نہ ہوں تو کیا تمہیں سورج کے دیکھنے میں کوئی ٹھیک ہوتا ہے جب چودھویں رات ہو بادل وغیرہ بھی نہ ہوں تو کیا چاند کے دیکھنے میں کوئی ٹھیک دیکھتا ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہرگز نہیں فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے یہ ارشیں تمہیں کوئی ٹھیک دیکھیں ہوں گا جس طرح تمہیں ان دنوں میں کسی کے دیکھنے میں کوئی ٹھیک نہیں رہتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا تو ایک اعلان کرنے والا اعلان کرے گا ہر امت اس کے پیچھے پیچھے چلے جس کی وہ عبادت کرتی تھی تو اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ جو بھی کسی بت کی عبادت کرتے تھے (۱) سب جہنم میں جا کر جائیں گے یہاں تک کہ ٹھیک و بد میں سے صرف وہ رہ جائیں گے جو صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے تھے ایک روایت میں ہے کہ اہل کتاب کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا جو یودیوں کو بلایا جائے گا انہیں کہا جائے گا کسی کی عبادت

کرتے تھے تو وہ کہیں گے ہم عمر بن اللہ کی عبادت کرتے تھے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہو گا تم نے جھوٹ بولا اللہ تعالیٰ نے تو کسی کو اپنا بیٹا اور بوی نہیں بنایا۔ ارشاد ہو گا اب کیا چاہتے ہو تو عرض کریں گے اے ہمارے رب ہمیں سخت پیاس ہے ہمیں پانی پانا تو انہیں ارشاد دیا جائے گا کیا تم دیکھتے نہیں تو انہیں جہنم کی طرف پانکٹا جائے گا گویا جہنم اس وقت سراب ہو گا جو اپنے آپ کو کھٹا ہی ہوگی تو وہ جہنم میں گر جائیں گے پھر نصراٹھوں کو بلا لیا جائے گا تو انہیں کہا جائے گا تم کس کی عبادت کرتے تھے تو وہ جواب دیں گے ہم مسیح بن اللہ کی عبادت کرتے تھے۔ انہیں کہا جائے گا تم نے جھوٹ بولا پھر ان سے اسی طرح کلام کی جائے گی جس طرح یہودیوں سے کی گئی تھی۔

حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت اللہ عالم حاکم رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ہے۔ نیز دار قطنی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے اسے صحیح کہا کہ جو بھی غیر اللہ کی عبادت کرتا تھا جیسے سورج، چاند اور بت وغیرہ تو ان کے لئے ان چیزوں کو مثالی صورت دی جائے گی جو حضرت عمرؓ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے ان کے لئے حضرت مسیح علیہ السلام کے شیطان کو مثالی صورت دی جائے گی اور جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی عبادت کرتے تھے۔ ان کے لئے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے شیطان کو مثالی صورت میں لایا جائے گا دوسب ان کے ساتھ جہنم کی طرف چل جائیں گے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے جو بطرینی، ابویعلیٰ، قتیبی رحمہم اللہ تعالیٰ اور دوسرے محدثین کے ہاں ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک فرشتے کو حضرت عمرؓ علیہ السلام اور ایک فرشتے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی صورت میں لائے گا۔ یہودی اور عیسائی ان کی اتباع کریں گے۔ پھر ان کے محدود انہیں جہنم کی طرف لے جائیں گے۔ یہی کہیں گے تو لکھا: **هَؤُلَاءِ اُولَئِكَ** اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی طرف لے لیا۔ اب ہم پھر صحیحین کی طرف لوٹتے ہیں یہاں تک کہ نیک و بد میں سے اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے والے کے علاوہ کوئی نہیں رہے گا تو اب العالمین علوہ و افروہ ہو گا۔ ارشاد فرمائے گا تم کیا دیکھ رہے ہو ہر امت تو جس کی عبادت کرتی تھی وہ اس کے پیچھے پیچھے جا چکی تو لوگ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم دنیا میں ان لوگوں سے الگ تھلگ رہے جبکہ ہمیں ان کی سخت ضرورت تھی، ہم نے ان سے دوستی اور سلوک اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہارا رب ہوں تو لوگ کہیں گے ہم تجھ سے اللہ کی پناہ مانگتے ہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک نہیں ٹھہراتے۔ وہ بات دویا جن دفعہ کہیں گے یہاں تک کہ ان میں سے بعض پلٹنے لگیں گے تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا کیا کوئی ایسی نشانی ہے جس کے ذریعے تم اسے پہچان لو گے تو لوگ عرض کریں گے ہاں تو پتہ چلے گا پر وہ ہٹایا جائے گا تو جو طلوس ڈال سے عبادت کرتا تھا اسے بہرہ کی اجازت دیدی جائے گی اور جو اتفاق اور بے کاری کے طور پر مجبور تھا اس کی پشت کو اللہ تعالیٰ ایک تین کی مانند بنادے گا۔ جب بھی آہنجذہ کرتے لگے گا تو گدی سے ٹپ کر پڑے گا۔ پھر جہنم پر مل رکھ دیا جائے گا۔

ایک روایت میں ہے عرض کی گئی یا رسول اللہ ﷺ یہ چل سارا کیا ہے تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ کہنے والا کچھ جس پر آکھڑے (لوہے کے کانٹے) اور نچھو میں پیدا ہونے والی خار دار گھاس یعنی سعدانہ کے خبیثہ کاٹنے ہوں گے۔ شقاوت کی اجازت ہو جائے گی۔ انبیاء و ائمہ عرض کریں گے سلم سلم اے اللہ انہیں سلاطین عطا فرما مومن چمک چمکنے کی طرح، ہوا کی طرح و پندہ سے ملے کی طرح، ہموڑوں کی طرح اور انہوں کی رفتار میں گزر جائیں گے، کچھ مسلمان صحیح و سالم نبیات پا جائیں گے، کچھ دشمن ہوں گے اور کچھ جہنم میں گر جائیں گے یہاں تک کہ جب مومنوں کو جہنم سے چھٹکارا مل جائے گا تو اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے ان سے زیادہ تم میں سے کوئی اپنے حق کا مطالبہ کرنے والا نہ ہو گا اللہ تعالیٰ مومنوں کے لئے جہنم میں موجودان کے بھائیوں کو ظاہر کر دے گا۔ دوسری عرض کریں گے اے ہمارے رب وہ ہمارے ساتھ روزے رکھتے تھے۔ ہمارے ساتھ نمازیں پڑھتے تھے، ہمارے ساتھ حج کرتے تھے تو اللہ

قہقاری اور شاد فرمائے گا جنہیں تم پہنچاتے ہو انہیں جہنم سے نکال لو، ان مومنوں کے چہرے پر جہنم پر حرام ہوں گے۔ جہنم ان کے چہروں کو نقصان نہ پہنچائے گی۔ وہ بے شمار لوگوں کو نکال لیں گے پھر وہ کہیں گے اے ہمارے رب جن کے بارے میں تو نے ہمیں حکم دیا ہے ان میں سے اب کوئی بھی نہیں بچا تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا واپس چلت جاؤ جس کے دل میں دنیا کے برابر ایمان اور خیر پاؤں سے نکال لاؤ تو وہ بے شمار لوگوں کو نکال لائیں گے۔ پھر ارشاد ہوگا واپس چاؤ اور جن کے دل میں نصف دنیا کے برابر خیر اور ایمان پاؤں سے بھی نکال لاؤ تو وہ بے شمار لوگوں کو نکال لائیں گے۔ پھر عرض کریں گے اب ہم نے اس جہنم میں کوئی خیر نہیں رکھی تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا اب لما تکتہ دنیا اور مومنوں نے شفاعت کر لی اور رحم الو رحمن کے سوا کوئی نہیں بچا اللہ تعالیٰ جہنم میں سے ایک معنی بھرے گا تو تم کو نکالے گا جنہوں نے بھی کوئی اچھائی نہ کی ہوگی وہ کوئلہ بن چکے ہوں گے اللہ تعالیٰ اسے ایک دریا میں ڈال دے گا جسے نہر حیات کہتے ہیں تو وہ اس سے یوں نکلیں گے جس طرح دانہ سیلاب والی ٹہنی سے نکلتا ہے۔ وہ موتیوں کی طرح باہر نکلیں گے۔ ان کی گردنوں میں بیسیر ہوگی۔ جنتی انہیں کہیں گے یہ اللہ تعالیٰ کے آزار کو بردہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں خیر عمل کے جہنم میں داخل کیا ہے اور نہ ہی انہوں نے پہلے کوئی اچھائی کی تھی۔ اللہ تعالیٰ انہیں فرمائے گا جو تم دیکھ رہے ہو یہ بھی تمہارے لئے ہے اور اس کی مثل بھی تمہارے لئے ہے۔ (۱)

کشف المساق کا ذکر حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت میں آیا ہے جو حکام مدینہ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین کے ہاں بھی مذکور ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جو صحیحین میں ہے کہ اللہ تعالیٰ مومنوں کے پاس ایسی صورت میں آئے گا جسے وہ نہیں پہچانتے ہوں گے۔ لاکھائی نے الیہ میں اور آجری نے کتاب الروایۃ میں حضرت ابوسامی اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جب قیامت کا روز ہوگا تو ہر قوم دنیا میں جس کی عبادت کرتی تھی اسے ایک مثالی صورت میں لایا جائے گا۔ ہر قوم اپنے معبود کے ساتھ چلی جائے گی صرف وہ حیدر والے رہ جائیں گے۔ انہیں کہا جائے گا لوگ تو چلے گے تو لوگ کہیں گے ہم دنیا میں ایسے رب کی عبادت کرتے تھے جسے ہم نے دیکھا نہیں تو ارشاد فرمائے گا جب تم اے دیکھو گے تو پہچان لو گے تو لوگ عرض کریں گے ہم پہچان نہیں گے۔ ارشاد ہوگا تم اسے کس طرح پہچان لو گے جبکہ تم نے اسے دیکھا ہی نہیں۔ لوگ عرض کریں گے اس کی کوئی مثل نہیں تو ان کے لئے تاج اٹھادیا جائے گا وہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے اور جہدہ میں گر جائیں گے کچھ لوگ اسی طرح رہ جائیں گے۔ ان کی پشتوں کے مہرے تل کی پشت کے مہروں جیسے ہو جائیں گے وہ جہدہ کا ارادہ کریں گے لیکن جہدہ نہ کر سکیں گے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا سمرقند میں نے تمہاری چلید (جہنم میں) ایک بیوی اور ایک بیٹی کو دل کر دیا ہے۔

یہ احادیث دلالت کرتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی تخلیقات کی کئی قسمیں ہیں ان میں سے کچھ اس کی صورت کی تخلیقات ہیں۔ یہ عالم مثال میں ہے۔ یہ حقیقت میں روایت نہیں ہوتی جس طرح حضور ﷺ نے اپنے رب کو پریش جو ان مصلکوں والے ہاں والا دیکھا جس کے پاؤں میں سونے کے جوتے تھے۔ اسی جگہ کے موقع پر محشر میں لوگوں نے کہا میں تجھ سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں ہم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے۔ ان تخلیقات میں سے ایک صورت یہ ہے کہ اس کی کوئی مثل نہیں ہوتی اس میں لطیف کا شانہ بہوتا ہے۔ شاید اس آیت میں اسی نوع کا ارادہ فرمایا یؤم ینکشف عن صافی تو مومنوں اور فاجر نے بغیر حجاب کے اسے اس طرح

دیکھا جس طرح تم سورج کو دہرے پہرے کے وقت دیکھتے ہو جبکہ بادل وغیرہ نہ ہوں اور چاند کو چڑھو جس کی رات میں دیکھتے ہو جس طرح ہم نے اس سے پہلے روایت کیا ہے اس جگہ میں کفار کا کوئی حصہ نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **كَلَّا إِنَّهُمْ عَنْ رَبِّهِمْ يَبْهَمُونَ فَبِمَا شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ** کا ارشاد ہے یہاں تک کہ ایک اور فارغ کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ کی مہادت کرتا ہے کوئی نہیں رہے گا تو ان کا رب آئے گا۔

سانی کا لفظ منشا بہات میں سے ہے جس طرح بندہ، وجہ منشا بہات میں سے ہے۔ اس کی تاویل اللہ اور راح فی العلم علماء جانتے ہیں جو کہتے ہیں ہم ایمان لائے۔ ان تجلیات کی ایک قسم وہ ہے جو جنت میں طلسم کے شاہد کے لئے ہوگی جسے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ذکر کیا گیا ہے **لَا تَنْفَعُ الْإِنْسَانُ مَا كَسَبَ**۔

نیک سمنوں اور فاجر کو بھدہ کرنے کی دعوت دی جائے گی۔ یہ بھدہ کی دعوت اس باب سے تعلق نہیں کہ جسے جو دنیا میں انسان کو بطور حکم دی جاتی ہے کیونکہ آخرت میں وہ مکلف نہیں بلکہ یہ ایک طبعی دعوت ہے کیونکہ جب عظمت و جلال کے پردے ہٹا دیئے جائیں تو ممکن کو وہ اب الوجود کے ساتھ بھٹکا جائے جبکہ کوئی مانع نہ ہو۔

جو تو تا فرمان اس کی طاقت نہ رکھیں گے کیونکہ ان کی ہمتیں ایک جتنے کی مانند ہو چکی ہوں گی۔ اس کی وجہ گناہوں کا بوجھ ہوگا۔ بسطیہوں کی ضمیر ان بعض لوگوں کے لئے ہے جنہیں بھدہ کی دعوت دی گئی تھی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ضمیر بعض کی طرف لوٹ رہی ہے۔ **وَيُؤْتِنَا اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ** کا ذکر مطلقات کے بعد آیا ہے۔

اسی مہموم پر لکھو کہ احادیث بھی ذرا ملت کرتی ہیں کہ جو بھدہ کرنے کی طاقت نہ رکھیں گے وہ ایسے مومن ہوں گے جو نماز نہیں پڑھتے تھے یا جماعت کے ساتھ نماز نہیں پڑھتے تھے۔ اگر پڑھتے بھی تھے تو تلبیہ کے طور پر پڑھتے تھے جس طرح رافضی وغیرہ بدعتی لوگ ہیں یا لوگوں کو دکھانے کے لئے بھدہ کرتے تھے جس میں اغلاص نہیں ہوتا تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور دوسرے راویوں کی احادیث میں یہ وارد ہوا ہے جب مومنوں کے علاوہ کوئی باقی نہ ہوگا اور ان میں منافق بھی ہوں گے تو اللہ تعالیٰ ان کے ہاں نازل اجل فرمائے گا۔ تو چوٹی ظاہر ہوگی تو اللہ تعالیٰ کی عظمت ان کے لئے مٹا دی ہوگی جس سے وہ پہچان لیں گے کہ یہ ان کا رب ہے تو وہ منہ کے بل اس کے سامنے بھدہ رہیں گے اور ہر منافق پشت کے بل گر پڑے گا اور اللہ تعالیٰ ان کے مہروں کو اس طرح بتا دے گا جس طرح تل کی پشت کے مہر سے ہوتے ہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں ان احادیث میں منافق سے مراد عمل میں منافق کرنے والا ہے نہ کہ امتقاد میں منافق کرنے والا ہے کیونکہ جو امتقاد میں منافق کرتا ہے وہ کفار ہے بلکہ کافروں کے لئے بھی سخت کافر ہے اور وہ جہنم کے سب سے فحش گروہ میں ہوگا۔ انہیں قیامت کے روز اپنے رب کا دیدار نہیں ہوگا۔ ان کے لئے دیدار الہی کا شرف کیسے ہو سکتا ہے۔ احادیث غلیبہ میں گناہ گار کے لئے بھی منافق کا لفظ استعمال ہوا ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا چار خصائص جس میں ہوں وہ خالص منافق ہے اور جس میں ان میں سے ایک خصالت ہو اس میں منافق کی ایک خصالت ہے یہاں تک کہ وہ اسے چھوڑ دے جب اسے امین بتایا جائے تو وہ خیانت کرے جب بات کرے تو جھوٹ بولے جب وعدہ کرے تو دے دے جب جھگڑا کرے تو گالی دے (۶)۔ یہ حدیث حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور متفق علیہ ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت

مردی ہے کہ منافق کی نین طاقتیں ہیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اگرچہ دور و روزہ رکھے اور نماز پڑھے اور یہ گمان کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ پھر دونوں محدثین نے ان الفاظ کے نقل کرنے میں اتفاق کیا ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو استاذ و ذوئے۔ جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔

خَاشِعَةً أَبْصَارُهُمْ تَرْهُهُمْ فَلْيُؤْذِنُوا لَهُمْ قَوْلَهُ وَقَدْ كَانُوا يُؤْذِنُونَ إِلَى الشُّجُورِ وَهُمْ سُلَيْمُونَ ⑤

”خدا مت سے بھی ہوں کی ان کی آنکھیں ان پر ذلت چھاری ہوگی والا کہ انہیں (دنیا میں) ملایا جاتا تھا سجدہ کی طرف کی جگہ دو صحیح سلاست تھے۔“

۱۔ خشوع اصل میں ذات کی مفت ہے اور آنکھوں کی طرف باز اُمنسوب ہے کیونکہ اس کا ظہور آنکھوں میں ہوتا ہے۔ تَرْهُهُمْ قَوْلَهُ یعنی انہیں ذلت لاحق ہوگی۔ انہیں دیکھا میں سجدہ کی وجہ سے وہی جاتی تھی۔ وہ اس طرح سجدہ نہیں کرتے تھے جس طرح اللہ تعالیٰ نے انہیں افعال کے ساتھ سجدہ کرنے کا حکم دیا تھا جبکہ اس وقت ان کی پیش ایک بے جواز غصہ کی مانند تھی۔ یہ جملہ (وَقَدْ كَانُوا يُؤْذِنُونَ) کو دوسرے پڑھنے کے ناسیب فاضل کا حال ہے۔ باقی خاشعۃً أَبْصَارُهُمْ سے لے کر وَقَدْ كَانُوا يُؤْذِنُونَ تک سب پہلے یُؤْذِنُونَ کے ناسیب فاضل سے حال ہیں۔ وَقَدْ كَانُوا يُؤْذِنُونَ إِلَى الشُّجُورِ وَهُمْ سُلَيْمُونَ یہ آخرت میں ان کے سجدہ نہ کرنے کی طاقت پر ماست ہے۔

قَدَرْنَا وَ مَن يَكْذِبُ بِهَذَا الْحَدِيثِ سَنَسْتَدْرِجُهُمْ لِنَنَازِلَ يَكُونُوا ⑥ وَأَمَّا لَكُمْ إِن كُنْتُمْ مِّنْهُمْ

”پس (اے صحیب) آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور اسے جو اس کتاب کو جھٹلاتا ہے ہم انہیں بتدریج چابی کی طرف لے جائیں گے اس طرح کہ انہیں علم تک نہ ہوگا۔ اور میں نے (مردوست) انہیں مہلت دے رکھی ہے میری خیمہ تیر بڑی جنت ہے۔“

۱۔ مَن يَكْذِبُ کا مطلب یا تو قدرتی کی ضمیر منسوب پر ہے۔ یا اس کا مفعول معنی ہے هذا الحدیث سے مراد قرآن ہے۔ قدرتی کا جملہ کفار کو وید اور نبی کریم ﷺ کی قس کے لئے اہل و محضر نہ ذکر کیا ہے، یعنی آپ ﷺ نے انہیں اسے میری طرف پیر کردی میں اسے کافی ہو جائے گا۔

سَنَسْتَدْرِجُهُمْ میں ہم ضمیر منسوب من کی طرف لوٹ رہی ہے۔ استدرج معنی کی وجہ سے لایا گیا ہے۔ درج کا معنی خط یا پتھر کے پلینے یا لکھنے کی چیز کو درج کہتے ہیں۔ درج اہل و محضر سے معنی میں مستعمل ہے جس طرح طے کا لفظ موت کے لئے استعمال ہوتا ہے۔ جو نبی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے اور کہا اللہ تعالیٰ کا فرمان سَنَسْتَدْرِجُهُمْ کا معنی یہ ہے ہم خط کی طرح اسے پلینے دیں گے، یعنی انہیں غافل رکھیں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی ہے ہم درجہ بدرجہ انہیں پکڑیں گے۔ غلامہ کلام یہ ہوا ہم انہیں مہلت اور درج کے ساتھ خط میں پکڑیں گے اور انہیں پکڑیں گے کہ انہیں خط کا کہ انہیں خط عذاب کیسے پہنچتا ہے۔

۲۔ میں انہیں مہلت دوں گا یہ شک میری تیر بڑی مضبوط ہوگی۔ اس کا اور کرنا اس کے بس کی بات نہ ہوگی۔ ان کبھی معنی یہ جملہ مستلزم ہے۔ کبھی کا معنی مکر اور حیلہ ہے اور اس نے جو برائی اپنے دل میں چھپا رکھی ہے۔ اس کے برعکس ظاہر کرنا اللہ تعالیٰ کی

طرف سے تہ یہ ہوگی کہ انعام کی صورت میں وہ انتقام لیتا ہے۔ جو یہی رحمتہ اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان ان کھدی عین میں فرمایا کہ بعض کا قول ہے کہ جیسے سے مراد عذاب ہے بلکہ صحیح یہ ہے کہ اس کا معنی مہلت دینا ہے یعنی دینا میں ان کفار کو جو ہم نعمتیں عطا فرماتے ہیں۔ یہ مومنوں پر فضل و احسان نہیں جس طرح انہوں نے گمان کیا ہے بلکہ ان کے ساتھ عہد اور استدراج ہے۔

فائدہ۔ جس نے گناہ کا ارتکاب کیا اور دنیا میں مصیبت کے ذریعے اس کو سزا مل گئی اس کے گناہ کی بخشش کی امید ہوتی ہے جو گناہ کا ارتکاب کرے۔ پھر اس پر نعمت کی زیادتی دکھائی دے اس کے بارے میں کراہ اور استدراج کا اندیشہ ہوتا ہے بعد مائدہ ۵۔

أَمْ يَسْتَعْجِلُ بِهِنَّ أَجْرًا أَمْ يُؤْتِيهِمُ أَجْرًا فَيُتَمَرَّدُونَ ﴿٦٠﴾ أَمْ عِنْدَهُمُ الْغَيْبُ فَهُمْ يَكْتُمُونَ ﴿٦١﴾

”آیا آپ ان سے کچھ اجرت مانگتے ہیں یا ان کو سزا دیتے ہیں؟ (کے بدحواسی سے دے دیتے ہیں)۔ کیا ان کے پاس غیب کی خبر آتی ہے اور وہ اس کو کھم کھم لیتے ہیں؟“

۱۔ کیا آپ ان سے پہلے پر اجرت مانگتے ہیں ام مطلق ہے بل کے معنی میں ہے اس کا عطف ہم لہم شرکا پر ہے درمیان میں جملہ مترادف ہیں۔ پس وہ اجرت کی پٹلی کے نیچے دے دے جارہے ہیں وہ جتنی سے بچنے کے لئے بغیر کسی دلیل کے تھکے سے اعراض کر رہے ہیں جملہ اسپی کا عطف فاصیہ کے ذریعے جملہ قاطب پر کیا ہے۔

۲۔ عیب سے مراد لواط محفوظ و غیبات ہیں اور وہ اس سے فیصلہ کرتے ہیں۔ ام عندہم کا عطف ہم نستلہم پر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سابقہ آیات میں دلیل عقلی، نقلی اور تقلیدی نفی کی جس سے محام استدلال کرتے ہیں۔ یہاں غیبات سے کشف اور الہام کی نفی کی جو خواص کے علم کا ذریعہ ہے جیسے انبیاء، ملائکہ اور بعض اولیاء کیونکہ اللہ تعالیٰ ان پر بعض پر لواط محفوظ اور مغیبات ظاہر کرتا ہے یعنی جن چیزوں کا ہم نے ذکر کیا ہے ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے پاس نہیں ہے تو کچھ وہ باطل اور غیبا فیصلہ کرتے ہیں۔

فَأَصْبَحُوا يَكْهَمُونَ ﴿٦٢﴾ وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْخُوْبِ ﴿٦٣﴾ إِذْ نَادَىٰ وَهُوَ مَكْظُومٌ ﴿٦٤﴾

”پس انکار فرما دیا کہ آپ کے حکم کا اور نہ ہو جائے مچھلی والے کی مانند۔ جب اس نے پکارا اور وہ غم و اندوہ سے بھرا ہوا تھا۔“

۱۔ اسے غم نہ پہنچا اپنے رب کے فیصلے پر مبر کچھ کہ اس نے کفار کو مہلت دی اور استدراج سے کام لیا۔ آپ نہ تنگ دل ہوں اور نہ ہی جلد بازی کا مظاہرہ کریں۔ تنگ دل کی اور جلدی کرنے میں مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔ وَلَا تَكُنْ کا عطف فاصیہ پر ہے۔ وہ رب رحمتہ اللہ علیہ سے کہا کہ یونسؑ کی ایک ساعت انسان تھے۔ آپ کے اخلاق میں مچھلی تھی۔ جب آپ پر نبوت کا یوہڑا اُلٹا گیا تو اس سے بوجھل ہوئے اور اس کے اٹھانے سے اسی طرح احساس کیا جس طرح اونٹ کے بچے پر بھاری بوجھ لاد دیا جائے تو اسے سائے نیکیک دینا ہے اور بھاگ کھڑا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں اولو العزم رسولوں سے خارج کر دیا۔ حضور ﷺ سے فرمایا اسی طرح مبر کریں جس طرح اولو العزم رسول مبر کرتے ہیں، آپ مچھلی والے کی طرح نہ ہو جائیں۔

حضرت یونس علیہ الصلوٰۃ والسلام کا قصہ

حضرت ابن مسعود، حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہما اور ابوبکر رحمتہ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اہل نبوت کی

طرف سے دعوت فرمایا جن کی تعداد ایک لاکھ یا اس سے زیادہ تھی۔ آپ نے لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی تو لوگوں نے آپ کی دعوت کو قبول کر کے آپ سے انکار کر دیا۔ آپ نے لوگوں کو خبردار کیا کہ میں انوں تک عذاب نہیں آچکے گا۔ لوگوں نے کہا ان سے اللہ تعالیٰ پر دعوت نہیں بولا، دیکھو اس رات بھی یہ تمہارے ساتھ رہا تو پھر عذاب نہیں ہوگا۔ اُس رات نے دعوت نہ کر دی تو جان لینا صحیح عذاب آج سے گا۔ حضرت یونس علیہ السلام نصف رات کو گھڑت نکل گئے۔ جب صبح ہوئی تو عذاب ظاہر ہونے لگا ان کے سروں پر ایک میل کے فاصلہ پر تھا۔ آسمان پر سیاہ بادلوں سے ہونے لگے سخت جھونچھا کیا وہ نیچے آنے لگے یہاں تک کہ ان کے شہر کو عذاب لپا اور ہر طرف اندھیرا پھیل گیا۔ جب انہوں نے یہ حالات دیکھے تو انہیں اپنی ہلاکت کا یقین ہو گیا۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو تلاش کیا اور انہیں تلاش نہ کر سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دل میں توپ کا خیال ڈالا تو وہ سب کھلے میدان کی طرف نکل گئے ان کی عمر تیس، پینچ اور چاندربسب ساتھ تھے۔ انہوں نے مکمل کا لباس زیب تن کیا، ایمان اور توبہ کا اظہار کیا اور ادا کے خواص کیا والدہ اور بچوں اور ماورہ جانوروں اور ان کے بچوں میں علیحدگی کر دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا ان کی دعا قبول فرمائی۔ عذاب ان پر آچکا تھا کہ ان سے عذاب کو دور کر دیا۔ یہ اس عمر کی تاریخ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام سستی سے نکل گئے تھے اور عذاب کے نازل ہونے اور اپنی قوم کے ہلاک ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اس میں سے کچھ بھی نہ دیکھا کہ آپ علیہ السلام اپنے آپ کو جھوٹوں میں شمار کرنے لگے اور عذاب نہ آنے کی کوئی دلیل بھی نہ تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا میں آپ اپنی قوم سے پاس کیسے جاؤں جبکہ میں ان کے پاس جمعہ آٹھائیت ہو چکا ہوں تو آپ علیہ السلام چل چلے سمندر کے کنارے آئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ کشتی پر سوار ہیں۔ انہوں نے حضرت یونس علیہ السلام کو پہچان لیا اور بغیر کہانے کے کشتی پر سوار کر لیا کشتی درمیان میں جا کر کھڑی ہوئی تو نیچے نیچے تھی اور نہ ہی آگے جاتی تھی۔ لوگ کہنے لگے ہماری کشتی کے ساتھ کوئی خاص واقعہ ہو گیا ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام نے کہا میں اس کا سبب جان چکا ہوں ایک کتابچہ رآدی اس پر سوار ہو گیا ہے۔ لوگوں نے پوچھا وہ کون ہے تو کہنے لگے میں ہوں مجھے سمندر میں پھینک دو۔ انہوں نے کہا ہم آپ کو ہرگز نہیں پھینکے گے یہاں تک ہم اسے آپ کو آپ پر قربان کر دیں گے۔ انہوں نے قرعہ ڈالا۔ تین دفعہ آپ کا نام ہی نکلا۔ ایک جھلی کشتی کے ساتھ ساتھ چل رہی تھی جو اپنا منہ کھولے ہوئے تھی۔ اپنے رب کے حکم کا انتظار کر رہی تھی۔ حضرت یونس علیہ السلام نے فرمایا اللہ کی قسم سب ہلاک ہو جائے مگر اس صورت میں بچ جائے کہ مجھے سمندر میں پھینک دو۔ انہوں نے آپ کو سمندر میں پھینک دیا۔ لوگ پہلے پہلے گئے اور پھلی نے آپ کو اپنے منہ میں لے لیا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی روایت میں ہے کہ آپ کشتی رک گئی تو لوگوں نے تہہ میاں کوئی نافرمان آدمی سے یا کوئی بھاکا ہوا نثار ہے۔ یہی کشتی کا شاہد ہے اور ہمارے قانون میں یہ بھی ہے کہ ہم قرعہ اندازی کریں تو انہوں نے تین دفعہ قرعہ اندازی کی تینوں دفعہ قرعہ حضرت یونس علیہ السلام کے نام نکلا آپ نے سمندر میں چھلانگ لگا دی پھلی نے آپ کو کھنکھایا۔ اس پھلی کو ایک اور پھلی نے کھنکھایا جو اس سے بڑی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اس پھلی کو حکم دیا ہم نے حضرت یونس علیہ السلام کو تیرے لئے خوراک نہیں بنایا بلکہ ہم نے حیر سے پیٹھ واس کی بناد گا اور تہہ کی جگہ دہائی ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم نے اسے قید خانہ بنا دیا ہے۔ روایت کی گئی ہے کہ آپ قرعہ اندازی سے پہلے کھڑے ہو گئے اور کہا میں ہی کتابچہ راود ہوا کہ سلام ہوں۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ ملک السلام ہم آپ کو سمندر میں نہیں پھینکیں گے یہاں تک کہ ہم قرعہ اندازی نہ کر لیں۔ قرعہ آپ کے نام ہی نکلا تو آپ نے پانی میں چھلانگ لگا دی۔ فقہ میں یہ

بھی مروی ہے کہ جب مسند تک پہنچے تو آپ کے ساتھ آپ کی بیوی اور دو بیٹے بھی تھے۔ ایک کشتی آئی آپ نے سوار ہونے کا ارادہ کیا آپ نے فدی کو آگے کیا تاکہ اس کے بعد کشتی پر سوار ہوں تو موج آپ کے اور کشتی کے درمیان حائل ہو گئی۔ پھر دوسری موج آئی اور ان کے بڑے بیٹے کو بہا کر لے گئی۔ پھر ایک بیٹیل آیا اور آپ کے چھوٹے بیٹے کو پکڑ کر لے گیا۔ ایک اور کشتی آئی تو آپ اس پر سوار ہو گئے۔ پھر کشتی پانی میں جا کر رک گئی۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پھلی نے اسے نگل لیا اور ساتویں زمین میں جا کر بیٹھ گئی۔ آپ اس کے پیٹ میں چالیس دن تک رہے۔ آپ نے سرگرمیوں کی تسبیحات میں ان تارکیوں میں یہ تسبیح پڑھی: لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ إِنِّي كُنْتُ مِنَ الظَّالِمِينَ۔

یہ معصیت اور مشقت میں پڑنے کی وجہ سے اور غم کے عالم میں کہا۔ اذخر فی فضل خذوف اذخر کے متعلق ہے۔ یہ طرف فضل نما کے متعلق نہیں کیونکہ ان کا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں خدا کا چہرہ مل گیا ہے۔ یہ ان امور میں سے نہیں ہو سکتا جس کی غمی کی کمی ہو۔ تقدیر کا نام ہے ہوئی آپ حضرت یونس علیہ السلام کی طرح نہ ہو جائیں کہ آپ کفار کے عذاب کے لئے جلدی کر رہے ہوں۔ اس وقت کو یاد کرو جب آپ نے توبہ کرتے ہوئے نہا کی جبکہ آپ فیض سے محروم ہوئے تھے کیونکہ وہ فیض کو مضبوط نہ کر سکے۔ اس کی وجہ ان کی جلد بازی اور مہر نہ کرنا تھا۔

لَوْ لَا أَنْ تَدَارِكْهُ نِعْمَةً يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَنْسِيَ مَا عَلِمْتَهُ خَيْرًا هُوَ هَذَا فَخُذْهُ

”اگر اس کی چادر ساری نہ کرنا اس کے رب کا لطف تو ذرا دل دیا جاتا اسے نہیں میدان میں در اس مالک اس کی خدمت کی جاتی ہے۔“

۱۔ نندار کہ فعل، ماضی ہے اور ادرا کہ کے معنی میں ہے کیونکہ فعل اور فاعل کے درمیان فاصلہ ہے۔ اس لئے فعل کو نہ کرانا بہت اچھا ہے یا یہ فعل مضارع منصوب ہے اور فاعل کی ایک تا کو مضاف کر دیا گیا اور مال ماضیہ کی کایت کی گئی ہے۔ یہ صدر کی تاویل میں ہو کر مبتدا ہے جو شرط کے قائم مقام ہے۔ نعمة یہ فعل نندار کہ کا فاعل ہے۔ ماضی وہ ہے بمعنی کی محبت ہے اس سے مراد اللہ تعالیٰ کی رحمت، توبہ کی توفیق اور اس کی قبولیت ہے۔ مبتدا کی خبر مضاف ہے۔ نندار کہ نندار کہ نعمة و بیکہ ہذا مؤخوف۔

لنسد یہ لولا کا جواب ہے تو انہیں درخوش اور عار توں سے خالی زمین پر پھینک دیا جاتا جبکہ آپ مذکور ہوتے ہو وہ مضموع یہ سد کے نائب فاعل سے حال ہے جو جب کا انحصار اس حال پر ہے اور نفی اس طرف متوجہ ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہوتی تو انہیں خدمت کیا کیا پھینک دیا جاتا کیونکہ آپ اپنی قوم میں نہ خیر کے اور اللہ تعالیٰ کے اذن کے بغیر قوم کے لئے نکل آئے تھے۔ وہی امر کو چھوڑنا یہ انبیاء کا دکھاؤ تھا کہ انہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت نے آلیا اور انہیں نہ آپ دیکھا کہ پھینک دیا گیا جبکہ آپ یہاں تھے جس طرح سوئے مسافات میں محمود اعر حوما کے الفاظ ہیں۔ عوفی رمة اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ایک روایت نقل کی ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام اور آپ کی قوم لیسٹین میں رہتی تھی۔ ایک بادشاہ نے ان پر حملہ کر دیا تو سارے فوج خانہ انوں کے افراد کو اس نے گرفتار کر لیا اور انہیں خانہ ان کے افراد باقی بچ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ بادشاہ کو قیام کے پاس جاؤ اور اس سے کہو کہ اس دوسرے بادشاہ کے پاس ایک مضبوط اور دشمن آدمی کو بھیجئے۔

میں ان لوگوں کے دلوں میں رعب ڈال دوں گا تو وہ بنی اسرائیل اس کے ساتھ بھیج دے گا۔ بنی اسرائیل کے پادشاہ کی مکتبت میں اس وقت پانچ نبی تھے۔ بادشاہ نے حضرت یونس علیہ السلام کو بلا لکھیا اور دوسرے بادشاہ کے پاس جانے کو کہا حضرت یونس علیہ السلام نے کہا کیا اللہ تعالیٰ نے تجھے یہ حکم دیا ہے کہ تجھے بھیجے۔ بادشاہ نے کہا نہیں آپ نے پوچھا کیا اس نے میرا نام لیا تھا۔ اس نے کہا نہیں تو آپ نے کہا یہاں میرے علاوہ کوئی دنیاویا نہیں ہیں۔ لوگوں نے آپ سے اصرار کیا تو آپ ناراض ہو کر گھر سے نکل پڑے تو بحرِ روم کے کنارے آ گئے اور کشتی پر سوار ہو گئے۔

فَاجْتَنِبْهُمْ رَبِّيَ لَا تَفْعَلَ لَهُمْ خَالِدِينَ ﴿٥٠﴾

”پھر چمن لیاں اس کو اس کے رب نے اور بتا دیا اس کو اپنے نیک بندوں سے۔“

لے فاعلہ کا مطلق صاحبہ پر ہے یعنی وہی کا سلسلہ و پارہ شرع کر دیا اور اسے مل صالحین میں سے بنا دیا کسا سے ایسی بات کرنے سے محفوظ کر دیا جس کا ترک کرنا مجھڑ تھا۔ صوفی پر لازم ہے کہ جب مخلوق اسے اذیت دے تو اس وقت صبر کرے اور جو اس کی بات نہ مانے اس کے بدلے بدعا نہ کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انکار کے خلاف بدعا کی اجازت نہیں دی بلکہ صبر کا حکم دیا تو جو ولی کا منکر ہو اور مومن ہو تو اس کے بارے میں بدعا کرنا کہتے جاہل و سکا ہے واللہ اعلم۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کفار نے ارادہ کیا کہ وہ حضور ﷺ کو نظر رکھیں قریش کے کچھ لوگوں نے آپ کو دیکھا تو کہا ہم نے آپ جیسے کوئی نہیں دیکھا تو آپ کی دلیل جیس کوئی دلیل نہیں تھی۔ ایک قول یہ کیا تباہی اسد میں ایسے لوگ تھے جو نظر رکھتے تھے جو کوئی موٹی تازی اونٹنی یا گائے ان میں سے کسی کے پاس سے گزرتی تو وہ اسے دیکھتے ہی کہتے۔ اونٹنی تو کرسی اور روم لے جاؤ اور اس کا گوشت لے آؤ وہ حضورؐ کی دودھ پاتی کمر پر پتی اور اسے ذبح کر دیا جاتا۔

عکسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایک عرب تھا۔ وہ دیکھتا تھا کہ ان کفار نے آپ کو دیکھا تو آپ ان سے کہتا تھا۔ پھر اپنے پیسے میں دانیس آجاتا۔ اس کے پاس سے اونٹوں یا بھینے بکریوں کا ریز گزرتا تو وہ کہتا میں نے آج تک ان جیسے اونٹ یا بھینے بکریاں نہیں دیکھیں۔ وہ حضورؐ اور انہیں چاہتے تھے کہ ایک دم ان جانوروں میں سے کچھ گر پڑے کفار نے اس آدمی سے مطالبہ کیا کہ وہ حضور ﷺ کو نظر رکھے اور انہیں ہلاک کر دے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو ان کے شر سے محفوظ رکھا، فرمایا۔

وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لِيُذَيِّقُواكَ بِمَقَادِرِهِمْ لَمَّا سَئَلُوا إِلَهَ لَوْ
يَقُولُونَ إِنَّهُمْ لَمَجْنُونُونَ ﴿٥١﴾ وَمَا هُوَ إِلَّا وَكُرٌ لِلْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

”اور یوں معلوم ہوتا ہے کہ کفار بھلا دیں گے آپ کو اپنی (بد) نظروں سے جب وہ سنتے ہیں قرآن اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تو مجنون ہے۔ لے مالا لکھ دو نہیں مگر سارے جانوں کے لئے اچھڑ و شرف ہے۔“

لے ان منقلہ سے خلفہ ہے جس پر لام مفتوح دلالت کرتا ہے۔ لہو لقونک یہ بیکاد کی خبر ہے۔ تابع رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پاؤں کے فتح کے ساتھ مجرور کا مینہ پر حابہ، جبکہ باقی نے پاؤں کے ضمہ کے ساتھ یا ب افعال سے پر حابہ ہے۔ یہ دونوں نکتے ہیں۔ اس کا معنی ہے یہ امر نادر ہوتا ہے۔ یہ جملہ بولا جاتا ہے زلزلہ السنہم۔ یہ اس وقت بولتے ہیں جب ان کی زبانیں مضبوط ہو جاتیں۔

مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے وہ ہمیں نظر رکھا۔ میں۔ عکسی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ ہمیں ہلاک کر دیں۔ ماصارہم جار

بحرہ ویر نفوس کے متعلق ہے لہذا مسموعا اللہ کو کا بھی اسی کے ساتھ متعلق ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آنکھوں کو قبر میں داخل کر دیتی ہے اور اونٹ کو بٹریا میں داخل کر دیتی ہے۔ اسے ابو جہر رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ میں نقل کیا ہے۔ ابن سعدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو زر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اسی کی خبر روایت کیا ہے۔ صحیحین اور دوسرے محدثین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نظر قرآن ہے۔ امام احمد اور امام مسلم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ نظر قرآن ہے (1)۔ اگر کوئی چیز نظر پر سبقت لے گئی تو نظر سبقت لے جاتی۔ جب تم سے خصل کا مطالبہ کیا جائے تو خصل کر لیا کرو (2) (نظر لگانے والے کا پانی اس پر ڈالا جاتا)۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت مروی ہے کہ نظر قرآن ہے فکر کے وقت شیطان حاضر ہوتا ہے اور انسان پر حسد کرتا ہے۔ مہدی بن رواحہ سے مروی ہے کہ اسناد بہت صحیحہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ حضرت جعفر رضی اللہ عنہ کے بچوں کو نظر لگ جاتی ہے۔ آپ ﷺ انکس دم کر دیں۔ فرمایا ہاں اگر کوئی چیز اللہ پر سبقت لے جاتی تو نظر سبقت لے جاتی ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ یہاں یہ ارادہ نہیں فرماتا کہ وہ ہمیں نظر لگا دیں جس طرح ایک نظر لگانے والا نظر لگاتا ہے بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ ارادہ کیا ہے کہ جب آپ قرآن مجید کی تلاوت کرتے ہیں تو وہ آپ کو سخت غصے سے دیکھتے ہیں۔ قریب ہے کہ وہ آپ کو ہلاک کر دیں جس طرح یہ جملہ بولا جاتا ہے۔ اس نے مجھے ایسی نظر سے دیکھا کہ قریب تھا کہ مجھے ہلاک کر دیتا۔ اسی کی مثل بیکاد ہا کلسی جملہ بولتے ہیں کہ قریب تھا کہ مجھے کھا جائے دشمنی سے کہتا ہے کہ اس معنی کی صحت پر قرآن سننے کے وقت کی قید والات کرتی ہے لہذا کہ وقت وخت ناچندہ کی کا اظہار کرتے تھے اور غصے کی نظر سے دیکھتے تھے (3)۔ جب آپ قرآن پڑھتے ہوئے سنتے تو کہتے آپ بخون ہیں۔ بقولون والابلیکاد الذہین کفروا پر معطوف ہے۔

قرآن تمام عالمین کے لئے فصیح ہے آپ بخون ہیں قرآن ایسی چیز نہیں جسے بخون اپنی زبان سے ادا کریں بلکہ یہ عام ذکر ہے اسے وہی پاسکے جو تمام لوگوں سے کامل اور صحیح دانے رکھتا ہو۔ میرے شیخ اور امام یعقوب رحمۃ اللہ علیہما نے فرمایا یہاں ہو ضمیر میں یہ بھی احتمال ہے کہ وہ نبی کریم ﷺ کی طرف راجع ہو تو پھر معنی یہ ہوگا کہ حضور ﷺ تمام جہانوں کے لئے نصیحت ہیں جس طرح زید بعل جملہ کہتے ہیں۔

حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مجھے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے پوچھا اے حذیفہ تیرا کیا حال ہے؟ میں نے عرض کی حذیفہ منافق ہو گیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے فرمایا ایمان اللہ! اوشی لکرو، کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے کہا ہم رسول اللہ ﷺ کے پاس ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ ہمارے سامنے جنت اور دوزخ کا ذکر کرتے ہیں تو گویا وہ ہمارے سامنے ہوتی ہیں۔ جب ہم حضور ﷺ کے پاس سے گھٹتے ہیں تو ہم دیویوں، بچوں اور جاگیروں میں مشغول ہو جاتے ہیں اور بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہم بھی یہی حالت پاتے ہیں۔ پس میں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہما مل پڑے۔ یہاں تک کہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ میں نے عرض کی حذیفہ منافق ہو گیا۔ آپ ﷺ نے فرمایا وہ کیسے؟ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ آپ ﷺ جہنم اور جنت کا ہمارے سامنے ذکر کرتے ہیں تو وہ ہمارے

آنکھوں کے سامنے آجاتے ہیں جب ہم آپ ﷺ کے پاس سے اٹھ کر چلے جاتے ہیں تو ہم اپنی بی بیوں، بچوں اور جاگیروں میں مصروف ہو جاتے ہیں تو بہت کچھ بھول جاتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذات کی قسم جس کے قیض قدرت میں میری جان ہے اگر تم ہی حالت پر ہو جس رقم ذکر کے وقت ہوتے، وقت تمہارے بستر میں اور تمہارے راستوں پر فرشتے تم سے مصافحہ کریں۔ لیکن اس لحاظ وقت و وقت کی بات نہ لی ہے یہ بات آپ ﷺ نے قیام و لیلہ کئی اسے امام مسلم برتہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (۶)

فائدہ:۔ یہ اولیاء اللہ کی علامت ہے کہ ان کے دیر اور ان کی قسمت سے اللہ یاد آجائے۔ بعض مروج روایات میں آیا ہے کہ حضور ﷺ سے سوال کیا گیا اولیاء اللہ کون ہیں؟ فرمایا جب ان کا: یہ ار کیا جائے تو اللہ تعالیٰ یاد آجائے۔ منور ﷺ سے مروی ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ بے بندوں میں سے میرے اولیاء وہ ہیں جنہیں میرے ذکر سے یاد کیا جاتا ہے اور ان کے ذکر سے میرے ہی یاد ہوتے ہیں۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

فائدہ:۔ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نظر نکلے کا معنی یہ ہے کہ انسان اس آیت کی تلاوت کرے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSESLAM.COM

سورة الحاقة

﴿الباقا ۵۲﴾ ﴿سورة الحاقة ۶۹﴾ ﴿مکویعہا ۲﴾

سورة الحاقہ کی ہے اس میں دو رکوع اور باون آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، بخشنے والا اور نہ مانگنے والا ہے۔“

اَلْحَاقَّةُ ۝۱ مَا اَلْحَاقَّةُ ۝۲ وَمَا اَدْرَاکَ مَا اَلْحَاقَّةُ ۝۳ کَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطُغْیَانِہٖ ۝۴ بِالنَّارِ ۝۵ فَاَمَّا ثَمُودُ فَتَدَبَّرَ ۝۶ وَکَانَ مِنَ الْاٰیَاتِ ۝۷

”وہ ہو کر رہنے والی، کیا ہے وہ ہو کر رہنے والی جی اور اسے غائب کر دیا کیونکہ وہ ہو کر رہنے والی کی ہے جی مغلط ہو کر

اور حادثے نگر کر پاش پاش کرنے والی جس پر خود کو نہیں ہلاک کر دیا گیا سخت دیکھا رہتے جی۔“

۱۔ الحاقہ سے مراد قیامت ہے۔ اسے حاقہ سے تعبیر اس لئے کیا کیونکہ قیامت حق ہے اور اس کا وقوع ثابت ہے۔ اس میں کسی قسم کا کوئی شک نہیں یا اس لئے حاقہ کا نام دیا کیونکہ اس میں امور کی حقیقت کا علم ہو جائے گا۔ یا اس لئے یہ نام دیا کہ اس دن میں اعمال کی جزا ثابت ہوگی۔ جب کوئی چیز ثابت ہو جائے تو یہ مسلہ بولا جاتا ہے حق علیہ الشی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: نَحْنُ کَلِمَةُ الْاٰیَاتِ عَلٰی شَیْءٍ اَلْکَلْبِ ۝۱۰ اس میں اشارہ بخاری ہے یعنی نفس کی جست و خیز کی طرف ہے۔ ترکیب تمام میں یہ پتہ دیا ہے اور اس کی خبر ما الحاقہ ہے۔

۲۔ اس میں کلمہ استہجاب قیامت کی عظمت، بیان کرنے اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لئے ہے۔ یہاں راہِ اہل اسم غائب کی جگہ اسم ظاہر ہے، یعنی ماضی، کی جگہ ما الحاقہ ذکر کیا۔

۳۔ اس میں ما مبتدأ ہے، آخر احوال اس کی خبر ہے، اور کلمہ استہجاب کا ذکر کا معنی دیتا ہے۔ ما الحاقہ میں جملہ استہجابیہ قیامت کی ہولناکی بیان کرنے کے لئے ہے اور یہ احوال کا مفعول ہے۔ آیت کا معنی: جو کا قیامت کتنی ہولناک چیز ہے تو اس کی حقیقت نہیں جانتا یہ کسی کے اور اک سے عظیم تر ہیں۔

۴۔ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود اور حضرت ہود علیہ السلام کی قوم عاد نے اس ساعت کو پہلایا جو لوگوں کو ذوقزدہ کر کے تھکلاتی ہے اور اجرام کو توڑنے اور پھینکنے کے ساتھ تھکلاتی ہے۔ فادعہ سے مراد قیامت ہے جس کا ذکر ”الحاقہ“ کے لفظ کے ساتھ ہو چکا ہے۔ یہاں اسم ضمیر کی جگہ اسم ظاہر اور سہیدہ لفظ کا مرادف اور اس کے وصف میں جو شدت پائی جاتی ہے۔ اس کو بیان کرنے کے لئے فادعہ ذکر کیا۔ یہ جملہ پہلے حاقہ کی خبر کے بعد خبر ہے۔ یا سہیدہ دونوں جملے مبتدأ محترض ہیں جو ہولناکی بیان کرنے کے لئے لائے گئے ہیں۔ یا یہ جملہ مستأنف ہے جو پہلے جملہ محقق ہوئے اور ثابت ہونے کی تاکید بیان کرتا ہے کیونکہ قیامت کا انکار اور اس کا پہلانا ہلاکت کو دیا جب کرتا ہے۔

یہ اما مجمل کلام کی تفصیل بیان کرتا ہے۔ اس جیسے کا عطفہ کلمت پر ہے۔ ہا ما پر قاسم ہے۔ تقدیر کلام پر ہے کہ کلمت محمود و عاد بالغاۃ فاحلکوا بسبب تکذیبہا جہاں تک قوم مشرک کا تعلق ہے انہیں اس کی سبب ہلاک کیا گیا جو چی کی مقادیر سے تیار نہ کر گئی تو انہیں ہلاک کر دیا۔ قناد و رتہ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے (۱)۔ یہی صحیح قول ہے اس کی صورت یہ بنی کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے ایک بیچہ ماری تو وہ سب ہلاک ہو گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا آسمان سے ایک بیچہ آئی جس میں ہرگز لوگ اور زمین کی ہر چیز کی آواز تھی جس کی وجہ سے ان کے سینوں میں ان کے دل پھٹ گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا طاعونہ عاصیہ کی طرح مصدر ہے جس کا معنی طغیان ہے یعنی انہیں کذب میں حد سے تیار نہ کرنے تاکہ (ادنی) کو قتل کرنے اور اس جیسے دوسرے افعال کی وجہ سے قتل کیا گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ طاعونہ سے مراد قہار بن کمالف ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کونچیں کاٹی تھیں۔ اس صورت میں طاعونہ کے آخر میں کا ہوا کسے لئے ہے یا اس سے مراد وہ بھارت ہے جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹنے پر اتفاق کیا تھا اور قہار کو اس کی کونچیں کاٹنے کے لئے بھیجا تو یہی اونٹنی ان کی تباہی کا سبب بن گئی۔ یہ واقعہ اس طرح ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت صالح علیہ السلام کو قوم مشرک کی طرف بھیجا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی۔ انہوں نے آپ کی دعوت قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ یہ مطالبہ کر دیا کہ اس چٹان سے دس ماہ کی کا بھن دوئی انہیں کھڑے رکھے پھر دو آپ پر ایمان لائیں گے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی تو اسی وقت اس چٹان سے ایک عظیم اونٹنی نکل پڑی جس کے دونوں پیلوں کے درمیان ایک سوئیں ہاتھ کا صلیب تھا۔ وہ دس ماہ کی کا بھن تھی۔ اس نے اسی وقت اپنے ہبسا پکھ جتا۔ وہ بھگتی ایمان نہ لائے اور کہا یہ بھی اس کا ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اسی اونٹنی کو ان کے لئے آزمائش بنا دیا۔ ان کے پاس پانی کم تھا۔ وہ اونٹنی ان کا ایک روز کا پانی پانی جاتی تھی اور دوسرے دن کا پانی ان کے لئے چھوڑ دیتی کھاس کی تھی۔ یہی حالت تھی قوم مشرک ایک جماعت نے انہیں قتل کرنے پر اتفاق کر لیا۔ انہوں نے بد بخت ترین آدمی قہار بن کمالف کو بھیجا جس نے اونٹنی کی کونچیں کاٹ ڈالیں اور اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی اور کہا۔ صالح اگر تم سچ ہو تو وہ عذاب لے آئے جس کا تم ہم سے وعدہ کرتے تھے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا اس اونٹنی کے قتل کے بعد اپنے گھروں میں چند روز تک اندوز ہو لو پہلے دن تمہارے چہرے زرد ہوں گے دوسرے دن سرخ ہوں گے اور تیسرے دن سیاہ ہوں گے، چوتھے دن تمہیں عذاب آئے گا۔ پھر اسی طرح عذاب آ گیا۔ غلاموں کو عذاب نے آ کیا تو وہ اپنے گھروں میں سر سے پڑے تھے۔ گویا وہ یہاں ہی تھے۔ ان کا مذاق اس کی صورت میں کہ طاعونہ سے مراد مصدر ہوا قہار بن کمالف ہوا اس پر ایمان کے ساتھ جو وصف کیا جا رہا ہے وہ ان کی تائید نہیں کرتا۔

وَأَمَّا عَادُ فَاتَّبَعُوا إِبْرِيحِيمَ صَخْرَةً عَلَيْهِمْ ظُفُرُكَ لِيَالٍ وَثَمَانِيَّةٍ
آيَاتِهِمْ حُسُومًا فَتَرَى الْقَوْمَ فِيهَا صَرْفِي كَالْهَمِّ أَعْبَادُ تَحِلُّ خَاوِيَةً

”رہے عادی انہیں پروردگار کی آندھی سے جو سخت سرد ہے حد تک تھی کہ اللہ نے مصلحہ کر دیا ان پر (مسلط) سات رات اور آٹھ دن تک ہر جزو سے اکھیرنے والی تھی تو وہ دیکھیں قوم عادی کو ان دنوں کہ وہ گرے چلے ہیں گویا دھندہ جیسا کھوکھلی بکھر کے ہے۔“

۱۔ یوحنا میں ماہ استنات کے لئے ہے۔ اس لئے ضروری ہے کہ اس سے پہلے جملہ میں الطاعیہ مع بھی بقاء استنات کے لئے ہو تاکہ دونوں خطبہ جملہ کام کی تفصیل ہوں۔ صرصر کا معنی خشک اور سخت آواز ہے۔ قاموس میں اسی طرح ہے عاقبت یعنی وہ شدت اور خشک میں حد سے تجاوز کرنے والی ہے۔ قاموس میں ہے عفا یعنی اس نے نیکو کیا اور حد سے تجاوز کیا اس سے اہم فاعل کا سینہ عفا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے مسخر کیا تھا۔ یہ جملہ ساتھ سے یا یہ دہج کی معنی ہے اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے کہ اس وہم کو دور کیا جائے کہ یہ آزمی فضا میں کسی شے کی وجہ سے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہے۔

۳۔ ضمیر سے مراد قوم کا ہے۔ یہ طوفان ایک حد کی فصیح سے ہے کہ دوسرے حد کی تمام تک رہی۔ وہب سے کہا یہ ہوا ان ایام میں چلی جنہیں عرب ایام غمور کہتے ہیں جو سخت فضا اور تیز ہوا کے تھے انہیں تجزاس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ موسم سرما کے آخر میں تھے۔ ایک قول یہ کیا کہ انہیں ایام تجزاس لئے کہتے ہیں کہ قوم ماہی ایک نازھی غارت ایک درندہ کی تل میں ٹھس گئی۔ ہوا اس پر چلتی رہی یہاں تک کہ خوں دن اسے ہلاک کر دیا پھر عذاب کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ (۱)

حسوما یہ مسخر کے معنوں میں سے حال ہے جس کا معنی ہے درپے۔ یہ حسام کی فتح ہے۔ اس کا معنی ہے درپے ہے۔ حسام الحکی سے مشتق ہے جس کا معنی کاہی کے ساتھ تبارکی کی جگہ کو پنے درپے داغنا ہے یہاں تک کہ وہ اس سے صحت یاب ہو جائے۔ مجاہد اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی کہا ہے۔ یا اس کا معنی شخص ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے ہی ایام نصیحت یعنی ان دنوں نے ہر بھلائی کو قلم کر دیا اور اسے جڑ سے اکھڑا دیا۔ طیب نے اسی طرح کہا ہے یا اس کا معنی فتح کرنے والے جنہوں نے ان کی جڑ کو قلم کر دیا۔ جاج اور نضر بن شعیل نے بھی کہا ہے۔ یہ بھی پانچو ہے کہ یہ معنوں مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہو یا یہ فعل، قلم کا معنوں مطلق ہو۔

۴۔ ہوی میں خطاب غیر متین کا خطاب کو ہے۔ یہ حال ماضی کی حکایت ہے۔ القوم سے مراد قوم ماہ ہے۔ فیہا میں ضمیر سے مراد وہ راتیں اور دن ہیں یا ان کا درمیان کی عرصہ ہے۔ صریح صریح کی فتح ہے جو امر معنوں کے معنی میں ہے۔ یہ قوی کا معنوں عالی ہے اگر یہ افعال قلوب میں سے ہوں بصورت دیگر یہ معنوں مد سے حال ہو گا۔ اصحاح کا معنی ہے میں حاروہ یعنی اندر سے کو کھلا۔ یہ جملہ حال معنوں کے بعد حال لعل۔ بابے ہو کہ یہ حال مفرد کے بعد حال ہے اور اس کے آغاز میں محاذ ہے۔ اسی وجہ سے داؤد ترک کر دیا گیا۔

فَقُلْ تَرَىٰ لَهُمْ لَهْمًا وَلَا خَلْقًا ۖ وَجَاءَ فِي عُرْوَةٍ مِّنْ قَبْلِكَ ۚ وَالْوَيْلُ لِمَنِ الْخَالِصَةُ ۝

”کیا تمہیں نظر آتا ہے ان کو کوئی باقی ماندہ فرد ہے اور فرعون اور جاس سے پہلے تھے اور انانی جانے والی ہستیوں کے باشندوں نے غلطی کا ارتکاب کیا ہے۔“

۱۔ اس میں استہتماء تقریری ہے، یعنی خطاب کو قرار کرنے پر برا بھلا نہ کیا گیا ہے۔ لہم میں ہم ضمیر سے مراد قوم ماہ ہے۔ جی اور مراد کسان اور جمہا اللہ تعالیٰ نے کاف کے کسر کے ساتھ قبلہ پڑا ہے جس کا معنی جانب ہوتا ہے، یعنی اس کے لشکروں اور

جی، کاروں میں سے جو اس کے پاس تھے جبکہ باقی قراء نے اسے فہلہ پڑھا ہے۔ پھر معنی ہو گا کہ جس نے جس جگہ کہ فراموش ہو نہیں۔
مؤلف نکات سے مراد حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہستیاں ہیں جنہیں اللہ دیا تھا۔ یہ اہک ہے شقیق ہے جس کا معنی
الہا ہے۔ یہاں اس سے مراد انبیوں والے ہیں۔ حاططہ یا تو مصدر ہے یا اسم فاعل کا صیغہ ہے اور اس معنی وہ فہلہ کی صفت ہے یا
یہ اسم مفعول کے معنی میں ہے۔

فَقَصَّوْا سُرُيُومَ قَاخَذَهُمْ أَحَدًا سُرَابِيَّةً ۝ إِنَّا لَنَالُوا عَالِي الْمَاءِ حَصْلَتَهُمْ فِي
الْجَارِيَةِ ۝ لِنَجْعَلَهَا لَكُمْ تَذْكِرًا وَنُعَبِّئُ الْأُذُنَ وَاعِيَةً ۝

”پس انہوں نے قافری کی اپنے رب کے رسولوں کی توان کے پڑ لیا انہیں بڑی جتنی ہے۔ ہم نے جب سیلاب
سے گزر گیا تو تمہیں کشتیوں میں سوار کر دیا۔ تاکہ تم بہاؤ میں اس واقعہ کو تمہارے لئے یادگار اور نمونہ رکھیں اسے یاد
رکھنے والے کان سے۔“

۱۔ قافریان نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اور ہر امت نے اپنے نبی کی تافرہلی کی۔ یہ جملہ حقا، فرعون کا ماضی تفسیر ہی ہے۔ فاحصہ
میں فاء سبب ہے۔ واسیہ یعنی شدت میں بہت بڑا کر۔ احده واسیہ یہ احده کا مفعول مطلق ہے۔

۲۔ جب پانی اپنی حد سے تجاوز کر گیا یہاں تک کہ حضرت لوط علیہ السلام کے زمانے میں ہر چیز تہ بلند ہو گیا۔ لہذا غلط ہے اور مابعد
کے متعلق ہے۔ محکمہ میں حکم تفسیر سے مراد تمہارے آباء و اجداد ہیں جبکہ تم ان کی پشتوں میں تھے۔ حارہ تہ ماحضرت نون
علیہ السلام کی تفسیر ہے۔

۳۔ حاصیر سے مراد کشتی ہے یا ان مہمنوں کو نہایت دینا ہے جو کشتی میں سوار تھے جبکہ پانی سرکش تھا اور تمام مدد سے تجاوز کر چکا تھا۔
تذکرہ یعنی ہجرت اور نصیحت دینا کیونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت اس کی حکمت اور رحمت کے کمال پر دلالت کرتی ہے اور یاد رکھنے والے
کان اسے یاد رکھتے ہیں۔ نعیمہ کا معنی یاد رکھتے ہیں سمجھتے ہیں اور اس میں سوچ و بچار کرتے ہیں۔ جمود نے اسے صین کے کمر وادریا،
کے لئے کے ساتھ پڑھا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صین کے انکسار کے ساتھ پڑھا ہے۔ صاحب تفسیر نے کہا ان کثیر کی
فرات در دست نہیں۔ تاہم رحمۃ اللہ علیہ نے اہل کفر و تکلیف یعنی کفار کے لئے سمجھنے کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ جمود نے دونوں پر مضامین پڑھا
ہے۔ واسیہ یہ دل اور نفس کی صفت ہے۔ اس کی نسبت کافروں کی طرف سے بھاری گئی ہے یا اس سے مراد کان والے ہیں۔ مضاف کو حذف
کیا اور مضاف علیہ پر مضاف کے احکام جاری کئے۔ اذن کو مکرر دہانے ذکر کیا کیونکہ اسے کافروں نے دہانے میں مکرر جس کی یہ نشان ہو
و قبول ہونے کے باوجود کثیر افراد کی نجات اور ان کی نسل کے باقی رکھنے کا سبب بن چکا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے
مروی ہے کہ یہ قول برتن ہیں ان میں سے بھرتین وہی ہے جو زیادہ یاد رکھنے والا ہو (۱)۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے دہانے سے
ہے۔ جب قیامت کی بولنگی بیان کرنے میں مبالغہ سے کام لیا اور اس کا انکار کرنے والوں کے انجیم کا ذکر کیا تو پھر وہ بارہ اس کی
و نہایت کی۔

قَدْ أَفْلَحَ فِي الصُّورِ نَفْعًا وَاحِدًا ۝ وَ حِيلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ قَدْ نَسَا كَتَمًا

وَاجِدٌ لَا يَفُوتُ

”پھر جب پھر تک مادی جائے کی حدود میں ایک بار لے اور زمین اور پہاڑوں کو اٹھ کر دھنچا چور کر دیا جائے گا۔“

۱۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ صورت ایک سیٹک ہے جس میں چھوٹا کائے گا (۱)۔ اسے امام ترمذی، ابوداؤد اور دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ فعل کی نسبت مصدر کی طرف کی گئی ہے اور یہ بہت اچھا ہے کیونکہ مصدر کی صفت واحدہ سے لگائی گئی جس وجہ سے محرم عقیدہ ہو گیا ہے۔ فعل کو نہ کر ذکر کرنا بھی اچھا ہے کیونکہ فعل او۔ قاعل کے درمیان فاصلاً لگایا ہے اس نفعہ سے مراد ان کا نفعہ ہے نفعات کی تعداد میں اختلاف ہے۔

ایکے قول یہ کیا گیا ہے کہ کچھ تین ہیں: 1۔ نفعۃ الغرض گھبراہٹ کا کچھ 2۔ موت کا کچھ 3۔ وہ پار دھانے جاتے کا کچھ کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَيَوْمَ يُنْفَخُ فِي السَّمَوَاتِ سَحَابٌ مِّنَ السَّحَابِ وَفِي السَّحَابِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ** اور کچھ فرمان ہے: **وَلِيُفِخَ فِي السَّمَوَاتِ فَتُخْرِجَ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي السَّمَوَاتِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ** ایک اور جگہ فرمان ہے: **لِيُفِخَ فِي السَّمَوَاتِ فَتُخْرِجَ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي السَّمَوَاتِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ** اور جگہ فرمان ہے: **لِيُفِخَ فِي السَّمَوَاتِ فَتُخْرِجَ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي السَّمَوَاتِ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ** اس قول کو ابن عربی نے پسند کیا ہے۔ اسی طرح ایک طویل حدیث جو حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اس میں بھی صراحتاً ذکر ہے کہ اس میں تین نفعے ہوں گے۔ پہلا نفعہ فروع کا نفعہ ہے، دوسرا نفعہ صفع کا نفعہ ہے، تیسرا نفعہ رب العالمین کے لئے کھڑا ہونے کا نفعہ ہے (2)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر الجہا رقی رحمۃ اللہ علیہ نے سطولات اور ابویعلیٰ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے بحث اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا ہے صرف دو ہیں: 1۔ ایک فروع کا نفعہ ہے اور دوسرا صفع کا نفعہ ہے کیونکہ دونوں امر لازم مضموم ہیں یعنی دو شخص گھبراہٹ سے تر گئے۔ اس قول کو قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح قرار دیا ہے (3)۔ اس موقف پر دلیل یہ قائم کی گئی کہ دونوں سے استسکا کی گئی ہے دونوں سے استسقاء بہرہ الاصل کرتی ہے کہ یہ دونوں نفعے ایک ہی نفعہ ہیں۔ اکثر اعلیٰ حدیث میں صریحاً ذکر ہے۔ ان دونوں نفعوں کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہے۔ اسی طویل حدیث کے راویوں میں ایسے راوی بھی ہیں جن میں اعتراضات کئے گئے ہیں۔ اس حدیث کی صحت میں بھی علماء اختلاف ہے۔ ابن عربی اور قرطبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے صحیح قرار دیا۔ پہلی اور عبدالحق رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے ضعیف قرار دیا اس حدیث کا اردو ترجمہ اسماعیل بن رافع پر ہے جو یہ شرط ہے کہ قاضی تھے اس پر اعتراض کیا گیا ہے۔ امام سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس حدیث کے نیاق میں کچھ اضافی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس روایت کے مختلف طرق اور مختلف مقامات سے جمع کر کے ایک سیاق بنا دیا گیا واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہاں طرف اذا نفع فی الصور سے طویل زمانہ مراد ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں المحافہ، الفارغ، الفیاض، الواعیہ وغیرہ سے تعبیر کیا ہے۔ اس زمانے کا آغاز نفعہ اولیٰ سے ہوگا اور اس کی انتہا جنتیوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنمیوں کے جہنم میں داخل ہونے پر ہوگی۔ ابن عساکر رحمۃ اللہ علیہ نے زیادہ تر عرق سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے نگرہ جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے خلاف تھے سے قیامت کے بارے میں پوچھا کیا وہ ان دنیا کے دنوں جیسا ہوگا یا آخرت کے دنوں جیسا ہوگا تو

انہوں نے جواب دیا اس کا آواز دینا کے دن جیسا اور اس کی ابتداء آخرت کے دن بھی ہوگی۔ اس وجہ سے اس زمانہ کی طرف نفعہ اولیٰ اور دوسرے تمام واقعات جو اس دن میں واقع ہوں گے جیسے موت و دوبارہ اٹھنا، حساب، آسمان کا پھٹنا، ستاروں کا بکھرا، جنت اور دوزخ میں داخل ہونا اس کے علاوہ دوسرے امور کی نسبت کرنا درست ہوگی۔ ادا نفع فی القصور صدقہ واحدہ یہ اس وقت کی ابتداء کا بیان ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فھو فی عشیۃ واصلہ سے لے کر آخر تک اور اللہ تعالیٰ کا فرمان غداً و فھو فی عشیۃ واصلہ سے لے کر اس وقت کی ابتداء کا بیان ہیں۔

یعنی زمین اور پہاڑ اپنی جگہ سے اٹھائے جائیں گے پھر ان سب کو ایک ہی دفعہ کرا کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ قافلوں میں سے ذک کا معنی باریکہ کرنا اور کرنا ہے۔ جو ہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا اصل معنی توڑنا ہے۔ امام لغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ جو ہری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ہے کہ الذک الارض سے مراد زمین اور ہموار زمین ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا مطلب یہ ہوگا کہ پہاڑوں کو زمین جیسا بنادیا جائے گا۔ غلام کلام یہ ہے کہ زمین اور پہاڑوں کو ایک ہی دفعہ ہموار کر دیا جائے گا تو اس میں کوئی کمی اور کوئی اونچائی نہیں دیکھے گا۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے الہی بن کعب رضی اللہ عنہ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں روایت نقل کی ہے کہ دونوں چیزیں کٹا کر چرواہوں پر فہار کی صورت میں بوجائیں گی۔ مومنین کے چرواہوں پر کوئی ایسی صورت نہ ہوگی نہ جوقہ فیومینی نہ تھا مُتَوَقِّعٌ شَرِّهَا فَتَمُوتُ کما کہی منہم ہے شرط کی جزاء موقوف ہے۔ اللہ پر کلام یہ ہوگی اذنا نفع فی القصور و حملت الاارض انفصت اللہا و حلت الخالدہ۔

فَيَوْمَئِذٍ نَكْفِيكَ الْوِاقِعَةَ ﴿٦٠﴾ وَانْقَسَبَتِ السَّمَاوَاتُ فِي يَوْمِئِذٍ وَاهِيَةً ﴿٦١﴾

”تو اس روز ہونے والا واقعہ دیا جائے گا اور آسمان پھٹ پڑے گا تو وہ اس دن بالکل ہوا ہو جائے گی۔“

یہ یومند ما بعد فعل کی طرف ہے اور پھر یہ جملہ اذنا نفع کا بدل ہے۔ پھر دوسرا معنی واقع ہو جائے گی جس کا انتظار کیا جا رہا تھا جس کا وقوع کتاب و سنت سے ثابت ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے وہ امور جیسے حساب، جزا، جن قافلوں ضروری تھا واقع ہو جائیں گے۔

یعنی کافلوں کا مٹنا و قفٹ پر ہے۔ ہی ضمیر سے مراد آسمان ہے۔ یومند ما بعد فعل کی طرف ہے۔ واہیہ یعنی کمزور اور صیاب ہو جائے گا۔ وہ سخت اور قوی نہیں ہوگا جس طرح آواز پہلے سخت اور قوی تھا۔ فرم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جھپٹے سے مراد اس کا پھٹ جانا ہے۔ قافلوں میں وہی کا معنی کسی شے میں مورخ ہو جانا ہے کہتے ہیں۔ وہی یہ اس وقت ہونے ہیں جب وہ پھٹ جائے اور اس کی رسیاں ڈھیلی پڑ جائیں۔

وَالْمَلَائِكَةُ عَلَىٰ أَسْبَاطٍ رُّهَا ۖ وَيُحْمَلُ عُرُشُ رَبِّكَ فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ كُنُيَّةً ﴿٦٢﴾

”اور فرشتے اس کے کناروں پر مقرر کر دیئے جائیں گے اور آپ کے رب کے عرش کو اس روز اپنے اوپر آفرشتوں نے اٹھا رکھا ہوگا۔“

یہ ملک سے فرماؤ فرشتوں کی جنس ہے۔ اوحاء کا معنی اطراف ہے جو آسمان کے پھٹنے کے بعد ابھی باقی ہوں گی۔ یہاں عرش کو جو رب کی طرف منقاد کیا گیا ہے۔ وہ ایک تو عرش کی تعلیم کے لئے ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا عرش اس کی مخصوص جگہ کی جگہ ہے۔ وہ فہم میں ہم ضمیر یا تو تعالیٰ کے لئے ہے۔ اگرچہ تعالیٰ کا لفظ بعد میں ہے لیکن قائل ہونے کی حیثیت سے پہلے مقام رکھتا ہے۔ یا ہم ضمیر ان فرشتوں کے لئے ہے جو آسمان کی اطراف میں جمع تھے۔ آخر فرشتے ہوں گے۔ ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ

قالی نے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ان کا کمان ہے کہ وہ چلتا دھنکتا ہے۔ جماعت میں بیٹھتے ہوئے جیسے جبکہ رسول اللہ ﷺ ان کے درمیان شریف فرماتے۔ ایک بادل گزرا لوگوں نے اسے دیکھا۔ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا تم اسے کیا کہتے ہو تو لوگوں نے کہا بادل۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے مومن بھی کہتے ہو۔ صحابہ نے عرض کی مومن بھی کہتے ہیں فرمایا عیان بھی۔ صحابہ نے عرض کی عیان بھی کہتے ہیں۔ فرمایا کیا تم جانتے ہو زمین اور آسمان کے درمیان کتنی دوری ہے۔ تو صحابہ نے عرض کی ہم تو کچھ نہیں جانتے۔ فرمایا زمین اور آسمان کے درمیان اکبیر (71) و اکبر (72) یا اکبر (73) سال کی مسافت ہے۔ وہ آسمان جو اس سے اوپر ہے اس کی بھی جہی حالت سے یہاں تک کہ آپ نے سات آسمانوں کو شمار کیا۔ پھر ساتویں آسمان سے اوپر ایک سمندر ہے جو بلندی سے ہفتی تک کو سمیٹا ہے جس طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک پھر اس سے لہر لہر پھاڑی جگہ ہے جس جن کے کھروں اور سریزوں کے درمیان وہ آسمانوں کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ پھر ان کی پشتوں پر عرش ہے جس کے پائے کے سرے اور باندی کے درمیان ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان کا فاصلہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے بھی بڑا ہے۔ (1)

امام ابو ذریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث اسی طرح ذکر کی ہے۔ تاہم زمین اور آسمان کے درمیان اور ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت کا ذکر ہے۔ اسی طرح سمندر کی پستی اور بلندی کے درمیان وہ پھاڑی جگہوں کے کھروں اور ان کی سریزوں کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے۔ یہ مسافت کا اختلاف سفر طے کرنے والوں کے اختلاف کی بنا پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم۔ امام ابو ذریعہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ آسمان وہ چار ہیں۔ جب قیامت کا دن ہوگا اللہ تعالیٰ چار دروں کے ساتھ ان کی حد فرمائے گا وہ پھاڑی جگہوں کی صورت میں ہیں ان کے کھروں اور سریزوں کے درمیان اتنا فاصلہ ہے جس طرح ایک آسمان سے دوسرے آسمان کے درمیان ہے۔ حدیث میں بھی آیا ہے کہ ان چار میں سے ایک انسان کی شکل میں ہے۔ دوسرا شی کی شکل میں ہے۔ تیسرا ایل کی شکل میں ہے اور چوتھا کدھ کی شکل میں ہے (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس روز میرے رب کے عرش کو فرشتوں کی آٹھ صفیں اٹھائے ہوئے ہوں گی جن کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہوگا۔

يَوْمَئِذٍ نَعْرِضُكَ لَا تَخْفَىٰ مِنْكَ حَافِيَةٌ ۖ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ ۖ

فَيَقُولُ هَٰؤُلَاءِ أَقْرَبُ وَأَكْثَرُ ۖ وَيَكْسِبُهُ ۖ

”وہ دن جب تم پیش کے ہاگے تمہارا کوئی راز پوشیدہ نہ رہے گا۔ جس کو وہ دیا گیا اس کا عمل دائیں ہاتھ میں تو وہ (فرما سرت سے) کہے گا لو پر حور نامہ عمل ہے۔“

1۔ اسے لوگوں میں سب کو حساب کیلئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا۔ یہ اس صفحہ کے بعد ہونا جس میں سب کو دوبارہ اٹھایا جائے گا۔ یہ جملہ مستند ہے۔ گویا یہ ایک مختصر سوال کا جواب ہے ما بعدل ہذا لک الیوم۔ جمہور نے نہضی پڑھا ہے کیونکہ فاضل مونس نے بیکہ مزہ اور کسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بقاء کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ فاضل کے درمیان فاصلہ ہے۔

حافیہ کا معنی غلی ہے۔ لا نہضی مسک حافیہ یا تو یہ نعروض سے بدل ہے یا اس کے فاضل سے مال ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز لوگوں کو تین دفعہ پیش کیا جائے گا۔ دو پیشیاں تو جھگڑے اور معذرت کی صورت میں ہوں گی۔ تیسری

ٹٹکی کے موقع پر صحابہ کفو کو ان کو ہاتھوں میں دے دیئے جائیں گے کچھ داکھیں ہاتھ میں نہیں لیں گے اور کچھ ہاتھ میں نہیں لیں گے۔ اسے امام زکری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اور سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے راایت کیا ہے۔ قسم ترقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمدان شمشوں کی طرف سے ہوگا کیونکہ وہ اپنے رب کو نہیں پہچانتے ہوں گے تو وہ گمان کریں گے کہ جب وہ بھڑک اٹھیں گے تو توحیات پا جائیں گے اور ان کی جنت قائم ہو جائے گی۔ معذرت کی پیشی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوگی۔ اللہ تعالیٰ حضرت آدم علیہ السلام اور تمام انبیاء کے سامنے عذر پیش کرے گا اور دشمنوں کے خلاف ان کے سامنے جنت قائم فرمائے گا پھر انہیں جہنم کی طرف بھیجے گا۔ تیسری جوشی موسیٰ کی سر کی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہیں تجاہل میں مبتلا کرے گا یہاں تک کہ اسے دیا آجائے گا پھر اللہ تعالیٰ انہیں بخش دے گا اور ان سے راضی ہو جائے گا۔

یہ ممکن کے لئے ہوگا۔ اس جملے کا عطف نعروں پر ہے۔ اس میں اس تیسری جوشی کی تفصیل ہے۔ وہ نومن خوشی سے کہے گا تو میری کتاب پڑھو۔ ہاء اضم فل ہے حد کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ اسے ایل استعمال کیا جاتا ہے۔ ہاء با وصلی حاسما ہا دخلان ہاؤم یا دجال ہاء یا امرأۃ ہانما یا امرأان ہاؤن یا نسوة۔ یہ فیلول والا جملہ ص اوفیٰ کی خبر ہے۔ کتابہ کس کا مفعول ہے۔ اس میں ہاء م اور اقرء وا کا تازع ہے۔ اس میں دوسرے فعل کو اعلیٰ بنایا کیونکہ مفعول وہ کے قریب ہے اور پہلے فعل کا مفعول وہ حذف کر دیا۔ اگر حال اس کے برکس ہوتا تو یوں کلام ہوتی اقرء وہ۔

کتابہ، حسانہ، عالیہ اور سلطانیہ میں اس کے لئے ہے جو اتف کی صورت میں ثابت رہتی ہے اور اصل کی صورت میں گرجاتی ہے کیونکہ یہ ایمانیہ میں جنت ہے اس لئے اس پر وقف کرنا مستحب ہے۔ اسی لئے اصل کی صورت میں بھی اس کا کوئی نہ تھا کیا ہے۔

إِنِّي كُنْتُ أَنِّي مَلِكٌ جَسَابِيَّةٌ ۖ لَّهُوَي عَيْسَىٰ مَرَّاضِيَّةٌ ۖ فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ ۖ

”مجھے یقین تھا کہ میں اپنے صاحب کو پہنچوں گا۔ پس یہ (خوش نصیب) پسندیدہ زندگی بسر کرے گا۔ عالیخان جنت میں ہے۔“

۱۔ طست کا معنی علمت اور ایقت ہے۔ جب حساب کا یقین ہونا اعمال صالحہ کے بھالنے کو مستلزم ہے تو اسے کنایہ کی صورت میں ذکر کیا۔ مولوی یہ کہا میں نے ایک قلم کیا لیکن تو اس کی وجہ سے صراحۃً نہیں کہہ کر میں نے قلم کیا۔ نیز یہ کہ وجہ سے کہ قلم کو نمن سے تعبیر کیا مقصود اللہ تعالیٰ جو عالم الہیہ ہے، کی بارگاہ اقدس میں آپ کے دینی علم کو غائب خیال کرتا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا شاید اسے یہاں کن کے ساتھ تعبیر کیا ہے۔ مقصود یہ ہے جو رد لانا ہے کہ اعتقاد میں وہ وسوسا نقصان نہیں دیتے جو دل میں لکھتے ہیں اور جن سے علوم نظر پر جدا نہیں ہوتے۔

اسی علاق حسابیہ یہ طست کا مفعول ہے جو وہ مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ اتن یا رک رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ثمان نبوی سے نقل کیا ہے کہ موسیٰ کو کتاب پڑھو سے میں ادنیٰ جانے کی وجہ سے گنہگار کا اس کا رتبہ بدل جائے گا۔ پھر وہ اپنی جگہیاں پڑھنے کا قوس کا رتبہ وہیں لوٹ آئے گا پھر وہ کچھ کا قوس کی برائیاں نکلیں میں بدل جائیں گی۔ اس موقع پر یہ کہے گا موسیٰ کی کتاب پڑھو۔ (۱)

۱۔ قاسم میں ہے واصلہ کا معنی موعضہ ہے۔ یہ فعل مجہول لایا جاتا ہے، نہ حینب العینۃ یہ کہا جاتا ہے۔ وصیت العینۃ نہیں کہنا جاتا۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسم نائل کا صیغہ نسبت کا معنی: ہر باپے فعل کی نسبت مجازاً زندگی کی طرف کر دی۔
 ۲۔ جار مجرور ظرف مستقر ہے۔ فعل باعہ فعل اس سے پہلے محذوف ہوگا۔ عالیہ کا معنی بلند ہے یا تو معنی یہ ہوگا اس کا رتبہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بلند ہوگا کیونکہ اسے اللہ کا قرب حاصل ہے یا یہ جنت بلند جگہ آفتاب ہے کیونکہ یہ آسمان میں ہے یا اس کا درجہ درجات اور درخت بلند ہیں۔ جب درختوں کی بلندی یہ دوام دلاتی ہے کہ اس کے پھل بہت دور ہوں گے اور ان کا حصول آسان نہیں ہوگا تو اس کے بعد ایک اور بصلت ذکر کی۔

فَقُطُوْهُمَا ذَاۤیْنِیَّةٌ ۝۱۰ کُلُوْا وَاَشْرَبُوْا هٰیۡنَا بِمَاۤ اَسْلَفْتُمْ فِی الْاٰیٰتِ الْاٰخِرِیَّۃِ ۝۱۱

”جس کے خوشے چکے ہوں گے (۱۰) (ان کے پھل) کھلاؤ اور پیو سہارا دے ان اہمال کا اجر ہے جو تم نے آگے بھیجے اے“
 ”کڑھیتہ دونوں میں سے“

۱۔ فطوف سے مراد پھل ہیں۔ یہ فطوف کی جمع ہے، دلیہ کا معنی قریب ہیں، یعنی ان کا کھڑے بیٹھا۔ لیجئے ہو۔ لینا ممکن ہے۔
 ۲۔ حبیباً یہ اکلا اور شربا کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے۔ جیسی ہر ایسی چیز کو کہتے ہیں جس کے استعمال کرنے کے بعد کسی جسم کی مشقت اور تھکاوٹ اور بدنظمی نہ ہو یا پانچہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ یہ جملہ قول مقدر کے بعد خبر کے بعد خبر ہے یہاں جمع کی ضمیر معنی کا اعتبار کرتے ہوئے لائی گئی ہے، یعنی ان جنتیوں کو کہا جائے گا کہ کھاؤ اور پیو یا یہ جملہ مستند ہے اور ایک مقدر سوال کا جواب ہے، یعنی انہیں جنت میں کہا جائے گا اے اسلفتم یہ کھلو اور شربو اس کے متعلق ہے اور اس میں تقاضا فعلین کا قاعدہ جاری ہوگا۔ یہ بات انہیں ان اہمال صالحہ کی وجہ سے کہی جائے گی جو انہوں نے آگے بھیجے ہیں سلف سے مراد گزر جانے والی شے ہے۔

ایجاد حالیہ سے مراد دنیا کے گزرے ہوئے دن ہیں۔ زمان و مکان میں سے خالی اسے کہتے ہیں جس میں کوئی کام کرنے والا نہ ہو۔ خالی زمانہ اس وقت کو کہتے ہیں جب اس زمانے میں رہنے والا کوئی نہ رہے گزرتا اور چلے جاتا ہے لازم ہے۔ اسی وجہ سے ماضی کو خالی سے تعبیر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: تَعْلَمُ حَالَهُمْ یَوْمَ تَقْلُبُ الْاُتْرُسُ

وَاَمَّا مَنْ اُوْتِیْ کِتٰبٌۢ بِیْسٰلٰمٍ فَيَقُوْلُ لَیْسَ بِّیْۤ اَمْرٌۭ وَّکِتٰبِیْۤہٗ ۝۱۲

”اور جس کو دیا جائے گا اس کا نامہ صل بائیں ہاتھ میں دوسرے کاٹے کاٹھے سے دیا جائے گا اور نامہ صل“
 ۱۔ اس سے مراد کاغذ ہے جس کا بائیں ہاتھ پشت کی طرف دیا جائے گا جس کے ساتھ وہ اپنی کتاب پکڑے گا۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے تہابہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ من صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا بائیں ہاتھ پشت پر موز دیا جائے گا پھر اسے کتاب دی جائے گی۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا بائیں ہاتھ پیٹنے سے سمجھی کر: نہ بکے پیٹے کیا جائے گا (۱) تو وہ اپنے اہمال کی قباحت اور بے انجام کو دیکھ کر کہے گا کہ اسے کاش مجھے کتاب نہ دی جاتی۔ حرف واکے بعد منادی محذوف ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوئی یا فہوہ لیسنی لم اؤت کتابیہ۔

وَلَمْ اَدْرِ مَا حِسَابِیْہٖ ۝۱۳ یٰۤاٰیُّہَا کَاۡتِبُ الْقٰضِیَۃِ ۝۱۴ مَا اَعْنٰی عَنِیْ مَا لِیۡہِ ۝۱۵

”اور میں نہ جانتا میرا حساب کیا ہے (۱۳) اے کاشف موت نے ہی (۱۴) تہ۔ پاک کرنا یا ہوتا ہے آفتابہ اہمال میرے کسی

کام نہ آیا ہے۔

۱۔ ماحسابیہ جملہ استنبہا میہ لم ادر کا منقول یہ ہے۔

جہاں خیر کا مریع مفعول ہے یا اس کا مریع مذکور ہی نہیں۔ معنی یہ ہو گا اے میری قوم ہائے کاش وہ موت جو مجھ پر دنیا میں گزری یا وہ حالت جس میں میں اب ہوں وہ میرا معاملہ ختم کرنے والی ہوتی اور مجھے احد میں زندہ نہ کیا جاتا۔ قرآن و رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ اب موت کی تمنا کرتا ہے جبکہ دنیا میں موت سے بڑھ کر اس کے لئے چاہند یہ وہ چیز کوئی نہ تھی (۱)۔ ان دونوں جملوں کے درمیان حرف مطلق اس لئے ذکر نہیں کیا کیونکہ دونوں جملوں کا معنی ایک ہے اور دوسرا جملہ پہلے پہلے کی تاکید ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ پہلے جملے میں حساب نہ ہونے اور کتاب نہ دینے کے جانے کی تمنا ہے جبکہ معنی کے اعتبار سے یہ دو بارہ نہ اٹھائے جانے کی تمنا کے لئے کہا یہ ہے جبکہ دوسرے جملے میں دوبارہ نہ اٹھائے جانے کی تمنا کی سرامت ہے۔

جس اس میں مانا قید ہے یا استنبہا میہ ہے اور اٹھا کر کا معنی دیتا ہے اور اسی کا منقول ہے، معنی جو کچھ میرا ہے اس نے مجھے کئے نفع نہ دیا وہ مال ہو یا نہ ادم۔

هَكَذَا عَنِّي سُلْطَانِيَّةٌ ﴿٢٠﴾ حَدُّوْهُ فَعَلُوْهُ ﴿٢١﴾ لَمْ اَلْحِجْهِمْ صُلُوْهُ ﴿٢٢﴾

”میری بادشاہی بھی فنا ہو گئی۔ (فرشتوں کو حکم ہو گا) پکار لو اس کی گردن میں طوق ڈال دو۔ پھر اسے دوزخ میں جھونک دو۔“

۱۔ سلطانیت سے مراد میری بادشاہت اور میرا ظہر لوگوں سے ختم ہو گیا یا وہ میری دلیل جاتی رہی دنیا میں جس کے ذریعے میں لوگوں پر غلبہ پاتا تھا۔ عز و رحمۃ اللہ علیہ نے عالیہ اور سلطانیت میں وصل کی صورت میں حواء کو حذف کیا جبکہ باقی قرآن نے وصل اور وقف دونوں صورتوں میں حواء کو ثابت رکھا ہے۔

۲۔ جہنم کے دروگوں کو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اسے پکڑ لو اور اس کے ہاتھوں کو گردن کے ساتھ باندھ دو۔

۳۔ پھر اسے جہنم میں داخل کرو۔ ہم کا لفظ دونوں مذاہب کی شدت میں فرق بیان کرنے کے لئے ہے۔ جس کے لئے منقول کو مقدم کیا ہے یعنی اسے کسی چیز میں داخل نہ کر مگر جہنم میں داخل کرو وحیم سے مراد بڑی آگ ہے۔

لَمْ يَفِي سُلْطَانِيَّةً دَرَّعَهَا سَبْعُونَ ذِكْرًا اَنَا سَلَكُوْهُ ﴿٢٣﴾

”پھر ستر ترے لیے زنجیر میں اس کو بکڑ دو۔“

۱۔ غاسلکو اس میں حواء زادہ ہے اور حکم حکام کو حسین بنانے کے لئے ذکر کی گئی ہے۔ یہ حافظہ نہیں اگر معاملہ ہوتی تو پھر موقوف اور موقوف علیہ کا جمع ہونا لازم ہوتا۔

ابن ابی حاتم اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ سے موقوفی جرحہ اللہ علیہ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ وہ زنجیر اس کی درمیں داخل کی جائے گی اور اس کے ہاک سے نکالی جائے گی اور وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہ ہو سکے گا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی نقل کیا ہے کہ اس زنجیر کو اس کی سرین سے داخل کیا جائے گا پھر نہ سے

نکلا جائے گا پھر انہیں اس زنجیر میں بند کیا جائے گا جس طرح کڑی کو سلاخ میں پرو دیا جاتا ہے پھر اسے آگ میں بھونکا جاتا ہے۔ کوفہ بکاہی شامی نے کہا: ”زنجیر ستر گز لمبی ہوگی۔ ہر ذراع ستر باج کا ہوگا اور۔ باج یہاں سے گز تک ہوگا۔ اس وقت وہ کونہ کے میدان میں تھے۔“ ہذا دار ابن ماجہ کا ترجمہ اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا ہے کہ سفیان نے کہا: ”ذراع ستر درات سے برابر ہوگا۔ حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ بھڑ پاتا ہے کہ اس ذراع سے ذرا سا درات مراد ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں یہ جہنم کے داروں میں سے ایک طرف ہے۔ کاذراع ہو یا جہنم میں کافر کا ذراع ہو کیونکہ حدیث میں آیا ہے کہ جہنم میں کافر کی بازو حدیث پہاڑ کے برابر ہوگی اور اس کی جلد کی سوجائی تین دن کی مسافت جتنی ہوگی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مرفوعہ انداز میں نقل کیا ہے۔

امام احمد و امام ترمذی اور بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے جبکہ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن کہا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ایک سری کھوپڑی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا کہ اگر اس فنجے کا اتنا گولا آسمان سے زمین کی طرف پھینکا جائے جیسے آسمان اور زمین کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے تو وہ زمین تک مارت سے پہنچتا ہے۔ اسے اس طرح زنجیر کا سرا جہنم میں لٹکایا جائے تو جہنم کی گہرائی تک پہنچنے تک اسے چالیس سال لگ جائیں گے (۲)۔ ابن مبارک نے سب دھرم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اس زنجیر کا ایک طبقہ دنیا کے تمام لوہے کے برابر ہے۔ اور جہنم نے محمد بن مسلمہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اگر وہ دنیا کا تمام لوہا جمع کر دیا جائے تو جہنم کی اس زنجیر کے ایک طبقہ کے برابر نہ ہوگا۔

إِنَّهُ كَانَ لَا يُؤْمِرُ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ ﴿١﴾ وَلَا يَحْضُ عَلَى طَعَامِ الْيُوسُفِينَ ﴿٢﴾

”بے شک یہ بد بخت ایمان نہیں لایا تھا اللہ ہی جو بزرگ (و بزرگ ہے) اور نہ زنجیر دیتا تھا سینکڑوں کو کھانا کھانے کی حد۔“

یہ دو جملہ تھے۔ اس خدا کے سبب کو یہاں آرتا ہے۔ عظیم کا ذکر اس بات کا شور دلانے کے لئے ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مملکت کا حقیقی ہے۔ جو اس کے حادہ اپنے آپ کو بڑا جانتا ہے وہ خدا کا حقیقی بن گیا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ہر صوری چادر ہے مملکت میری ازار ہے جس نے ان میں کوئی ایک بھی پیٹنے کی کوشش کی میں اسے جہنم میں داخل کروں گا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۳)۔

یہ دوسری اور دوسری اسے کھانا کھانے پر براہینت نہیں کرتا۔ چاہے کھانا کھانا مال خرچ کرے۔ حصص کا ذکر یہ شور دلانے کے لئے ہے کہ جو بد ایمان نہیں کرتا اس کا یہ حال ہے اور جو عمل نہیں کرتا اس کا کیا حال ہوگا۔ اس آیت میں یہ دلیل ہے کہ کوئی فری اعمال میں مذہب دیا جائے گا۔ شامہ ان دو اصول کو قصہ میں طور پر اس لئے ذکر کیا ہے کہ جہنم میں تین طبقہ اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا اور جہنم میں تین اخلاق نقل قبول نہ کرتی ہے۔

فَلَيْسَ لَهُ يَوْمَئِذٍ مَوْلَا سِوَاهُمْ هَٰؤُلَاءِ ﴿١﴾ وَلَا يَحْتَمِلُ عَنْهُمْ غَضَبِي ﴿٢﴾ وَلَا يَأْكُلُ إِلَّا الْغُلَامُونَ ﴿٣﴾

”پس اس کا کوئی دوست نہیں ہے اور نہ وہی طعام بجز وہیپ کے ہے جسے کوئی نہیں کھاتا بجز غلاموں کے ہے۔“

۱۔ اس میں فاء سبب ہے۔ اليوم اور ہنسا دونوں طرف مستقر ہیں۔ حبیب کا معنی قریبی ہے جو حمایت کرے۔

یعنی الا من غسلین یہ استثناء مفرغ ہے اور طعام کی صفت ہے لازماً وہ ہے اور قصر اضافی ہے۔ غسلین سے مراد جنہوں کی پیچ و پیرہ ہے یہ غسل سے فعلین کے وزن پر ہے۔ لکن انہی حاتم نے حکم دیا اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ کیا غسلین سے مراد جنہوں کی پیچ ہے۔ ضحاک اور ربیع رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ایسا درست ہے جسے جنہی کہا میں گئے (۱)۔ ابن ابی حاتم نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ میں نہیں جانتا کہ غسلین کیا ہے لیکن میرا گمان ہے کہ اس سے مراد قوم ہے۔

۳۔ حاطلون فاضل کے محل سے استثناء مفرغ ہے۔ یہ جملہ غسلین کی صفت ہے۔ اس سے مراد گناہگار لوگ ہیں۔ یہ حطی انو محال سے مشتق ہے جس کا معنی ہے اس نے جان بوجہ گناہ کیا یہ خطا سے شتق نہیں جو صواب کی ضد ہے۔

فَلَا أَقْسِمُ بِمَا تُبْصِرُونَ ۖ وَلَا مَا لَمْ يُبْصِرْ وَلَٰكِنَّ لَقَوْلَ رَسُولٍ كَرِيمٍ ۖ

"میں قسم کرتا ہوں ان چیزوں کی جنہیں تم دیکھتے ہو اور جنہیں تم نہیں دیکھتے۔ ہے شک یہ قول ہے عزت والے رسول کا۔"

۱۔ قسم اس لئے نہیں اٹھاتا کیونکہ معاملہ ظاہر ہے اور اس لئے بھی کیونکہ وہ قسم کے ذریعے ثابت کرنے سے مستغنی ہے۔ یا یہ کہا جائے گا کہ لازماً وہ ہے اور اس کا معنی ہے میں قسم اٹھاتا ہوں۔ یا لَکَلِّ کَلَامٍ ہے اور اقسام الکلام ہے۔ سنی یہ ہوگا بات اس طرح نہیں جس طرح کفار کہتے ہیں کہ حضور ﷺ قرآن اپنی طرف سے نازل کر اللہ تعالیٰ کی طرف نسبت کر دیتے ہیں یا وہ شاعر اور کاہن ہیں یا بہت اور دو بار وہ اٹھائے گئے ہوگا۔ یہ سب غلط ہے اور میں قسم اٹھاتا ہوں ان کی جنہیں آگاہ یا بصیرت سے دیکھتے ہو جیسے ملاحظہ فرمادے اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے معانی اور ان کی بھی قسم اٹھاتا ہوں جن کا آنکھیں اور بصیرتیں اور اک نہیں کر سکتیں جیسے صفات کے مراتب اور اللہ تعالیٰ کی ذات ایک قول یہ کیا گیا ما تبصرون سے مراد ناپا ہے اور محالا تبصرون سے مراد آخرت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ما تبصرون سے مراد اجسام اور محالا تبصرون سے مراد ادوار ہیں یا ما تبصرون سے مراد انسان اور محالا تبصرون سے مراد ملائکہ اور جن ہیں یا اس سے مراد ظاہری اور باطنی نعمتیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ما تبصرون سے مراد اللہ تعالیٰ کے وہ علوم ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں، جنوں اور انسانوں پر ظاہر کیا اور محالا تبصرون سے مراد وہ علوم ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے ساتھ خاص کیا ہے اور کسی کو بھی اس پر مطلع نہیں کیا۔

۲۔ قرآن رسول کریم کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پہنچا تا ہے وہ اسے اپنی طرف سے نہیں جاتا۔ واللہ تعالیٰ پر بڑے معزز ہیں، اس سے مراد حضور ﷺ کی ذات یا جبریل امین ہے۔

وَمَا لَهُمْ بِقَوْلِ شَاعِرٍ قَتِيلًا مَّا لَوْ يَتَّبِعُونَ ۖ وَلَا يَقُولُ كَالَّذِينَ قَتِيلًا مَّا هُمْ كَمَا تَصِفُونَ ۖ

"اور یہ کسی شاعر کا کلام نہیں لیکن تم بہت کم ایمان لاتے ہو۔ اور نہ ہی یہ کسی کاہن کا قول ہے تم لوگ بہت کم تو جہ کرتے ہو۔"

۱۔ وہ شاعر کا قول نہیں جس طرح تم بھی گمان کرتے ہو۔ قَتِيلًا مقول مطلق ہونے کی حیثیت سے باطرف ہونے کی حیثیت سے

منسوب ہے۔ مازائدہ ہے قلت کی تاکید کا فائدہ دیتی ہے اور قلبلا ما کا تعلق مابعد کام سے ہے، یعنی تم بہت کم ایمان لاتے ہو یا بہت تھوڑا عرصہ ایمان لاتے ہو جب اس کا مصدق تمہارا لئے ظاہر ہوتا ہے۔ قلبل ایمان لا انا س بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اکثر ایمان نہ لایا جائے جو مژدہ اور تسخیر پر مبنی ہے کیونکہ وہ سرکشی اور مٹا دی وجہ سے کامل ایمان نہیں رکھتے تھے کوئی اور وجہ نہیں تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ قلت ایمان سے مراد ایمان کی مطلق نفی ہے جس طرح جو آدمی تیری ملاقات کے لئے نہیں آتا تو تو اسے کہتا ہے۔ قلبلا ما مانعاً یہ جملہ جملہ مضمر ہے جو کلام کی خدمت کے لئے آیا ہے۔

یہ اس میں لا زائدہ ہے اور اس کا مابعد ما ہو کی خبر کا سبب ملوف ہے۔ شاعریت کی نفی کے ساتھ ایمان کا ذکر اور کہاوت کی نفی کے ساتھ تذکرہ کا ذکر کیا کیونکہ قرآن کی شعر سے عدم مشابہت واضح ہے جس کا انکار دشمنی رکھنے والا ہی کر سکتا ہے جہاں تک قرآن کا کہنا ہے اختلاف ہے۔ یہ اس وقت ظاہر ہوتا ہے جب کوئی آدمی رسول اللہ ﷺ کے احوال اور قرآن کے معانی میں غور و فکر کرے جو کلاموں کے احوال اور ان کے اقوال کے معانی کے معانی ہیں۔ ان کثیر، اکثرا عامر اور یعقوب رحمہم اللہ تعالیٰ نے بوسمون اور ہذکھرون پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے تاء کے ساتھ خائب کا صیغہ پڑھا ہے۔

تَنْبِئُیْلَ قُرْنٍ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ۝ وَ لَوْ تَقَوَّلَ عَلَیْنَا بَعْضُ الْأَقَاوِیْلِ ۝
لَا خَذَرْنَا مِنْهُ بِالْیَمِیْنِ ۝

”بلکہ یہ نازل شدہ ہے رب العالمین کا اگر وہ خود گداز کر بعض باتیں منسوب کرتا تو ہم اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔“

۱۔ تعزیل مصدر ہے اسم مفعول کے معنی میں ہے اور مژدہ و مزہذوف کی خبر ہے جو وہ ہے۔ یہ قرآن مجید کی اہم کی زبان پر رب العالمین کی طرف سے ہے جو جملہ ساتھ ہے اور مقدمہ سوال ما ہو کا جواب ہے۔

۲۔ اگر وہ ہم پر وہی کے بغیر جھوٹا بول بول یا قول میں تکلف اور تصنع کرتا۔ اقاویل اقوال کی جمع ہے جو قول سے مشتق ہے جس طرح اصحاب ایک اصطلاح کی جمع ہے جوئی باتوں کو اقاویل کہتے ہیں۔

۳۔ عہد میں و ضمیر سے مراد مفسر ہی ہے۔ مابعدین کا تعلق مابعد کام سے ہے، یعنی اس کو دلیل کرنے کے لئے اس کا دایاں ہاتھ پکڑ لیتے۔ یا اس کا معنی ہے کہ ہم اس کو دائیں ہاتھ سے پکڑ لیتے اس تعبیر کی صورت میں من زائدہ ہے اور بعض مکتاہات میں سے ہے۔ بعض اوقات بچہ کا معنی قوت اور قدرت کہا جاتا ہے کیونکہ ہر شے کی قوت اس کے دائیں ہاتھ میں ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کا معنی ہے سہا سے قوت اور قدرت کے ساتھ پکڑ لیتے (۱)۔ یہ بھی احتمال ہے کہ لا خذنا عہد میں من سویہ ہوا و ضمیر بقول کی طرف لوٹ رہی ہو۔ معنی یہ ہے کہ ہم اس کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے اس کو پکڑ لیتے۔

لَمْ نَقْطَعْ عَاثِمَةَ الْوَسِیْنِ ۝ فَمَا لَمْ یَقْنُ أَحَدٌ عَنْهُ حَظِیْرًا ۝

”ہم ہم کاٹ دیے اس کی رگ دل لے پھر تم میں سے کوئی بھی (میں) اس سے روکنے والا نہ ہوتا۔“

۱۔ وقین دل میں ایک رگ ہے۔ جب وہ قطع ہو جائے تو وہ آدمی مر جاتا ہے۔

۲۔ معکم میں من پانچ ہے۔ احمد یہ مشابہہ بلیس کا اسم ہے اور من زائدہ ہے۔ عہد میں و ضمیر سے مراد قتل یا حصول ہے جس نے

بہتان باندھا۔ اس کا بائد کے ساتھ تعلق ہے۔ حاحوین احد کی مفت ہے کیونکہ احد نکرہ ہے اور لٹی کے تحت داخل ہے اور یہ جملہ شرط کی جزا ہے معطوف ہے جو لاحقہ ہے۔ جملہ شرط معطوف علیہ اور معطوف کے درمیان جملہ مترضہ ہے۔ معطوف علیہ یہ جملہ ہے۔
 اہل لقول رسول کریم اور معطوف باہدایت ہے۔

وَإِنَّكَ لَتَدْعُنَا إِلَى الْإِسْقَاتِ ۖ وَإِنَّكَ لَتَدْعُنَا إِلَى الْإِسْقَاتِ ۖ وَإِنَّكَ لَتَدْعُنَا إِلَى الْإِسْقَاتِ ۖ

”اور بے شک یہ تو ایک نصیحت ہے پرہیزگاروں کے لئے۔ اور ہم خوب جانتے ہیں کہ تم میں سے بعض جھٹانے والے ہیں۔“

۱۔ وہ خیر سے راہبر آں ہے۔ یہ متقیں کے لئے نصیحت ہے کیونکہ وہی اس سے نجات پاتے ہیں۔
 فائدہ:- حضرت محمد الفاضل رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ قرآن کی تلاوت غس کے بعد اور عین اور اثر کے ذیل ہونے کے بعد ترقی کا سبب ہے کیونکہ تقویٰ تصور فناء کے بعد ہی ہوتا ہے۔ قرآن کا ذکر ہوتا ہے مقل کے ساتھ متعلق ہے جس پر لام تخصیص دلالت کرتا ہے۔ فناء سے قبل تلاوت اہل ار کے عمل میں داخل ہے۔ مقررین کے عمل میں داخل نہیں جو اپنے آپ کو غس کے ذائل سے بچاتے ہیں۔

۲۔ ہم جانتے ہیں کہ تم میں جھٹانے والے ہیں۔ اس وجہ سے ان کے جھٹانے اور نصیحت حاصل نہ کرنے پر ہم انہیں جزا دیدیں گے۔

وَإِنَّكَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ وَإِنَّكَ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ ۖ

”اور یہ باعث حسرت ہوگی کفار کے لئے۔ اور بے شک یہ یقیناً حق ہے۔“

۱۔ جب کفر نصیحت حاصل کرنے والے مسلمانوں کا ثواب دیکھیں گے تو یہ ان کے حسرت کا سبب ہوگا۔

۲۔ قاسمیں میں ہے یقین کا معنی شک کو ختم کرنا ہے۔ صحاح میں ہے یقین علم کی مفت ہے جس کا درجہ معرفت سے اوپر ہوتا ہے۔ قرآن حکیم پر اس کا حمل کرنا ایسے ہی ہے جیسے زید عدل یعنی قرآن کے واضح ہونے اور اس کی دلیل کے روشن ہونے کی وجہ سے عقل مند اس پر یقین رکھتا ہے اور اس میں کوئی شک نہیں کرتا حق باطل کی ضد ہے۔ صاحب البحر المرواج نے کہا یہ یقین حق ہے یقین باطل نہیں۔ یقین باطل سے مراد جمل مرکب ہے تو اس اعتبار سے یہاں مفت اپنے معصوف کی طرف منصف ہوگا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ یہاں یقین سے مراد ایسی چیز ہے جس کے واضح ہونے اور دلیل کے روشن ہونے کی وجہ سے عقل مند اس پر یقین کر لیتا ہے تو اس اعتبار سے یقین سے مراد حق ہے۔ اس سے مراد وہ یقین نہیں جو باطل کو بھی عام ہے جو جمل مرکب ہے۔ اس وجہ سے حق کی اس طرف نسبت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ ہم اس کا جواب دیتے ہیں اسی طرح ہے لیکن یہاں حق کی یقین کی طرف اضافت تاکید اور توقع کی زیادتی کے لئے ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دونوں سے ایک ہی معنی مراد ہے۔ یہاں اضافت اپنی ہی ذات کی طرف ہے اور اضافت اس لئے کی کہ الفاظ آپس میں مختلف ہیں۔

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ ۖ

”پس (اے حبیب) آپ سبوح کیا کریں اپنے رب کی جو عظمت والا ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ کے عظیم نام کو ذکر کرنے کے ساتھ اس کی پاکی یا ان کیجئے۔ اس پر بہتان باندھنے اور نامناسب بات کرنے سے راضی

ہوئے پس کی پاکی بیان کیجئے اور جو ان کی طرف وہی کی گئی ہے اس پر غور بجالاتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے۔

ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی ہے کہ اپنے رب کو یاد کرتے ہوئے اور اس کے حکم کی وجہ سے اس کی نماز پڑھو۔ ایک قول یہ کیا گیا اس میں ماء زائد ہے اور اسم کا لفظ زائد ہے۔ اس کا معنی یہ ہے اپنے عظیم مہربان کی پاکی بیان کیجئے۔

حضرت حقید بن عامر عجمی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا اسے اپنے رکوع میں رکھ لو۔ جب صبح اسم ربک الاعلیٰ نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے فرمایا اسے اپنے تہجدوں میں رکھ لو (۱)۔ اسے ایذا دہ، ابن ماجہ اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عقیقہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ کے ساتھ نماز پڑھی آپ رکوع میں سبحان ربی العظیم اور تہجد میں سبحان ربی الاعلیٰ پڑھتے۔ جب تلاوت میں رحمت کی آیت پڑھتے تو وقف کرتے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں سوال کرتے۔ جب کوئی عذاب والی آیت تلاوت کرتے تو آپ ﷺ ظہر جاتے اور اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے (۲)۔ اسے امام ترمذی، ابوداؤد اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ حدیث حسن صحیح ہے۔ اسے امام تہستانی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حوالہ ابن عبد اللہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کوئی رکوع کرے اور کوغ میں یہ تین بار کہے سبحان ربی العظیم تو اس کا رکوع مکمل ہو گیا۔ یہ اولیٰ مقدار ہے۔ جب وہ تہجد کرے اور تہجد میں سبحان ربی الاعلیٰ تین دفعہ کہے تو اس کا تہجد مکمل ہو جاتا ہے۔ یہ اولیٰ مقدار ہے۔ اسے امام ترمذی، ابوداؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سند متصل نہیں کیونکہ حوالہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے متصل ملا۔ حضرت ابوجہنم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو نکلے جو زبان پر چکے میزان میں بھاری اور اللہ کو محبوب ہیں وہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم ہیں۔ (۳) حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ العظیم وبحمدہ کہا اس نے اپنے لئے جنت میں سجدہ کا درخت لگایا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (۴)

مسئلہ:۔ رکوع اور تہجد کی تسبیحات جمہور کے نزدیک سنت ہیں کمال کی اولیٰ مقدار تین تسبیحات ہیں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا واجب ہیں۔ اسی طرح ایک حالت سے دوسری حالت کی طرف منتقل ہونے کی تسبیحات اور تہجد میں تسبیح (۱) اور تہجد (ب)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضور ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ اسے رکوع میں رکھ لو تو نماز امام و پیغمبر کے لئے آتا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حدیث میں شروع کر کے مکمل ہوئے تو اس نے ساتھ میں کیا ہے جبکہ خبر رواہ امر کو پڑھ کر قبول کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب۔

۱۔ جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۳۶ (وزارت تعلیم)

۲۔ ایضاً، جلد ۱، صفحہ ۳۵

۳۔ مسند مسلم، جلد ۲، صفحہ ۳۴۴ (قدیمی)

۴۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۸۴ (وزارت تعلیم)

(۱) جلسہ شہد اب اعظمی کے علاوہ سب مذاہب اختلاف ہے کہ اس کے واجب ہونے کا قول نہیں کیا۔
(ب) الجمع اللہ لہر حمیدہ اور ما لک الحمد کہتا۔

سورة المعارج

﴿سَبَّحَهُ بِحَمْدِهِ مَلَكُوتُ رَبِّكَ وَالْمَلَكُوتُ مُتَجِدِّدٌ ۝﴾ ﴿مَرْكُوبَهَا ۲﴾

سورة المعارج کی ہے اس میں دو رکوع اور چالیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ نیا فرمانے والا ہے۔“

سَأَلَ سَائِلٌ بِعَذَابٍ وَاقِعٍ ۝ لِّلْكَافِرِينَ لَيْسَ لَهُ دَافِعٌ ۝ لِّلّٰهِ ذِي
الْمُعَارِجِ ۝

”مطلبہ کیا ایک سائل نے اپنے عذاب کا جو ہو کر رہا وہ سن لے یہ تیار ہے کفار کے لئے اسے کوئی نالہ والا نہیں ہے
یہ اللہ کی طرف سے ہے جو عروج کے ذریعوں کا مالک ہے۔“

نافع اور ابن عاصم رحمہما اللہ تعالیٰ نے مسال الفہام کے ساتھ چڑھا ہے جو ہمزہ کا بدل ہے جبکہ باقی قراء نے ہمزہ کے ساتھ چڑھا ہے۔ ہمزہ نے وقف کی صورت میں یں یں یں چڑھا ہے۔ امام نسائی اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ یہاں مسائل سے مراد بخیرین حدیث ہے۔ اس سے یہ کہا تھا: اللَّهُمَّ إِنَّكَ كَانَ هَذَا الْبَقِيَّةُ مِنْ هَذِهِ الْفَاعِلَةِ عَالِيَةً جَهَنَّمَ إِنَّ قَوْلَ الشَّاهِدِ أَوْ الشَّاهِدِ بِعَذَابٍ الْيَوْمِ ۝ وَكَانَ اللَّهُ لِيُخْبِرَ بَعَثَ - ابن ابی حاتم نے سدی رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اس عذاب سے مراد بدر کا دان ہے۔ یہاں سوال سے مراد طلب کرنا ہے۔ اس معنی پر دلالت یہ ہے کہ اسے باہ کے ساتھ متعدی کیا گیا ہے۔ نافع نے رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت کے مطابق یہ بھی احتمال ہے کہ مسائل سبلان سے مشتق ہے۔ معنی یہ ہوگا: ادنیٰ عذاب سے بہہ چکی فعلی ماضی اس لئے ہو کر کیا کیونکہ اس کا وقوع بھی ہے یا تو دنیا میں جس طرح بد میں ان کو قتل کر دیا گیا یا آخرت میں وہ آگ کا عذاب ہے۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہ مسائل جہنم کی ادویوں میں سے ایک ادوی ہے یہ عبد الرحمن بن زبیر سے مروی ہے۔ لیکن مندرجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی سائل سائل بَعَثَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ لِيُخْبِرَ بَعَثَ پر یہ عذاب نازل ہوگا تو اللہ تعالیٰ نے علی الکافریں لیس لہ دافع نازل فرمایا۔ اس صورت میں سوال و استفہام کے معنی میں ہے۔ اس صورت میں مداء عن کے معنی میں ہوگا۔ یا سہاء کے ساتھ اس لئے متعدی کیا کیونکہ سال اھم کے معنی میں ہے۔ واقع عذاب کی علت ہے۔ یہ چار فقرہ عذاب کی ایک اور صفت ہے یا واقع کا صلہ ہے۔ اگر سوال یہ ہو کہ عذاب کس کے بارے میں واقع ہوگا تو یہ اس کا جواب ہوگا اور لیس لہ دافع یہ عذاب کی ایک اور صفت ہوگی یا یہ بھی جواب کے ذمہ میں ہے۔

یہ اللہ کی طرف سے ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ارادہ سے ہے۔ ذی المعارج یہ لفظ اللہ کی صفت ہے یعنی وہ ستر چیلوں والا ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا اس کا معنی وہ درجہات والا ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد قرب کے درجہات ہیں جن کی کوئی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی

جس تک انبیاء، ملائکہ اور اولیاء ہی پہنچ سکتے ہیں یا اس سے مراد قبولیت کے درجات ہیں جن سے پاکیزہ کلمات اور عمل صالح بلند ہوتے ہیں یا اس سے مراد جنت کی میزیں ہیں اور جنت کے درجات ہیں۔ مغربہ عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنت میں سو درجے ہیں، ہر درود درجات میں اتنا قاصد ہے جتنا آسمان اور زمین میں قاصد ہے۔ فردوس ان میں سے سب سے بلند ہے جس سے جنت کے پاروں دریا بہتے ہیں۔ اس سے اوپر عرش ہے جب تم اللہ تعالیٰ سے سوال کرو تو اس سے فردوس کا سوال کرو۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (1)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے بھی اسی کی شکل مروی ہے۔ اس میں یہ وضاحت بھی ہے کہ درودوں درجوں میں سو سال کی مسافت ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اہل خانوں! اے بتی ایک دوسرے کو اس طرح دیکھیں گے جس طرح تم مشرق و مغرب کے افق میں چمکدہ استاروں کو دیکھتے ہو کیونکہ جنتیوں کے مراتب میں باہم نسبت کے اعتبار سے فرق ہوگا۔ لوگوں نے عرض کیا رسول اللہ ﷺ انہیں تو انبیاء ہی پا سکیں گے۔ کوئی اور ان تک نہ پہنچ سکے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہم بے گناہ ذات پاک کی جس کے فضل قدرت میں میری جان ہے وہ لوگ اسے پا سکیں گے جو اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان لائے اور جنہوں نے رسولوں کی نصیحت کی، متفق ہے (2)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس کا معنی ہے کہ وہ آسمانوں والا ہے جسے معارج کا نام دیا گیا کیونکہ فرشتے ان میں اوپر چڑھتے ہیں۔ قمار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد انعامات والا ہے۔ (3)

تَعْرُجُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ إِلَيْهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِثْقَلُ ذَرَّةٍ مِّنَ الْخَيْرِ مَن سَبَّحَ

”عروج کرتے ہیں فرشتے اور جبرئیل اللہ کی بارگاہ میں یہ سداپ اس روز ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار برس ہے۔“

1۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے یروج چہ چاہے جبکہ باقی قراء نے قاء کے ساتھ مونت کا صیغہ پڑھا ہے۔ یہ جملہ معارج کی صفت ہے جس طرح اس جملہ میں جملہ فعلیہ المصنوع کی صفت ہے: نَوَلِّقُ اَمْرًا عَلٰی النَّبِيِّ نَسْتُحْيِيْ۔ اس میں رابطہ والی ضمیر محذوف ہے۔ تقدیر کا یہ ہے تعوج فیہا المصلوۃ والروح یہاں روح۔ سے مراد حضرت جبرئیل علیہ السلام ہیں۔ ان کی فضیلت کی وجہ سے اسے الگ ذکر کیا گیا یا یہ ملا کہ یہ بھی بڑی مخلوق ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ روح سے مراد بشر کی روح ہے جو عالم امر سے متعلق ہے کیونکہ انبیاء اور اولیاء کی روحیں بعد از وفات کی بقا سے قریب اور حضور کی بلند پائی کی طرف بلند ہوتی ہیں۔

الیہ میں ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ یا اس کا عرش ہے۔ فی موم شہ فیصل محذوف کے متعلق ہے جس پر واقع کا قضا و لاوت کرتا ہے، یعنی خدا اب ان پرانیے دن میں واقع ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی۔ امام بخاری نے مکرہ جہرا اللہ تعالیٰ سے انہوں نے مغربہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ایمان نے کہا ایم قیامت میں پچاس منزلیں ہوں گی اور ہر منزل کی مسافت ایک ہزار سال کی مسافت جتنی ہوگی۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جو بھی کسی خزانے کا مالک جب اپنے مال کی دیکھ و فحش دیکھتا مگر اس خزانے کو جہنم کی آگ میں گرم کیا جاتا ہے تو اس (خزانے) سے تنہا بنائے جاتے ہیں۔ پھر اس کے پیلوں اور پیشانی پر انہیں لٹایا جاتا ہے یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان اس دن میں فیصلہ کر دے گا جس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے۔ پھر اسے جنت کی طرف لے جایا جائے گا یا جہنم کی طرف لے

اللہ تعالیٰ کے فرمان ہی بخیر و بقاء و غنیمتین آلف شیعہ میں طرف بعوض کے متعلق ہے جس طرح سورۃ حزل میں بعوض کے متعلق ہے۔ پھر وہ آجوں میں تخلیق کی صورت یہ ہوگی کہ سورۃ حزل میں آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آسمان سے زمین تک کے معاملہ کی تدبیر ایک دن میں فرماتا ہے جس میں مسافت ایک ہزار سال کے برابر ہے پانچ سو سال اترنے اور پانچ سو سال اوپر چڑھنے کے ہیں جبکہ اس آیت میں مسافت کی مدت سات زمیوں کی پچاسی سے لے کر سات آسمانوں کی پندرہ تک ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایت نے مہلکہ رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ اس کی مقدار پچاس ہزار سال ہے مگر ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اگر کوئی انسان طبعی چال چلے تو دنیا سے عرش تک اسے پچاس ہزار سال لگیں گے (۱)۔ اسی وجہ سے صوفیاء کہتے ہیں کہ صوفی کو جوئی و قلب اللہ تعالیٰ کی طرف سے حضور ﷺ اور مشائخ کے واسطے سے نصیب ہوتا ہے اگر کوئی انسان اسے شیخ کے جذب کے بغیر مبادیات اور بیانات کے ذریعے حاصل کرنے کا ارادہ کرتا ہے یہ مقام اٹھنے زمانے میں حاصل ہوگا جس کی مقدار پچاس ہزار سال کے برابر ہوگی۔ جب کسی ایک انسان کے لئے اتنی مدت تک باقی رہے گا کہ دنیا کا اسے عرش تک باقی رہنا مشہور نہیں ہو سکتا تو اس سے یہ بات ظاہر ہوئی کہ اللہ تعالیٰ تک پہنچنا محال ہے جب تک مشائخ کے واسطے جو عام طریقہ ہے اور روح کا واسطہ جو بعض ادیبی افراد کو نصیب ہوتا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بخشش نصیب نہ ہو۔

فَاصْبِرْ صَبْرًا جَبِيًّا ۝ اِنَّهُمْ يَرَوْنَهُ بَعِيدًا ۝ وَنَرَاهُ قَرِيْبًا ۝

”ایسا صبر کیجئے جو بہت خوبصورت ہو ۱۔ کفار کو تو یہ بہت دور نظر آتا ہے ۲۔ لیکن ہم اسے قریب دیکھ رہے ہیں اسے“

۱۔ اب محمد ﷺ جو وہ آپ کی تکذیب کرتے ہیں اس پر آپ صبر کیجئے اس میں ہلکا بازی، اضطراب اور جرجزع فوج کا شعور ہو اس میں فاسد ہے جو مسال کے متعلق ہے کیونکہ وہ سوال سرکشی اور استہزاء کے طور پر کرتے تھے۔ اسی سے حضور ﷺ کی طبیعت تنگ ہوتی تھی۔ ترجمانی یہ ہوگا آپ صبر کیجئے ان کے سوال سے تنگ نہ پڑئے اور ان کے لئے عذاب میں ہلکی نہ کیجئے۔ ۲۔ اس کا تعلق سنائی کے ساتھ ہے جو تابع کی قرأت ہے۔ یا یہی حذف کے متعلق ہے جس کے ساتھ فی یوم متعلق ہے یعنی آپ صبر کیجئے عذاب انہیں ہالے جائے گا اور اس کا وقوع قریب آجکا ہے۔

جسے کفار اسے مانگن اور حق سے ہمید خیال کرتے ہیں۔ اگر اس کا احتمال آتا بھی ہے تو احتمال ضعیف ہوتا ہے۔

۳۔ جب کہ ہم اسے قریب ہی واقع ہوتا ہوا دیکھتے ہیں کیونکہ جو چیز دور نظر پڑے ہوئے والی وہ قریب ہوتی ہے۔ وقوع میں قریب اس امر کو مستلزم ہے کہ وہ حذف کلام کے متعلق ہوا۔ مگر بعوض کے متعلق ہوتا ہے منہر کلام کے متعلق ہوگا جس پر واقع شدہ فعل دلالت کرتا ہے۔

يَوْمَ تَكُوْنُ السَّاعَةُ ۚ فَانْصَبْ ۚ وَتَكُوْنُ اُفْجَالٌ ۚ كَاُفْجُصٍ ۚ وَلَا تَسْأَلُ حُتُوْمٌ حُتُوْمًا ۚ

”اس روز آسمان پھٹلی ہوئی دھماکے کی مانند ہوگا ۱۔ اور پہاڑ رنگ برنگی ادون کی طرح ہو جائیں گے ۲۔ اور کوئی جگری دوست کسی جگری دوست کا حال نہ پوچھے گا ۳۔“

۱۔ مہل سے مراد چمکا ہوا تانبہ ہے یا دوسری پھٹلی ہوئی دھماکے یا تیل کی چمکتا امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے فرمایا آسمان بھی مختلف رنگوں والا ہوگا کبھی وہ پچھلے ہوئے تانبے جیسا ہوگا کبھی سرخ ہوگا جس طرح تیل ہوتا ہے اور وہ

کمزور ہو کر پست جائے گا۔

جہنم میں سزا مختلف رنگوں میں رکھی ہوئی اداں ہے کیونکہ پہاڑوں کے رنگ مختلف ہوتے ہیں۔ جب انہیں نہیں دیا جائے گا اور فضا میں اڑا دیا جائے گا تو وہ وحشی ہوئی رنگ دار اداں کی طرح ہو جائے گا جبکہ اس اداں کو ہوا اثر اداں ہی ہو۔

اس کوئی قرعہ دوسرے قرعہ سے اس کا حال نہیں پوچھنے کا کیونکہ وہ خود جنت مصیبت کا شکار ہوگا۔ اس جملے کا عطف اس جملے پر ہے جس کی طرف یوم کا لفظ مضاف ہے۔ برائے ان کثیر رجسہا اللہ تعالیٰ سے مجبور کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی کسی قرعہ دوست سے کسی دوست کے بارے میں محاسبہ نہیں کیا جائے گا۔ اس سے حال نہیں پوچھا جائے گا یہ اختلاف قرأت مشہورہ میں نہیں اور ناسخہ میں ذکر کیا ہے۔

يَبْصُرُونَهُمْ يَوْمَئِذٍ الْمَجْرُمُ يُكَلِّمُكَ مِنْ عَذَابٍ يُوَسِّدُونَ وَيَصَاحِبُونَ
أَخِيَّهُمْ وَيُفَصِّلُونَ الْبَيْنَ يَوْمَئِذٍ ۚ وَفِي الرِّمَاحِ جَمِيعًا لَّهُمْ يَوْمَئِذٍ سِجِّينٌ

”دیکھائی دیں گے ایک دوسرے کو ہر گنہگار کرے گا کہ کاش بطور قندہ نہ دے سکتا آج کے عذاب سے بچنے کے لئے اپنے بیٹوں کو اپنی بیوی کو اپنے بھائی کو اپنے خاندان کو جو (ہر شکل میں) اسے پناہ دینا تھا اور (میں چلے تو) جتنے لوگ زمین میں ہیں سب کو، بھر یہ نذر یا اس کو پھانسی لے“

یہ بصر وہم وہ ایک دوسرے کو دکھائی دیں گے۔ یہ جملہ حمیم کی مفت ہے یا جملہ مستحکم ہے جو اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ سوال سے مانع چیز تھا نہیں یا تو وہ اس لئے ایک دوسرے سے سوال نہیں کرتے کیونکہ ہر ایک اپنی مصیبت میں پھنسا ہوا ہے یا اس وجہ سے سوال نہیں کرتے کہ حال کے مشاہدہ کی وجہ سے سوال سے بے نیاز ہیں جس طرح ان کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ یا مقید ہوگا فاسل اور مشغول دونوں میں سے کسی سے جمع کی ذکر کی ہیں کیونکہ گنہگاروں کے تحت داخل ہے اور محموم پر دلالت کرتا ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ قیامت کے روز ہر مخلوق اپنے جن اور انسان نظروں کے سامنے ہوں گے۔ آدمی کا باپ، بھائی، رشتہ دار اور دوستوں کو وہ دیکھے گا۔ اپنی مصیبت میں پریشان ہونے کی وجہ سے وہ کسی دوسرے سے کام نہیں کرے گا (۱)۔ ایک قول یہ کیا گیا بصر وہم کا معنی ہے کہ وہ ایک دوسرے کو پہچان نہیں گے جہاں تک ممکن ہو کہ قتل کے ان کے چہرے سفید ہیں گے اور کفر کا چہرہ سیاہ ہوگا۔ بود المعصوم یہ بصر وہم کے فاسل یا مشغول سے حال ہے اس جملہ میں مجرم کو اس صبر کی پکڑ رکھا ہے۔ یا یہ جملہ مستحکم ہے، ہر ایک مقتدر سوال کا جواب ہے تو ما یصنع المعصوم یعنی مجرم دوسروں سے بے نیاز ہو کر اپنی ذات کے بارے میں مشغول ہوگا اور تمنا کرے گا کہ وہ اپنے قرعہ رشتہ دار اور نیا میں محبوب ترین انسان کو قندہ کے طور پر دے دیں، چہ جائیکہ وہ اس کی حالت کا خیال کرے اور اس کا حال پوچھے۔ اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کا فرمان لا یسئل حمیم حسیماً نقار کے ساتھ خاص ہوگا۔ جہاں تک ممکن ہو کہ قتل ہے وہ اپنے دوستوں کے بارے میں پوچھیں گے، ان کے حق میں شفاعت کریں گے۔ اس میں احادیث معنوی اعتبار سے متواتر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے تم میں کوئی بھی اپنے حق کے بارے میں اتنا جھگڑا نہیں کرتا جتنا جھگڑا مومن اپنے بھائیوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ سے کریں گے، دو کہیں گے اسے ہمارے رب سے ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے متعلق ملیہ (۲)۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے ایک

طویل حدیث میں یہ مروی ہے۔

لوفیضی والہ جملہ وحادثہ کا بیان ہے۔ فیضی کی ضمیر یا تو مجرم کے لئے ہے یا آرزو کرنے والے کے لئے ہے، اس عذاب یہ چار طرح اور فیضی کے متعلق ہے اور عذاب کا لفظ ہیوم کی طرف منسوب ہے۔ مجہد قرآن ہیوم کے لفظ کو ضاف الیہ ہوئے کی وجہ سے مجرور پر حاسب۔ نافع اور اس کی رحمہ اللہ تعالیٰ نے اسے صم کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ عذاب کا مفعول فیہ ہے۔

اسیہ اپنے مفعولات کے ساتھ مل کر فیضی کے متعلق ہے صاحبہ کا معنی بیوی ہے فصیلہ کا معنی قبیلہ ہے جن سے وہ الگ ہوتا ہے اور جو اسے منسوب میں پتا دیتا ہے۔ من فی الارض سے مراد جن وانس اور تمام مخلوقات ہے۔ تم منجیہ کا عطف فیضی پر ہے۔ تم کے ساتھ اس کا عطف استعداد کے لئے ہے۔

كَلَّا إِنَّهَا لَأُغْلَبُ ۖ سَرَّاعَةً لَّيْسُومِي ۖ كَذَّبُوا عَنْهُمْ أَذْبَوْتُوهُ ۖ

”(یعنی) ایا ہرگز نہ ہوگا یہ شک۔ آج مجھ پر بھی ہوگی ایسی توفیق لے گی گوشت پرست کو جو وہ جانے گی جس نے (حق سے) پیٹھ پھیری اور مڑا تھا۔“

لے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے انہیں کوئی نیکیاں شدت کی۔ اس میں خرم کو اس قسم کی خواہش کرنے سے جبر کا ہمارا ہے۔

ہا طبعیہ کا مرجع پہلے مذکور نہیں۔ اس سے مراد وہ آگ ہے جس پر عذاب دلائت کرتا ہے۔ ایا ضمیر صم ہے جس کی ضمیر ہا بعد جملہ کرتا ہے۔ لفظی یہ خبر ہے ایا ضمیر سے بدل ہے یا ضمیر قصہ ہے لفظی مبتدا ہے اور اس کی خبر بعد میں ہے۔ اس صورت میں نواۃ مرفوع ہوگا۔ لفظی کا معنی خاص آگ ہے۔ امام ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے اور اگر مڑا ہے۔ اسے لفظی کا نام اس لئے دیا کیونکہ وہ جھک کر رہتا ہے (۱)۔ مجرور اور کسائی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لفظی، ضوی، نولبی، فاعلی میں امال کیا ہے۔ ورنہ اور ابوہریرہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے میں تین پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے مفعول پڑھا ہے۔

یعنی ضوی سے مراد اطراف ہیں یعنی ہاتھ اور پاؤں یہ شوق کی جتن ہے۔ سر کی جلد کو شوق کہتے ہیں۔ ہا بعد رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ ابراہیم بن مہاجر نے ہا بعد رحمۃ اللہ علیہ سے ہی نقل کیا ہے۔ اس سے مراد ایا گوشت ہے جو بڑی کے بغیر ہو (2)۔ سعید بن مسیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد پیچھے اور پیڑی ہے۔ کھلی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ آگ تمام دنیا کو گھا پائے گی پھر وہ پہلی طرح ہو جائے گا (3)۔ جفع نے ماسم رحمہ اللہ تعالیٰ سے نواۃ کو منصوب پڑھا ہے۔ یہ اختصاص کی وجہ سے منسوب ہے یا حال متکادہ مراد ہے یا مستعملہ ہے۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ لفظی مطلقہ کے معنی میں ہوگا جبکہ باقی قراء نے اسے مرفوع پڑھا ہے۔

یہ یہ جملہ ان کی خبر کے بعد ہے یا لفظی کی خبر ہے، یعنی جنہوں نے حق سے اعراض کیا اور حق سے روگردانی کی ان کو جہنم کی آگ جلائے گی آگ کہے گی اسے مشرک میری طرف آئے منافق میری طرف آئے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ کافروں اور منافقوں کو فصیح زبان میں ان کے ناموں سے پکارے گی۔ پھر انہیں یوں ایک لے گی جس طرح رحمہ اللہ نے فرمایا وہ کافروں اور منافقوں کو فصیح زبان میں ان کے ناموں سے پکارے گی۔ (4)

وَيَجْمَعُ قَوْمًا ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ حَقِيقٌ يَّهْلُكُ ۖ إِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ جَزُوعًا ۖ وَإِذَا

مَسْأَلَةُ الْخَيْرِ مَتَوَعَاً

”اور مال جمع کرنا رہا پھر اسے سنبھال سنبھال کر رکھنا رہا۔ بے شک انسان بہت لالچی پیدا ہوا ہے جب اسے تکلیف پہنچے تو سخت کھرا جائے والا ہے اور جب اسے دولت ملے تو حدود چھین لے۔“

۱۔ اس نے مال جمع کیا اور تین میں محفوظ کر لیا اسے اپنے پاس رکھ لیا اور اللہ تعالیٰ کا حق ادا نہ کیا۔

۲۔ اگر مہلوعا سے یا فضل متصرف ہونا مراد ہو تو پھر یہ حال مقدور ہوگا۔ اگر اس عقبت کے مباد پر مشتمل ہونا مراد ہو تو اس سے حال محدود مراد ہوگا کیونکہ یہ طبی امور ہیں جو نفس کے رد وائل میں سے ہیں جن سے انسان بالقوہ متصرف ہوتا ہے۔ یہ جملہ ادھر کی ملت ہے۔ مہلوع کا معنی ایسے امر کی حرص کرنے والا جو مال نہیں ہوتا۔ سدی نے ایوصاف و جہا اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا مہلوع کا معنی بخل ہے۔ مگر مدحہ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی مضطرب ہے۔ قرآن و مدحہ اللہ علیہ نے کہا حیزر کرنے والا۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تنگ دل اور مہلوع کا معنی حبس کی شدت اور قلت صبر ہے۔ مدحہ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے یہ قول نقل کیا ہے کہ اس لفظ کی تفسیر مابعد کا م کرتی ہے۔ (۶)

۳۔ جب تکلیف پہنچتی ہے تو وہ صبر نہیں کرتا۔

۴۔ جب اس کے پاس مال آتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا اور نہ ہی شکر بخالتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ انسان کی مال کی دو ادویاں ہوں تو وہ تیسری دوا کی خواہش کرتا ہے انسان کے پسند کو منی ہی بھرتی ہے اور جو تو پھر گئے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کرتا ہے، شفق علیہ۔ (۲۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا آدمی بوڑھا ہو جاتا ہے وہ چیزیں اس میں جو ان رات ہی مال کی حرص اور عمر کی حرص، متفق علیہ۔ (۳)

إِلَّا الْاَصْلَابُ ۝ الَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ دَائِمُونَ

”جو ان نمازوں کے لئے جو اپنی نماز پر پابندی کرتے ہیں۔“

۱۔ مصلی سے مراد کامل مومن ہیں مومن کامل کو مصلیٰ سے تعبیر کیا جس طرح آیت کہ یَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ میں صلوا کا ایمان سے تعبیر کیا کیونکہ نماز مومن کا اصلی ترین درجہ ہے۔ سبکی مومن کی معراج اور دین کا ستون ہے۔ حضرت عہد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا انسان جن مقامات کو حاصل کر سکتا ہے ان میں سے بلند ترین مقام نماز ہے۔ یہاں حقیقی متصل ہے اگر انسان پر الف لام غمی یا استغفری ہو۔ یہ لفظ میں مفرد ہے مگر معنی کے اعتبار سے جمع ہے۔ یا معنی یہ ہے کہ بحر من چلہ بھی اور دیگر دوائی کی کیونکہ انسان کی جس ایس کے ہر فرد میں حرص اور بے صبری مقدور کر دی گئی ہے مگر کامل مومن جو مذکورہ صفات سے متصف ہیں جو اللہ تعالیٰ کی طاعت میں متوقف ہوئے، مخلوقات پر شفقت کرنے، روز جزاء پر ایمان لانے، عذاب سے ڈرنے، خواہش نفس کو مارنے، دنیا کو آخرت پر ترجیح دینے پر دلالت کرتی ہیں کیونکہ انہیں بے مبرا پیچہ انہیں کیا گیا بلکہ انہیں اس طرح پیدا کیا گیا ہے کہ وہ تکلیف سے مبرا کا مظاہرہ کرتے ہیں اور خوشی پر شکر کرتے ہیں جو بہتوں میں نکلے گا باعث ہیں۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حسب روایت کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: مومن کے معاملہ پر تعجب ہے۔ اس کا سارا معاملہ خیر ہے۔ یہ صرف مومن کے لئے ہے۔ اگر اسے خوشی آئے تو وہ شکر گزار ہوتا ہے تو یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ اگر اسے تکلیف آئے تو وہ صبر کرتا ہے، یہ بھی اس کے حق میں خیر ہے۔ (1)۔ جب یہ تامل کی جائے تو اس آیت کا معنی اور مفہوم وہی ہوگا جو: اِنْ اِلٰهَ اِلٰهَيْنِ فَخُشِعَ اَلْاِنْسَانُ لِنَفْسِهِ کا معنی اور مفہوم ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ مستحکم قطع ہوا اگر انسان پر الف لام جہدی ہو معنی ہے: ہوا مجرم جو پیچیدہ پیرتا ہے اور دگرگانی کرتا ہے اسے بے مبرایا کیا گیا لیکن وہ مومن جو ان صفات سے متصف کیا گیا اسے اس طرح پیدا نہیں کیا گیا بلکہ اسے جنسوں میں تکریم کے اہل پیدا کیا گیا ہے۔ دونوں تالیفوں کی صورت میں یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ انسان خلقت میں مختلف استعدادوں پر پیدا کیا گیا ہے جس طرح حضرت محمد الف مانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ مومن کے تعینات کے مبادی اللہ تعالیٰ کے اسم ہادی کی جزئیات ہیں اور کفار کے تعینات کے مبادی اسم ضل کی جزئیات ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لوگ بھی سونے اور چاندی کی کانوں کی طرح ہیں۔ تم میں سے جو دروہ جالیہ میں بہترین تھے اسلام میں بہترین ہیں (2)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جنت کے لئے لوگوں کو اہل بنایا جبکہ وہ آباؤ اجداد کی جنسوں میں تھے۔ اللہ تعالیٰ نے جہنم کے لئے لوگوں کو اس وقت اہل بنایا تھا جبکہ وہ آباؤ اجداد کی جنسوں میں تھے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (3)۔ اس باب میں کثیرا حادیث ہیں۔

ج جب تک وہ نماز میں ہوتے ہیں تو ان کے دل اللہ تعالیٰ کی طرف اور آنکھیں مسجد و گاہ پر لگی ہوتی ہیں۔ اس آیت کا بھی اسی معنی ہے جو سورہ مؤمنین کی آیت کا معنی ہے: اَلَّذِي يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَلَئِنْ اَنَّ مِنْكُمْ خُفْيُونَ۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے فرمان: اَلَّذِي يَتْلُو تِلْكَ آيَاتِ الْكِتَابِ وَلَئِنْ اَنَّ مِنْكُمْ خُفْيُونَ کے ساتھ تکرار لازم نہیں آتا کیونکہ دوام سے مراد دائمی حضور ہے جو اس کی محافقت کرنے، نماز، اس کی شہادت و ارکان اور آداب کے قوت ہونے سے پہچنے کے ساتھ ہی ممکن ہے۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابو النضر سے روایت کیا ہے کہ ہم نے عقبہ بن عامر سے اللہ تعالیٰ کے فرمان: هُمْ عَلٰی صَلَاتِهِمْ اَخْفُونَ کے معنی کے بارے میں سوال کیا کہ کیا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ ہمیشہ نماز ادا کرتے ہیں؟ فرمایا نہیں بلکہ اس کا معنی یہ ہے جب وہ نماز پڑھتے ہیں تو وہ وہاں، بائیں اور پیچھے متوجہ نہیں ہوتے (4)۔ امام احمد و ابوداؤد و نسائی اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے ابوذر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تک ایک انسان نماز میں ہوتا ہے اور کسی چیز کی طرف متوجہ نہیں ہوتا تو اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے رخ پھیر لیتا ہے (5)۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے مشن گیر میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا اسے اس جہاں مسجد کرتے ہو وہاں اپنی نظر رکھو (6)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا نماز میں اور اخر متوجہ نہ بنانا اکت ہے۔

فائدہ:۔ دسواں کو دور کرنا ہو اور دل حاضر رکھنا ہو تو نظر کو مسجد و گاہ پر رکھا جائے تو اس کا بہت اثر ہوتا ہے۔ (7)

وَالَّذِينَ فِيْ اَصْوَافِهِمْ حَقٌّ مِّمْلُوهُ لَئِنْ سَأِلْتَهُمْ اَلَمْ يَحْزُنُوْهُمْ اَلَّذِيْنَ يَنْتَقِبُوْنَ يَوْمَ يَخْرُجُوْنَ

1۔ مکی مسلم جلد 2 صفحہ 413 (قدیمی)

2۔ ایضاً صفحہ 331

3۔ ایضاً صفحہ 337

5۔ سنن ابی داؤد، جلد 1 صفحہ 342 (وزارت تعلیم)

4۔ جبریل بنی، جلد 7 صفحہ 126 (الطبرانی)

7۔ حاشیہ ترمذی، جلد 1 صفحہ 76 (وزارت تعلیم)

6۔ سنن ابی داؤد، جلد 2 صفحہ 284 (الطبرانی)

الْمُتَّقِينَ ﴿١٠٠﴾ وَالَّذِينَ هُمْ عَنْ آلِهِمْ وَنُسُقَتُونَ ﴿١٠١﴾ إِنَّ عَذَابَ آلِهِمْ عُنِيدٌ ﴿١٠٢﴾

”اور وہ جن کے مالوں میں مقررہ حق ہے، اس کے لئے اور غرم کے لئے اور جو تصدیق کرتے ہیں روز جزا کی ہے۔“

اور جو اپنے رب کے عذاب سے ہمیشہ ڈرنے والے تھے اس پر شک ان کے رب کا عذاب ٹھہرنے کی چیز نہیں ہے۔

۱۔ حق معلوم سے مراد نیکو اور فرض صدقات ہیں۔ مسائل سے مراد جو سوال کرتا ہے اور محروم سے مراد جو مال نہیں کرتا۔ اس وجہ سے موما علیہ سے محروم نہ ہوتا ہے۔ للمحال حق کی ملت کے بعد ملت ہے۔

۳۔ اگر انسان روزِ جزا کی عظمت میں تعذیب کے لئے انسان مصیبت میں جزعِ فروغ نہ کرے بلکہ جزا کی خاطر صبر کرے اور نہ ہی مالِ خرق کرنے میں کوتاہی کرے بلکہ ثواب کی طلب میں مالِ وقف کرے۔

سے مشفق کا حق ڈرنے والا کیونکہ ایمان اور تصدیق کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بکھرے ہوئے رحمت کا امیدوار ہو۔

ہے کوئی بھی اس کے عذاب سے امن میں نہیں کیونکہ اس کے عذاب سے بچانے والا کوئی نہیں۔

وَالَّذِينَ هُمْ يَغُورُونَ ﴿١١﴾ إِلَّا عَلَىٰ أَرْوَاحِهِمْ أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ
قَالَهُمْ غَيْرَ مَلُومِينَ ﴿١٢﴾

”اور جو لوگ اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں، بجز اپنا بیویوں کے یا اپنی کینٹروں کے تو ان پر کوئی ملامت نہیں۔“

۱۔ فلو اہل کی رعایت کرتے ہوئے لغو وجہم کو مقدم کیا ہے۔ لام کا اضافہ اس لئے کیا تاکہ ماسق حفظون کے عمل بقوت حاصل ہو، فوج مردار و غارت کی شرمناک کو کہتے ہیں۔ حفظ ہرج کا معنی ہے کہ خواہش نفس میں نہیں استعمال نہ کیا جائے۔

جیہاں اثبات کی صورت میں اشتباہ و تعریض اس لئے درست ہے کہ حنفی کسمپوش کو اپنے ضمن میں لے جوتے ہے اور علی کا ملحد اس طرح ہے جس طرح تیرا یقول ہے احفظ علی عان فرسی، لیسو، وہ ابغی شرکاء جو ہر وقت پر محفلوں پر رکھتے

جیسا کہ اپنی ذہنیوں پر۔ اس صورت میں علمی من معنی میں ہے یا یہ حال ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ تمام احوال میں اپنی شرما ہوں گی
معاذت کرتے ہیں کہ جب وہ ان کی یہ عیوں ہوں یا ان کی پائندگی ہوں۔ یہ بھی اجمال ہے کہ اشتیاق اصل معنی ہے جو ہو حقہ ہو اور اس پر
حفاظہ اس مشتق ولادت کرتا ہے۔ معنی وہ اپنی شرما ہوں گی معاذت کرتے ہیں وہ اسے کسی صورت پر طرح نہیں کرتے مگر اپنی ذہنیوں پر ہی
خرج کرتے ہیں۔

ما ملک ایماہم سے مراد ان کی لوٹیاں ہیں۔ یہاں ما کا لفظ ذکر کیا ہے اور لوٹیاں کو غیر ذوی العقول کی حیثیت دی ہے (جبکہ حقیقت میں وہ ذوی العقول ہیں اور ذوی العقول کے لئے ما کا لفظ آتا ہے)۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے گھر کی وجہ سے انہیں غیر ذوی العقول کے ساتھ شامل کیا۔ ہے اسی وجہ سے ان کی بیع کرنا اور ان سے خدمت لینا جائز ہے۔ یہاں ما ملک ایماہم سے مراد لوٹیاں ہیں اور انہیں کیونکہ مردوں کے لئے یہ جائز نہیں کہ غلام سے لواطت کریں کیونکہ اس کی حرمت ہم سورہ بقرہ کی آیت یسئلونک عن المحضی میں سنت اور اقراس کے ساتھ بیان کرتے ہیں۔ اگر یہ سوال کیا جائے سنت اور اقراس کو کتاب کی نص جو

یہاں موجود ہے۔ یہ کہتے مقدم کیا جا سکتا ہے کیونکہ یہاں حکم عام ہے، غلاموں اور لونڈیوں دونوں کو شامل ہے۔ ہم کہیں گے یہ حکم عام نہیں کیونکہ حالت حیض اور عکبار کی صورت میں بیوی سے بھی وہی کرنا جائز نہیں۔ اسی طرح دو لونڈی جو رضاعت کی وجہ سے حرام ہوں سے بھی وہی کرنا جائز نہیں اس نفل کی تحفہ میں خبر واحد اور قیاس سے کرنا جائز ہے۔ عورت کے لئے اپنے نکاح کی شرط گاہ سے لطف اندوز ہونا جائز نہیں کیونکہ علی اور ما کے کلمات اس پر دلالت کرتے ہیں کہ معا لیک (لونڈیاں) کو مفسر میں (ان سے خواہش پوری کی جائے) تو بنایا جا سکتا اس کے برعکس کرنا جائز نہیں یہ صورت لونڈی سے وہی کرنے میں تو جہتی ہے غلام کو اپنے اوپر قدرت دینے میں نہیں جہتی۔

فایہم عبر ملومین میں استثناء کے مضمون کی تفسیر ہے کیونکہ یہی اور لونڈی کے ساتھ خواہش پوری کرنا اور شروع طریقے سے متنبہ ہو غلامت کا باعث نہیں کیونکہ نفل کو باقی رکھنے کے لئے اس کا سماج ہونا ضروری ہے۔ سیاق کلام اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ جماع میں اصل حرمت سے جس طرح ہم سو رہے بغیرہ میں بیان کرتے ہیں۔ یہی صورت میں درست ہوگا جب نکاح کی شرائط پائی جائیں، وہ اس کی لونڈی ہو جرت ہو نہ ہو دو حیض اور نفاس سے پاک ہو، وہ نفل میں جماع کرے، جماع نہ کرے۔

فَمِنْ اَسْبَغَ وَاَمَّا ذٰلِكَ فَاولٰئِكَ هُمُ الْعَدُوْنَ ﴿٦﴾

”البتہ جو خواہش کریں گے ان کے علاوہ تو وہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔“

اس میں فاء سیہ ہے۔ پس جو یہی یوں اور لونڈیوں کے علاوہ عورتوں کی خواہش کرے وہ سرکشی میں اعتبار کو پہنچے ہیں کیونکہ انہوں نے ایک حرام نفل کا ارتکاب کیا ہے۔ جب کہ اللہ تعالیٰ نے جسے حلال کیا تھا وہ اس کے لئے کافی تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی کسی عورت کو دیکھے اور وہ عورت اسے اچھی لگے تو وہ اپنی بیوی کے پاس چلا جائے کیونکہ اس کی بیوی کے پاس وہ پہنچے جو اس کے پاس ہے۔ اسے داری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ (۶)

مسئلہ: یہ آیت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ نکاح حد جائز نہیں کیونکہ عورت نکاح حد کے ساتھ یہی نہیں جہتی یہاں تک کہ وہ لوگ جو نکاح حد کو جائز سمجھتے ہیں وہ بھی اس وجہ سے راجح جاری ہوئے گا تو انہیں نہیں کرتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس میں یہ دلیل بھی موجود ہے کہ مشیت ذی بھی حرام ہے۔ یہی علماء کا قول ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں نے علاوہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس کے بارے میں یہ چھ اقوال سنا دیئے ہیں کہ اس کا رد ہے۔ میں نے سنا ہے ایک قوم کو اٹھایا جائے گا تو ان کے ہاتھ جالہ ہوں گے۔ میرا خیال ہے وہ یہی مشیت ذی کرنے والے ہوں گے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ ایسی قوم کو کھڑا کرے گا جو اپنی شرکاء ہوں سے ٹھیلے تھے۔ میں کہتا ہوں اس باب میں حضرت انس رضی اللہ عنہ کی حد یہی بحث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے مشیت ذی کی وہ ملعون ہے۔ اسے ازوی نے ضعیف و میں ذکر کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے حسن بن عرفہ کے واسطے سے ان الفاظ کے ساتھ حدیث نقل کی ہے کہ سات افراد جن کی طرف اللہ تعالیٰ نظر رحمت نہیں فرماتے گا ان میں مشیت ذی کا بھی ذکر کیا۔ اس کی سند ضعیف ہے۔

وَالَّذِينَ هُمْ لَا مُنْتَبِهَ عَنْهُمُ رَاعُونَ ﴿٧﴾ وَالَّذِينَ هُمْ يَسْتَلِدُّونَهُمْ قَائِمُونَ ﴿٨﴾

وَالَّذِينَ هُمْ عَلَى صَلَاتِهِمْ يُحَافِظُونَ ﴿٦٠﴾ أُولَٰئِكَ فِي جَنَّاتٍ مُّكْرَّمُونَ ﴿٦١﴾

”اور جو اپنی امانت اور عہد و پیمان کی پاسداری کرتے ہیں۔ اور جو نوب اپنی گواہیوں پر قائم رہنے والے ہیں۔ اور جو لوگ اپنی فرائض کی حفاظت کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ کرم (محترم) ہوں گے جنہوں میں سے“

یہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں امانات جمع کا صیغہ اور سورہ مؤمنین میں واحد کا صیغہ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے تمام جگہ جمع کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی وہ امانتوں کی حفاظت کرتے ہیں اور امانتیں مخلوق کے حوالے کرتے ہیں کچھ اللہ اور بندوں کے درمیان ہیں، جس طرح نماز، روزہ، خصل جنتاں، فرائض جو حقوق اللہ شمار ہوتے ہیں۔ اسی طرح تمام کمالات جو انسان کو میسر ہیں جیسے انسان کا وجود اس کے اقوال، افعال، بیانی اور باطنی نعمتیں سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیں۔ یہ جاننا اور قرار کرنا ضروری ہے کہ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کر رہے ہیں یہاں تک کہ اپنے آپ کو وہ فقیر اور ان سے خالی بنائے مگر چاہے اس کے پاس وہ جو بھی ہو جس طرح ایک انسان مانگا ہوا کپڑا پہنے ہوئے ہو تو وہ حقیقت میں تنگ تنگی سے وہ یہ بھی جائے کہ کبر پائی اور عظمت اللہ تعالیٰ کی ردا اور ازار (لباس) ہے کسی کو بھی اس سے بھگڑنا جائز نہیں۔ جب نعمتیں میسر ہوں تو وہ شکر بجالائے اور جب تدبیریں تو میسر کرے اور بزرگ نہ کرے اور کچھ امانتیں بندوں کے درمیان ہیں جیسے کسی کو کوئی مال امانت کے طور پر دیا، اشیاء کے طور پر دیا یا عہد یا تو بندہ پر لازم ہے کہ ان کی پابندی کرے وہ ان وعدوں کو پورا کریں جو انہوں نے یوم یثاق کو اللہ تعالیٰ سے کئے تھے۔ اسی طرح دوسرے وعدے حوالہ سے کئے جس طرح اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب سے وعدہ دیا کہ وہ حضور ﷺ کی نعمت بیاں کریں اسے نہ چھپائیں اسی طرح ان وعدوں کو پورا کریں جو لوگوں کے درمیان ہیں جیسے معاملات اور معاشرت کے وعدے ان سب کو پورا کرنا واجب ہے۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا منافق کی تین علامتیں ہیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کا اضافہ کیا ہے اگرچہ وہ روزہ دو رکعت اور نماز پڑھے اور گناہ کرے کہ وہ مسلمان ہے۔ باقی الفاظ میں شیخین کا اتفاق ہے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے۔ وعدہ کرے تو اسیے توڑ دے، جب اس کے پاس امانت رکھی جائے تو خیانت کرے۔ (۱)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا چار چیزیں جس میں پائی جائیں وہ خالص منافق ہے جس میں ان میں سے کوئی خصلت ہے ان میں نفاق کی ایک خصلت پائی چاری ہے یہاں تک کہ اسے چھوڑ دے جب اسے امن بنایا جائے تو وہ خیانت کرے، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو خلاف ورزی کرے جب بھڑا کرے تو کالی گادج نکالے (۲)۔ ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن ابی اگسا سے روایت کیا ہے کہ میں نے نبی کریم ﷺ سے خرید و فروخت کی میری حد تک خرید پائی تھی۔ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ میں ابھی آپ کو یہاں لا کر دیتا ہوں۔ پھر میں بھول گیا تین دن بعد مجھے یاد آیا تو آپ اسی جگہ موجود تھے تو آپ نے فرمایا تو نے مجھے تکلیف دی میں تین دنوں سے یہاں حیران نظار کر رہا ہوں۔

ابن حنفی نے عام اور معتوب رحمہم اللہ تعالیٰ سے تنہا امانت جمع کا صیغہ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے واحد کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی وہ گواہیاں حق کے ساتھ دیتے ہیں اسے چھپاتے نہیں اور نہ ہی ان میں تبدیلی کرتے ہیں اور نہ ہی علامت کرنے والے کی ملامت سے ڈرتے ہیں خواہ وہ شہادت محض اللہ تعالیٰ کے لئے ہو جیسے وہ حید و رسالت پر شہادت اہل کتاب کی۔ حضور ﷺ کی نعمت پر شہادت جو

قورات میں موجود ہے۔ رمضان شریف کے چاند کے طلوع ہونے کی شہادت، حدود کے پارے میں شہادت وغیرہ یا وہ ہندوں کے حقوق کے بارے میں شہادت جو جیسے لوگوں کے آپس میں معاملات ہوں، خواہ آپس میں اپنے خلاف دینی پڑے یا والدین اور رشتہ داروں کے خلاف دینی پڑے وہ گواہی دیتے ہیں۔

یعنی وہ نماز کے اوقات، ارکان، حسن اور آپ کی رعایت کرتے ہیں اور ان چیزوں کے ضائع ہونے سے حدود چھینتے ہیں نماز کا کمرہ ذکر کرنا اور ابتداء اور آخر میں دو مختلف صورتوں میں نماز کے ساتھ ان کی مفت بیان کرنا اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ ارکان اسلام میں سے اسے دوسرے ارکان پر فضیلت حاصل ہے۔

یہ حکمرانوں یا اولئک کی خبر ہے۔ فی جنت طرف ہے اور حکمرانوں کے ساتھ متعلق ہے۔ فواصل کی رعایت کرتے ہوئے اسے مقدم ذکر کیا ہے۔

سَمَاءِ الَّذِينَ كَفَرُوا قَبْلَكَ مُطْعَمِينَ ﴿١٠﴾ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ
عِزِّينَ ﴿١١﴾ أَيْطَعُ كُلُّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ أَنْ يُدْخَلَ جَنَّةَ نَعِيمٍ ﴿١٢﴾

”میں ان کافروں کو کیا ہو گیا ہے کہ آپ کی طرف کھانگی باندھے گئے آ رہے ہیں! ایک گروہ دائیں طرف سے اور دوسرا گروہ بائیں طرف سے۔ کیا مع کرتا ہے ان میں سے ہر شخص کہ (ایمان و عمل کے بغیر) نعمتوں بھری جنت میں اسے داخل کیا جائے گا۔“

۱۔ اس میں فاء موبیہ ہے اور عا استفہامیہ مبتدأ ہے۔ مقصود آپس میں شرمندہ کرتا ہے اور باندھ اس کی خبر ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آیت کفار کی ایک جماعت کے حق میں نازل ہوئی۔ یہ حضور ﷺ کے ارد گرد جمع ہو جاتے تھے، آپ کا کلام سنتے، آپ کا مذاق اڑاتے اور آپ کو جھلاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں شرمندہ کرنے کے لئے فرمایا آپس میں کیا ہو گیا ہے۔ وہ آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کے پاس بیٹھتے ہیں اور جو کچھ آپ سے سنتے ہیں اس سے کچھ فائدہ نہیں اٹھاتے۔ (۱)

فیلک طرف ہے جو باندھ کے متعلق ہے۔ مطعمین الذین مکفروا سے حال ہے۔ اس کا ماضی فعل ہے۔ یعنی کفار جیزی سے آتے ہوئے گردن میں لکے ہوئے نظریں آپ پر جمائے ہوئے کیوں آتے ہیں۔ بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے (۲)۔ قافوں میں ہے مطع مطوعا و مطعنا یعنی وہ بھڑکی سے آیا ہوگا وہ خوفزدہ تھا کفار ایک چیز پر لگاؤ ہوئی تھی اس سے نظر ہٹائیں رہا تھا۔ مطع مریہ وہ کا معنی اس سے گردن لپی لپی ہوئی تھی اور اپنے سر کو سیدھا کیا ہوا تھا۔
۲۔ بار بار وہ کائنات مطعمین شہل کے ساتھ ہے۔ عربیں عز کی فتح ہے جس کا معنی جماعت ہے۔ صحابہ میں اسی طرح ہے۔ قافوں میں ہے عرفہ جس طرح عدہ ہوتا ہے لوگوں کی ایک جماعت کو کہتے ہیں۔

اس میں استفہامیہ انادری ہے اور ان کے قول کا رد ہے جبکہ ان کا کمان یہ بھی تھا کہ وہ یاد رکھنا تھا کہ وہ اٹھا کا حال ہے۔ وہ یہ طمع کرتے کہ اگر معاملہ ان طرح ہو جس طرح حضور ﷺ کہتے ہیں تو ہم ایمان اور عمل صالح کے بغیر بھی ان سے مرتبہ بلند ہوں گے جس طرح ہم دنیا میں تھے۔

"سو آپ رہتے دیکھنے انہیں کہ (شرافات میں) تمہیں رہیں اور بچتے کو دے رہیں حتیٰ کہ وہ ملاقات کریں اپنے اس دن سے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے۔"

اے اس میں فائدہ سمجھ رہے، یعنی جب تو یہ جان چکا ہے کہ ہم انہیں ہلاک کرنے پر قادر ہیں تو ان کی وجہ سے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہم نے ان کے ساتھ استدراج (۱) کا ارادہ کیا ہے اور سخت مذاپ دینے کا ارادہ کیا ہے۔ بھو حوض اور بلعیا و دونوں فعل جواب امر کی وجہ سے مجزوم ہیں۔ حتیٰ یلقوا کا تعلق فرہم کے ساتھ ہے۔

يَوْمَ يَخْرُجُونَ مِنَ الْآخِذِ اِثْنَيْ عَشَرَ اَوْ اَكْثَرُ اُولَٰئِكَ فِي يَدُوْنِ
خَالِصَةٍ اَوْ نَصَبٍ مِّنْهَا اُولَٰئِكَ فِي يَدُوْنِ

"اس روز نکلیں گے (اپنی) قبروں سے جلدی جلدی ہوگی اور (اپنے ہاتھوں کے) استہانوں کی طرف دوڑے جارہے ہیں۔" بجلی ہواں کی ان کی آنکھیں چھاری ہوگی ان پر ذلت ہوگی وہ دن ہے جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔"

۱۔ احداث کا معنی قبریں ہیں۔ یوم یخرجون، یوم ہم سے بدل ہے۔ سرا عا سابع کی جمع ہے جس طرح کرام کو ہم کی جمع ہے۔ یو یخرجون کے قائل سے حال ہے۔ اہل نصیب موفصوں کے ساتھ متعلق ہے۔ یوفصون کا معنی ہے کہ وہ جلدی کرتے ہیں یہ حال کے بعد حال ہے۔ ابن عامر اور حفص رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے (نصب) ان کے ہمر کے ساتھ چڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے فون کے فقرہ اور صلا کے سکون کے ساتھ چڑھا ہے۔ متعلق اور کسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جن ہاتھوں کی پوجا کرتے تھے، ان کی طرف جلدی جاتے تھے۔ اسی طرح اب وہ اپنے اعمال کی جزا دیکھنے کے لئے جلدی جلدی میدانِ محشر کی طرف جائیں گے۔ فی صلا اللہ علیہ نے کہا وہ جہنم کے طرف ہلدی جائیں گے، یعنی جس طرح لشکر والے اپنے اپنے جہنم کی طرف جلدی جاتے ہیں۔

۲۔ خالصۃ اَوْ نَصَبٍ مِّنْهَا یہ بھی حال ہے۔ لَنْزَعْنَهُمْ ذُلُّہُ یعنی ان پر ذلت چھائی ہوگی۔ یہی وہ دن ہے جن کا دنیا میں ان سے وعدہ کیا جاتا تھا اور وہ اس کا انکار کرتے تھے۔ یہ جملہ یا تو سابقہ جملے کی تاکید ہے یا یہ جملہ مستاتہ ہے۔

WWW.NAFSESLAM.COM

سورہ نوح

﴿الباقی ۲۸﴾ ﴿نُوحٌ ۲۹﴾ ﴿مُؤْتَفِكَةٌ ۳۰﴾ ﴿مَرْكَبًا ۳۱﴾ ﴿مَرْكَبًا ۳۲﴾

سورہ نوح کی ہے۔ اس میں 2 رکوع اور 28 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، بیشک رحم فرمانے والا ہے۔“

إِنَّا أَمَرْنَا نُوحًا أَنْ آتِيَهُ قَوْمُكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ ۝

”سے شک ہم نے بھیجا نوح کو ان کی قوم کی طرف (اور فرمایا۔ نوح) بروقت خبردار کروا دینی کہ تم اس سے پہلے کہ نازل ہو جائے ان پر عذاب الیم۔“

۱۔ کلام کی ابتدا میں اِنی کو ذکر کیا ہے۔ مقصود: اہتمام بخانا تھا۔ یہاں حضرت نوح علیہ السلام کو اپنی قوم کی طرف بھیجنے کی قید اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام تمام لوگوں کی طرف مبعوث نہیں کیے گئے تھے۔ جس طرح حضرت چارہ رشی اللہ عز و جل حدیث بھی اسی مہم پر دلالت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے پانچ ایسی شاخیں مطلقاً مانگی گئیں جو مجھ سے قبل کسی کو نہیں دی گئیں، مجھے ایک ماہ کی مسافت پر سے رعب عطا کیا گیا، میرے لئے زمین مسجد اور پاکیزگی عطا کرنے والی بنائی گئی، میری امت کا کوئی بھی فرد جہاں کہیں نماز کا وقت پائے تو وہ وہاں ہی نماز پڑھ لے، میرے لئے تختیں حلال کی گئیں جبکہ مجھ سے قبل کسی کے لئے مال نہیں تھے حلال نہیں تھا، مجھے شفاعت کرنے کی اجازت دی گئی، نبی اپنی قوم کی طرف مبعوث کیا جاتا تھا جبکہ مجھے تمام لوگوں کی طرف مبعوث کیا گیا، متفق علیہ (۹)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے چھ چیزیں میں انبیاء پر فضیلت دی گئی۔ باقی حدیث سادہ حدیث کی طرح ذکر کی گئی ہے ذکر نہیں کیا کہ مجھے شفاعت کا مقام عطا کیا گیا ہے بلکہ یہ ذکر کیا مجھے تمام مخلوق کی طرف رسول بنا کر مبعوث کیا گیا اور مجھ پر نبوت کا سلسلہ فتح کر دیا گیا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (2)

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَوْمَكَ مِنْ آفُسٍ ۝

”اِنَّا أَنْزَلْنَاهُ قَوْمَكَ مِنْ آفُسٍ“ یہ بھی احتمال ہے کہ ان مصدر یہ دو اور پہلے قولی مذکور ہو۔

اللہ رکام یہ ہوگی مان قلنا لہ انزلو۔ یہ تعبیر کرنا صحیح نہ ہوگی کہ ہاں اللہ قومک کیونکہ اس طرح کلام کا عیب اور خطاب کی تعمیروں کی وجہ سے گزربو ہو جائے گی۔

عَذَابٌ أَلِيمٌ سے مراد عفت کا عذاب ہے یا طوفان ہے۔ اگر وہ ایمان نہ لائے تو انہیں اس عذاب کا سامنا کرنا پڑے گا۔

قَالَ يٰ قَوْمِ إِنِّي كُنْتُ مِنْكُمْ نَذِيرٌ مُّبِينٌ ۝

”آپ نے فرمایا اے میری قوم میں تمہیں صریح طور پر ڈرانے والا ہوں کہ عبادت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اس سے ڈرو

اور میری بیوی نمودی۔“

اس نے میری قوم کیونکہ یہ واضح ہمارے دلائل ہوں اس لئے میں تمہیں خبردار کرتا ہوں اور تمہارے سامنے حقیقت حال واضح کرتا ہوں۔
 اللہ سے ڈرو اس کے ساتھ کسی کوشریک نہ قہم اذہو حید اور اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے بارے میں میں تمہیں جو کہتا ہوں اس میں میری
 اطاعت کرو۔

يَعْقِزْ لَكُمْ مِنْ دُنُوبِكُمْ وَيُؤْخِزْكُمْ اِنْ اَجَلَ مُسَمًّى ۚ اِنَّ اَجَلَ اللّٰهِ اِذَا جَاءَ لَا
 يُؤْخَرُ ۚ لَوْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٠﴾

”وہ جس وقت کہ تمہارے لئے تمہارے گناہ اور مہلت کے مقررہ عید کا ایک مقررہ عید کا ایک بلاشبہ اللہ کا مقررہ وقت جب آ
 جاتا ہے تو اسے مؤخر نہیں کیا جاسکتا کا شرم (حقیقت کو) جان لیتے۔“

یہ فعل جواب امر کی وجہ سے مجروح ہے کیونکہ ایمان اور اطاعت مغفرت کا سبب ہیں۔ حضرت عمر و بن عاص رضی اللہ عنہ سے مروی
 ہے کہ میں حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے عرض کی اپنا دلیاں ہاتھ آگے لا عاے تاکہ میں آپ کے ہاتھ پر بیعت
 کروں۔ آپ نے اپنا دلیاں ہاتھ آگے بڑھایا۔ تو میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے مرو تجھے کیا ہوا؟ میں نے
 عرض کی میں شرط لگانا چاہتا ہوں۔ حضور ﷺ نے فرمایا کوئی شرط لگانا چاہتے ہو؟ میں نے عرض کی مجھے بخش دیا جائے۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا اسے مرو کہ چاہتا نہیں کہ اسلام سادہ گناہوں کو ختم کر دیتا ہے۔ ہجرت سادہ گناہوں کو ختم کر دیتی ہے اور حج سادہ گناہوں کو ختم
 کر دیتا ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں حضور ﷺ کے
 پیچھے مکہ سے ہر سوار تھا۔ میرے اور آپ کے درمیان زمین کا آخری حصہ حائل تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اب معاذ کیا تم جانتے ہو کہ اللہ
 تعالیٰ کا بندوں پر کیا حق ہے اور بندوں کا اللہ تعالیٰ پر کیا حق ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بھتر جاتے ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کا
 بندوں پر حق یہ ہے کہ وہ اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی چیز کوشریک نہ بنائیں، بندوں کا اللہ تعالیٰ پر حق یہ ہے کہ جو شرک نہیں
 کرتا اسے عذاب نہ دے۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اس کے بارے میں لوگوں کو خوشخبری دے دوں؟ حضور ﷺ
 نے فرمایا انہیں خوشخبری نہ دے دوں گے کہ تمہیں کے متعلق علیہ (۲)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے یہ قصہ اس طرح مروی ہے۔ اس میں
 ہے کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے گناہ سے بچنے کے لئے موت کے وقت پہنچ کر بیان کی، متفق علیہ۔

من دُنُوبِكُمْ میں من زائد ہے یا بعض کے لئے ہے، یعنی تمہارے بعض گناہ بخش دیئے جو حقوق اللہ میں شمار ہوتے ہیں اور
 جنہیں انہی پر مہلت دے جو ایمان اور اطاعت کی شرط کے ساتھ تمہارے حق میں لمبی مدت قرار رکھ رکھی ہے۔ اس سے پہلے جنہیں مزا اللہ
 دے بلکہ جنہیں معاف کر دے۔

مسئلہ: قضاء کی دو قسمیں ہیں: قضاء مبرم، قضاء معلق، قضاء معلق یہ ہے کہ لوگ محفوظ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر فلاں نے اطاعت
 کی تو فلاں مدت تک اسے معاف کیا جائے گا۔ اگر اس نے نافرمانی کی تو اللہ تعالیٰ اس پر طوفان اور اس جیسے دوسرے عذاب نازل فرمائے
 گا۔ اگر شرط مفقود ہوں قسم کی قضاء کا تبدیل ہونا جائز ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان یَسْخَرُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ وَيُفْجِتُ ۚ وَيُخَذُّ اَلْاَمْرَ اَلْاَكْبَرُ

حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: **انشاء وودعاہی** رکڑ سکتی ہے اور سکتی ہی عمر میں انشاء کرتی ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (1)۔ اس آیت **لَا تَنْدَبِلُ** لکلمات اللہ میں قضاء، صوم، سراج ہے۔ دو اہل جو اللہ تعالیٰ سے مقدر کی اور مقدرہ صورت میں محقق ہو جائے تو اس کو مؤخر نہیں کیا جائے گا۔ جہاں تک قضاء، صوم کا تعلق ہے اسے تو مؤخر کیا ہی نہیں جاتا۔ جہاں تک قضاء، معلن کا تعلق ہے اگر شرط کے محقق ہونے کے ساتھ واقع ہو جائے تو اس کو بھی مؤخر نہیں کیا جائے گا اس اہل ہرم کے آنے سے پہلے مہات اور تاثیر کے ثمرات میں طاعت میں جلدی کرو، ان معاصی کا ارتکاب نہ کرو جو مذہب کا سبب ہیں اور اہل معلن تک نہ جانے والے ہیں۔

اگر یہ اعتراض کیا جائے اہل سنت کا مذہب تو یہ ہے کہ اہل ایکہ ہے اس میں کمی بیشی نہیں ہوتی یہاں تک یہ بھی کہا جاتا ہے کہ مقتول اپنی اہل سے مراد ہے۔ حدیث طبرہ میں جو یہ وارد ہوا کہ مکی عمر میں انشاء کرتی ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ کسی ثواب کی کثرت کے ساتھ عمر کی برکات میں انشاء کرتی ہے اور جو کچھ ذکر کیا گیا وہ معتزلہ کے مذہب کے مشابہ ہے۔

ہم کہتے ہیں بات اس طرح نہیں بلکہ معتزلہ فقہ پر کا انکار کرتے ہیں اور قائل کہہ دے کہ ان کا خالق بناتا ہے جو کچھ ذکر کیا گیا وہ اہل سنت کا مذہب ہے کیونکہ اس حدیث کا قول کہ اہل ایکہ ہے زیادتی اور کمی نہیں ہوتی دو دو اہل سے جو قضا، صوم سے ثابت ہے، اس میں کوئی تہدیل نہیں ہوتی نہ اسے پہلے کر سکتے ہیں اور نہ ہی اسے پیچھے کر سکتے ہیں۔ مقتول اپنی اہل ہرم بہرہ ہے اگرچہ نوجو محفوظ میں یہ مصلحت ہو کہ اسے فلاں نے قتل کیا تو وہ مر جائے گا۔ نہ نہیں مرے گا لیکن اس کے بارے میں قضا، صوم سے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسے فلاں پر صورت لگ کر ہے گا اور اس کے قتل کرنے سے وہ فلاں وقت مرے گا تو فلاں ہوگا۔ اس وقت کے بعد اس کے باقی رہنے کی شہ نہیں پائی گئی۔ اس وقت اس حدیث کی تاویل کی ضرورت نہیں جوبالی جزا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، ان کے دو اپنے باپ سے نقل کرتا ہے کہہا میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کیا یہ جو ہم ہم دغیر وکراتے ہیں، دو، اکرتے ہیں یا پھر یہ کہتے ہیں کیا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر ہو بدلہ دیتے ہیں؟ تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ کی تقدیر میں سے ہے (2)۔ اسے امام احمد، امام ترمذی اور امامانی چارہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے یہ مقدر کیا کہ دو دو کی استعمال کرے گا تو دو، اس کے ساتھ اسے شکار حاصل ہوگی۔

اگر ہم اہل علم اور اپنی مصلحتوں میں نظر کرنے والے ہوں۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کیونکہ وہ شہادت میں منہمک ہیں اس لئے انہیں موت کے بارے میں شک ہو گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضرت یونس علیہ السلام پرانی کا سلسلہ اس وقت شروع ہوا جب آپ کی عمر چالیس سال تھی اور غوفان کے بعد آپ ساٹھ سال تک زندہ رہے۔ قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آپ وہ جب مہجور کیا گیا تو اس وقت آپ کی عمر سو سال تھی۔ ایک قول کہ کیا کہ آپ کی عمر پچاس سال تھی۔ آپ کی کل عمر ایک ہزار چار سو پچاس سال تھی۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ ساڑھے نو سو سال تک اپنی قوم میں رہ کر دعوت حق دیتے رہے۔ خواص رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضرت یونس علیہ السلام کی قوم آپ کو مارتی یہاں تک کہ آپ گر پڑتے۔ وہ آپ کو مردہ سمجھ کر دھکے دیتے اور پھینک دیتے تھے۔ آپ دوسرے دن گھر سے باہر آتے اور لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے۔ محمد بن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ نے حید بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ آپ کو خبر پہنچی ہے کہ آپ کی قوم کے افراد آپ کو پکڑ لینے لگا، انکو مٹنے یہاں تک کہ آپ پر ٹھنی طاری ہو جاتی

جب آپ کو نفاق ہوتا تو کہتے: اے میرے رب میری قوم کو بخش دے کیونکہ وہ نہیں جانتے یہاں تک کہ وہ بکرا فرائیاں کرنے لگتے۔ ان کی طرف سے آپ پر مصیبت شدید ہو جاتی تو آپ اگلی نسل کا انتظار کرتے۔ بعد والی نسل پہلی نسل سے بھی بدتر ہوتی یہاں تک کہ وہ بعد میں آئے اگلے لوگوں کو کہہ جاتے ہیں: ہمارے آباؤ اجداد کے ساتھ بھی اسی طرح جھوٹا رہا ہے تو بعد والے لوگ بھی اس کی کوئی بات نہیں مانتے تھے۔ تو اس موقع پر آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی۔

قَالَ رَبِّ إِنِّي دَعَوْتُ قَوْمِي لَيْلًا وَنَهَارًا ۖ فَلَمَّا يَبُذُّهُمْ دُعَاؤِي إِلَّا قَرَارًا ۝

”تو میں نے عرض کی اے میرے رب میں نے دعوت دی اپنی قوم کو رات کے وقت اور دن کے وقت۔ لیکن میری دعوت کے باعث ان کے فرار (مغرب) میں ہی اٹھنا ہوا ہے۔“

لے لیا اور بھارا اے مراد ہے کہ ہمیشہ ہمیشہ میں نہیں دعوت دیتا رہا۔
ج کوئیوں نے دعاء کی کو یہاں کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے باہ کے فحش کے ساتھ پڑھا ہے۔ یعنی وہ ایمان اور اصالت سے بھاگتے ہیں۔ زیادتی کے فحش کو دعاء کی طرف منسوب کیا ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح بعض کی نسبت سب کی طرف کی جاتی ہے۔

وَإِنِّي كُنَّا دَعْوَتُهُمْ لَتَعْقِرْنَهُمْ جَعَلُوا أَصَابِعَهُمْ فِي آذَانِهِمْ وَاسْتَعْمُوا أُصْغَارَهُمْ
أَصْرًا وَاسْتَكْبَرُوا اسْتِكْبَارًا ۝ ثُمَّ إِنِّي دَعْوَتُهُمْ جَهَنَّمَ ۖ ثُمَّ إِنِّي أَغْلَنْتُ
لَهُمْ وَأَسْرَمْتُ لَهُمْ أَصْرًا ۝

”اور جب بھی میں نے انہیں بلایا تاکہ وہ ان کو بخش دے (تو ہر بار) انہوں نے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں خوش نہیں اور اپنے اوپر لینے اپنے کپڑے اور اڑبئے (کفر پر) اور ہر سارے کے منکر بن گئے۔ پھر (میں نے ان کو بلند آواز سے دعوت دی) پھر انہیں کھلم بکھلا ہندوں سمجھا دیا اور چپکے چپکے انہیں (تلقین) کی۔“

لے جب بھی میں نے انہیں ایمان کی طرف دعوت دی تاکہ ایمان کے سبب تو انہیں بخش دے تو انہوں نے اپنے کان بند کر لئے۔ اپنے آپ کو کچروں سے ڈھانپ لیا تاکہ شے نہ دیکھ سکیں اور اڑبئے پر اصرار کیا اور بہت زیادہ تکبر کیا۔
ج جھار منقول ہوئے علی مشیت سے منسوب ہے کیونکہ یہ دعاء کی ایک قسم ہے یا مصدر محذوف کی صفت ہے اور محاذ کے معنی میں ہے یا یہ حال ہے۔

ج کوئیوں اور ان عامر نے اسی کی باہ کو ساکن پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے فحش کے ساتھ پڑھا ہے۔ ہم کا لفظ دعوت کی صورتوں میں جو تفاوت (فرق) ہے اس کو ظاہر کرنے کے لئے ذکر کیا کیونکہ جھار اسرار سے سخت ہے۔ دونوں صورتوں کو متبع کرنا ایک صورت سے سخت ہے۔ یا ہم انھیں زمانی کے لئے ہے۔ یعنی یہ صورتیں یکے بعد دیگرے کچھ وقت گزرنے کے بعد واقع ہوئیں۔

فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا ۖ يُبْسِلُ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ يُمْسِرًا ۝

”پس میں نے کہا (ابھی وقت ہے) معافی مانگ لو اپنے رب سے ہے شک وہ بہت بخشنے والا ہے۔ وہ ہر سارے کا

وَيَسُدُّ لَكُمْ بِأَمْوَالِكُمْ وَيَبَيِّنُ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا ۖ مَا لَكُمْ لَا تَرْجُونَ إِلَهًا وَتَقَارَأُ ۚ وَقَدْ خَلَقَكُمْ أَصْوَارًا ۝

”اور وہ دفرمائے گا تمہاری اموال اور فرزندوں سے اور خاندانے گا تمہارے لئے جنات اور نہارے گا تمہارے لئے غنیمتیں کیا ہو گیا ہے کہ تم پر وہ انہیں کرتے اللہ کی عظمت و جلال کی وجہ مالا مال اس سے تمہیں کی مرطوں سے گزار کر پیدا کیا ہے“

۱۔ عطا دہمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ تمہارے مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا۔ جنات کا معنی باغ ہیں، یعنی جس طرح پہلے اس کے تم پر اسلحہ تھے جسے جب تم نے حضرت لوت علیہ السلام کی کلمہ بیعت کی تھی اسی طرح بعد میں الہ کرے گا۔ جو ما استغنیام بہتدا ہے اور لکم اس کی خبر ہے۔ لا تروحوں والا جملہ یہ مخاطب کی ضمیر سے حال ہے۔ غافل معنی غفل ہے۔ للہ یہ وفادار سے حال ہے۔ مگر وہ دوسرے کی وجہ سے حال کو مقدم کیا گیا اور دوا احوال کو منور کیا گیا۔ وفادار کا معنی عظمت ہے جو تو قیر مصدر سے اسم ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے تم اعتقاد میں اللہ تعالیٰ کے لئے عظمت نہیں دیکھتے۔ اعتقاد کو رجا ہے۔ تفسیر کیا ہے جو ان کا کوئی مرتبہ ہے۔ مقصود وہ بالذات کا اظہار ہے۔ کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے تم اللہ تعالیٰ کی عظمت سے نہیں ڈرتے۔ اس صورت میں وجہ کا معنی خوف ہوگا۔ حضرت حسن انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا تم اللہ تعالیٰ کا حق نہیں پہچانتے اور اس کی نعمت کا شکر بھی نہیں لاتے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے تمہیں کیا ہو گیا ہے کہ تم عبادت میں یہ امید رکھ سکتے۔ تم اللہ تعالیٰ کی حمد و تعظیم بجالاتے ہو اور تمہیں اس کا بدلہ عطا فرمائے گا (۱) یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ تم اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یہ امید کیوں نہیں رکھتے کہ وہ تمہیں عزت عطا فرمائے۔ للہ یہ مقرر کا بیان ہے۔

۲۔ تمہیں مختلف مراحل سے گزار کر پیدا کیا۔ پہلے عناصر، پھر مرکبات جو انسان کی غذا ہیں، پھر اظفار، پھر لہفہ، پھر علق، پھر مضغ، پھر ہڈیاں اور گوشت بنایا، پھر دھڑکنے سے ساتھ تمہیں آئینہ اور زندگی عطا فرمائی۔ فَمَنْ لَّكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَلْقِینَ۔ پھر تمہیں موت عطا کر دیتا ہے۔ تم میں سے جو اعلیٰ عزت گزار ہوتا ہے اسے عزتیں عطا فرماتا ہے اور گناہگار کو سزا دیتا ہے۔ یہ جملہ ترحوں کے فاعل سے حال ہے یا لفظ اللہ سے حال ہے۔ نفسی دلائل کے بعد آفاقی دلائل ذکر فرمائے۔

أَلَمْ تَرَ ذَا كَيْفَ خَلَقَ اللَّهُ سَبْعَ سَمَوَاتٍ طِبَاقًا ۚ وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِيهِنَّ نُجُومًا ۚ وَجَعَلَ الشَّمْسُ بِرَاجًا ۝

”کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے کیسے پیدا کیا ہے سات آسمانوں کو تہہ پہلے اور بنایا ہے چاند کو ان میں روشنی اور بنایا ہے سورج کو (درختوں) چراغ ہے“

۱۔ اہم یہ خوب کے اظہار سے آغاز ہے۔ کیف کلمہ اظہار ہے جو اللہ کی عظمت کو دہن میں لانے کے لئے ذکر کیا ہے۔ یہ بعد میں آنے والے جملے کے فاعل یا مفعول سے حال ہے۔ اسے آغاز میں اس لئے ذکر کیا کیونکہ یہ صدر کلام کا تقاضا کرتا ہے۔ طہافاً یعنی آسمانوں کو ایک دوسرے کے اوپر پیدا کیا بیچ اور اوپر والے آسمان کے درمیان پانچ سو سال کی مسافت ہے جس پر یہ عادیث دلائل کرتی ہیں۔

تلفیہن سے مراد اب ان میں سے بعض میں چاند بنایا و آسمان دینا ہے جس طرح ما بعد جلد میں ایک کمرہ اور ہے۔ نزل و رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی فود بنی نضاج۔ امام ہنوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ سورج اور چاند کے چہرے آسمانوں کی طرف ہیں سورج اور چاند کی روشنی ان سب میں ہے اور ان کی شعاعیں زمین کی طرف منکس ہوتی ہیں (۱)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہ مروی ہے۔

سورج کو سراج سے تشبیہ دی کیونکہ سورج ہر اس چیز سے تاریکی کو دور کرتا ہے جو اس کے مقابل آتی ہے۔ جس طرح چراغ اپنے ارد گرد کے ماحول سے تاریکی کو دور کرتا ہے۔ یہاں سورج کو چراغ سے تشبیہ دی جبکہ چراغ روشنی میں سورج سے کم ہے۔ اس تشبیہ کی وجہ یہ ہے کہ چراغ کا معاملہ سامعین کے ذہنوں میں ظاہر ہے اور کوئی ایسی چیز بھی نہیں جس کے ساتھ اسے تشبیہ دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان حفل الغصۃ فنبھن نوراً و جعل الشمس سراجاً میں یہ بتانا مقصود ہے کہ چاند سورج سے دور ماحول کرتا ہے کیونکہ نور دے دے سے حاصل ہوتا ہے۔

وَاللّٰهُ اَشْمٰتُكُمْ مِّنْ اِلٰہِ مَرٰضٍ مَّيَاتًا ۚ لَّمْ يَعْیَبْكُمْ فِیْہَا وَیَغْرِ جُحْمًا ۚ اِحْرَاجًا ۙ
وَاللّٰهُ جَعَلَ لَکُمُ الْاَنْہٰرَ سَاسًا ۙ لَّیْسَ لَکُمْ اَمْنٌ مَّہَا سِیْلًا ۙ فِجَا جَا ۙ

”اور اللہ تعالیٰ نے تم کو زمین سے جب طرح اگایا ہے، پھر لوگوں کو دے گا جہیں اس میں اور (اسی سے) جہیں (دو بارہ)

اگائے گا۔ اور اللہ تعالیٰ ہی زمین کو تمہارے لئے قریش کی طرح بچھا دیتا ہے جسے تاکر تم اس کے نیچے راستوں میں چلو گے۔“

لے اللہ تعالیٰ کا اسم پاک مذکور ہے۔ غیر پرکتھا نہیں مقصود اللہ نام لے کر شاکام ہوتا ہے جو کائنات کا مجرب ہے اور یہاں اٹھا کر تباہ کرے کہ اللہ تعالیٰ نے جہیں پیدا کیا۔ انشاء کو کھاد اہیات سے تعبیر کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اہیات کا نقطہ حدوث پر ولایت کرتا ہے۔ بہات مصدر ہے اور مفعول مطلق ہے بحر فعل کے مصدر کے وزن پر نہیں جس طرح فصل الیہ تبتیلا میں تبتیل مفعول مطلق ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا نبات مصدر نہیں بلکہ اسم ہے جو مصدر کی جگہ رکھا گیا ہے یا یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے۔ تقدیر کام یوں ہوگی نواللہ اَنْفَعْنٰمْ فَنَنْفَعْنٰمْ کیونکہ نباتات اور نبات آپس میں لازم و ملزوم ہیں اس لئے ایک کا فعل اور دوسرے کا مصدر ذکر کر دیا۔

ع موت کے بعد جہیں دوبارہ زمین میں لوگوں دے گا پھر جہیں حشر کے موقع پر دوبارہ زمین سے نکالے گا۔ یہاں مفعول مطلق کے ساتھ فعل کی تاکید کر کے ہے جس طرح پہلے فعل کا مفعول مطلق کے ساتھ تاکید کر کے تھی۔ مقصود یہ ہے کہ بعد دوبارہ افسانے کو ثابت کرنا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ نے پہلی دفعہ انسانوں کو پیدا کیا۔

ع ساسا یعنی جس میں تم احرار اور ہاتے ہو۔

ع وجہ فح کی جمع ہے۔ من حرف ہا اس لئے ذکر کیا کیونکہ فعل اپنے ضمن میں انعقاد کا معنی لئے ہوئے ہے۔

قَالَ نُوَخُّ رَبَّنَا اِنْہُمْ عَصَوْنِیْ وَ اتَّبَعُوْا مَنْ لَّمْ یَزِدْہٗ مَالًا وَ وَلَدًا ۙ اِلَّا
حَسَارًا ۙ وَ مَكَرُوْا اَمٰکُرًا کِیٰرًا ۙ

”نوح نے عرض کی اے میرے پروردگار انہوں نے میری نافرمانی کی اور اس کی پیروی کرتے رہے جس کو نہ بڑھایا

بھی انہیں کی پکار کی جائے گی۔ وہ یہی کلمہ کا رب تھا جو دمرۃ الجندل کے مقام پر نصب تھا۔ صواع بنی بنیل کا رب تھا، بغوث بنی مرہ کا رب تھا۔ پھر بنی بیت بنی غلیف نے اپنا لیا جو حرف کے مقام پر نصب تھا۔ یعوق اپنی بہان کا رب تھا۔ نسو اپنی حیر کا رب تھا جو آل ذی کاد تھا۔ یہ حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام تھے۔ جب یہ مرگے تو شیطان نے ان کی قوموں کے دلوں میں اتار دیا کہ جن جنگیوں میں وہ مہادت کیا کرتے تھے انہیں ان کے رب نصب کر دو اور ان بتوں کے نام ان افراد کے نام پر رکھ دو۔ انہوں نے ایسا ہی کیا مگر ان کی مہادت شکی۔ جب یہ لوگ بھی مر گئے تو بعد میں ان کی مہادت کی جائے لگی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان بتوں کو طوفان نے ڈن کر دیا تھا اور مٹی نے انہیں چمپا دیا تھا۔ یہ اسی طرح دُن رہے یہاں تک کہ شیطان نے شکرین کے لئے انہیں ہار نکالا۔ (1)

جلد اصولو میں ضمیر یا بتوں کے لئے ہے یا قوم نوح کے دوسرے کے لئے ہے۔ جب فعل کی نسبت بتوں کی طرف ہوگی تو یہ استدعا جاری ہوگی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے: **لَا تَقْرَأُوا لِلَّذِينَ أُقْسِمُ بِكُمُوعَاذًا** کیونکہ شیطان نے ان بتوں کے لئے انہیں گمراہ کیا تھا۔ یہ جملہ یا تو قائلوں کے قائل ہے یا لا قائلوں کے مقبول کے حال ہے یا یہ جملہ محتر ہے۔

ظالمین سے مراد کافرین ضلالت مراد بلا کثرت اور ضیاع ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان **إِنَّ الْعَجُوزَ لَيَنْفُلُ فُضُولًا** میں ضلال سے مراد بلا کثرت اور ضیاع ہے۔ باضلال سے مراد خیر تدبیر ہے جس کا انہوں نے ارادہ کیا تھا یا دایا فوہ مراد ہیں یعنی اس کی طرف انہیں ہدایت دے۔ اس جملہ کا عطف قال رب اہم عصبوی کے مقول پر ہے یعنی حضرت نوح علیہ السلام نے یہ قول کیا۔ یہاں مضر کا عطف مضر پر ہے۔ انشاء کا عطف خبر نہیں ہے۔

وَمَا كُنْضِيْعِيْمًا غَرَقُوْا اَوْ دَخَلُوْا اِلَآ اَنْتُمْ يَوْمَ يَوْمِ الدِّعْوَانِ

”اپنی خطائوں کے باعث انہیں غرق کر دیا گیا یا پھر انہیں آگ میں ڈال دیا گیا پھر انہوں نے نہ پاپا اپنے لئے اللہ کے سوا کوئی مددگار۔“

جلد پور قراء اور اوپر درمست اللہ علیہ نے خطیبہم کی جگہ خطاہم پڑھا۔ صما میں ما زاد ہے اور تاکید اور تکمیل کے لئے ہے۔ ص سے مراد غرق ہونا ہے۔ معنی ہوگا ان کے کما ہوں کے باعث انہیں طوفان میں غرق کر دیا گیا اور سالم ہونے میں آگ میں داخل کیا گیا عالم برزخ میں عالم قبر کیسے ہیں کیونکہ قبر یا تو جنت کے باغوں میں اسے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے۔ اس تعبیر کے بناء پر امت عذاب قبر کے ثابت ہونے پر دلیل ہے کیونکہ قارئین کے لئے ہے اور ادخلوا کا صیغہ ماضی پر دلالت کرتا ہے جبکہ مضر دل اور دوسرے بدھتوں نے اس میں اختلاف کیا ہے۔ انہوں نے اس آیت کی یہ تاویل کی ہے کہ یہ قاء یہاں اس لئے داخل کی گئی کیونکہ انہیں غرق کرنے اور جہنم میں داخل کرنے کے درمیان کوئی اور عذاب ان کے لئے تیار نہیں کیا گیا یا اس وجہ سے قاء داخل کیا گیا ہے کہ مسبب پیچھے آنے والے کی طرح ہوتا ہے جس طرح جب سبب پایا جائے تو مسبب تحقیق ہوجاتا ہے اور ماضی کا صیغہ اس لئے ذکر کیا گیا کیونکہ جس چیز کا وقوع یقینی ہو وہ واقع کی طرح ہے۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں اصل یہ ہے کہ کلام کا حقیقی معنی لیا جائے جبکہ یہ تمام آیات و آیات مجاز پر معمول ہیں جبکہ مجازی معنی دلیل کے بغیر جائز نہیں مضر کا قول کیسے درست ہو سکتا ہے جبکہ یہ شمار اسی

احادیث ہیں جو عذاب قبر پر دلالت کرتی ہیں اس پر اسلاف کا جناح بھی ہے۔

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب ایک بندہ کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے اور اسے دہانے والے دایں آتے ہیں تو وہ ان کے جوتوں کی آواز سنتا ہے۔ تو وہ فرشتے اس کے پاس آتے ہیں۔ وہ اسے بٹھاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں تم اس ہستی پاک یعنی حضرت محمد ﷺ کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ مومن یہ کہتا ہے آپ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ اسے کہا جائے گا جہنم میں اپنے ٹھکانے کو دیکھو، اللہ تعالیٰ نے اس کے بدلے میں جنت میں حیرانگہ بنا دیا ہے۔ وہ ان دونوں کو دیکھے گا۔ جہاں تک منافق اور کافر کا تعلق ہے اسے کہا جائے گا تم اس ہستی پاک کے بارے میں کیا کہتے تھے؟ وہ کہے گا میں کچھ نہیں جانتا، میں وہی کچھ کہتا تھا جو لوگ کہتے تھے۔ تو اسے کہا جائے گا تو خود جانتا بھی تھا اور تو نے پڑھا بھی نہ تھا۔ اس لئے لوہے کے گرزوں کے ساتھ مارا جائے گا۔ وہ سخت چیخے گا جن وانس کے علاوہ جو بھی ہوں گے سب اس کی چیخ و پکار کو سنیں گے (۱)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے میں نے رسول اللہ ﷺ کو نہیں دیکھا کہ آپ نے نماز پڑھی ہو اور عذاب قبر سے اللہ تعالیٰ کی پناہ نہ چاہی ہو، متفق علیہ (۲)۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کے بارے میں مروی ہے جب آپ کی قبر پر کھڑے ہوتے تو روتے یہاں تک کہ آپ کی داڑھی تر ہو جاتی۔ آپ سے عرض کیا گیا آپ کا ذکر کرتے ہیں تو آپ نہیں روتے جبکہ قبر پر روتے ہیں۔ تو فرمایا رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے۔ اگر کوئی قبر میں نجات پا گیا تو بعد والا مرحلہ اس کے لئے آسان ہے، اگر اسے یہاں نجات نہ ملی تو بعد کا مرحلہ اس سے بھی سخت ہوگا۔ یہ بھی کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے قبر سے زیادہ ڈراؤنی کوئی چیز نہیں دیکھی اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (۳)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قبر میں کافر پر ننانوے سانپ مسلط کر دیئے جاتے ہیں جو اسے قیامت قائم ہونے تک کاٹنے اور ڈستے رہیں گے۔ اگر ان میں سے ایک سانپ بھی زمین میں سانس لے تو زمین پر سبزہ نہ اگے۔ اسے داری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۴)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ اس میں انہوں نے خانوے کی بجائے ستر سائیں کا ذکر کیا ہے۔ خانو کی تعظیم کے لئے اسے کھروا ذکر کیا۔ یا اس خانو سے مراد جہنم کی آگ کے علاوہ اور آگ ہے۔ اطروقا والا جملہ اپنے معطوف کے ساتھ جملہ مستلک ہے۔ گویا یہ ایک مقتدر رسول کا جواب ہے۔ جب حضرت نوح علیہ السلام اپنے قوم کی نافرمانی کی حکایت اللہ تعالیٰ کی یادگار میں کی تو اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا۔

ج. دو کوئی بھی دوسرے کو ناپاک نہ کر نہیں پائے گا کیونکہ جب جمع کا مقابلہ جمع سے ہو تو دو احد کا واحد پر ختم ہونے کا حکم خدا کرتی ہے۔ احد کمرہ ہے (لفظی کے تحت داخل ہے جو موسیٰ کا معنی دیتا ہے۔ اس جملہ میں اشارہ کے ساتھ یہ بات کی گئی ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر ایسی چیزوں کو معبود بنالیا ہے جو ان کی مدد کرنے پر قادر نہیں۔

وَقَالَ نُوحٌ هَرَبْتُ لَكَ تَدْمَرُ عَلَى الْأَمْهَرِينَ ذِي الْأَرْئَامِ ۖ إِنَّكَ إِن تَدْمَرَهُمْ يُضِلُّوا عِبَادَكَ وَلَا يَكُونُوا إِلَّا قَاجِرًا كَفَّارًا ۝

1۔ مکی بخاری، جلد 1، صفحہ 178 (دراست فہم)

2۔ ایضاً، جلد 1، صفحہ 183

4۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 238، حدیث: 2818 (الحسان)

3۔ سنن ابن ماجہ، جلد 4، صفحہ 544، حدیث: 4267 (العلانیہ)

”اور نوح نے عرض کی اسے میرے رب نہ چھوڑو گئے زمین پر کافروں میں سے کسی کو ہستا ہوا، اگر تو نے ان میں سے کسی کو چھوڑ دیا تو وہ گمراہ کر دیں گے تیرے بندوں کو اور نہ جنس گئے مگر ایسی اولاد جو بڑی بیکار و خستہ کار ہوگی۔“

۱۔ اس نسلے کا حلف قاتل لوح رب اہم عصونی پر ہے۔ الاوص سے مراد آپ کی قوم کی سر زمین ہے اور اس پر اہل لام عبد خارتی کے لئے ہے۔ دہارا سے مراد کوئی گھر ہے جس میں دو لوگ رہتے ہوں۔ یہ نکر وہ نئی کے تحت داخل ہے اس لئے عموم کا قاعدہ ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا جاتا ہے کہ یہ اصل میں دیوار تھا پہلے واؤ کو یاہ سے بدلا، پھر یا کو یاہ میں ادغام کر دیا۔ جس طرح سید میں ہوتا۔ یہ فعال کا وزن نہیں۔ اگر فعال کا وزن ہوتا تو پھر یہ دہارا ہوتا۔

۲۔ یہ جملہ ان کے بارے میں بد دعا کی علت ہے۔ وہ تیرے بندوں کو گمراہ کرنے کا ارادہ کریں گے، قاجر اور کافر جنس گئے۔ محمد بن کعب و مقاتل اور صالح رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا حضرت نوح علیہ السلام نے یہ بد دعا اپنی قوم کے خلاف کی جب ہر مومن ان کی بہنوں اور ان کی عورتوں کی رحمتوں سے نکالا جا چکا تھا۔ ان کے مردوں کی چشتیں عذاب سے چالیس سال پہلے یا نوے سال پہلے یا نچھوڑ چکی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو آگاہ کیا تھا کہ اب یہ ایمان نہیں لائیں گی اور نہ ہی کسی مومن کو جنس کی۔ عذاب کے وقت ان میں کوئی بچ نہیں تھا کیونکہ اللہ تعالیٰ کافر میں ہے جب قوم نوح نے رسولوں کو جھٹلایا تو ہم نے انہیں فریاد کیا۔ جھٹلانے کا صلہ بچوں سے ثابت نہیں ہوتا (۱)۔ اس سے یہ بھی استدلال کیا جاتا ہے کہ عذاب تمام زمین پر نہیں آیا تھا بلکہ صرف آپ کی قوم پر آیا تھا تاکہ اخیر جھٹلانے کے عذاب نازل ہونا لازم نہ ہو۔

رَبِّ اغْفِرْ لِيْ وَلِوَالِدَيَّ وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ دَخَلَ بَيْتِيْ مُؤْمِنًا وَلِلْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ ۖ وَلَا تَرَدِّ الظَّالِمِيْنَ اِلَّا تَبَاكَرًا ۝۱۱

”میرے رب بخش دے مجھے اور میرے والدین کو اور اسے بھی جو میرے گھر میں ایمان کے ساتھ داخل ہوا اور بخش دے سب مومن مردوں اور عورتوں کو اور کفار کی کسی چیز میں اضافہ نہ کر جو ہلاکت و بد بادی کے لے۔“

۱۔ حضرت نوح علیہ السلام کے والد کا نام ملک بن قنق تھا۔ آپ کی والدہ نام سجادہ بنت افوش تھا۔ یہ دونوں مومن تھے۔ حفصہ اور اشام نے نبی کی بناء کو متزوج جبکہ باقی قراء نے اسے ساکن پڑھا ہے۔ اس سے مراد میرا گھر ہے۔ شماک و رحمتہ اللہ علیہ نے کہا بیوی سے مراد میری بیوی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد میری کشتی ہے جو میرے گھر میں مومن کی حیثیت ہے داخل ہوا۔ ایک قول یہ کیا گیا اس دعا کے ساتھ اٹھیں آپ کی کشتی سے نکل گیا جبکہ وہ پہلے داخل ہو گیا تھا۔ موصین اور موفات سے مراد قیامت تک مومن ہیں۔ طالعین سے مراد کافر ہیں۔ تبار سے مراد ہلاکت ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے ان کے حق میں حضرت نوح کی دعا قبول فرمائی۔

سورہ جن

ابھا ۲۸ ﴿﴾ سُورَةُ الْجِنِّ مَكِّيَّةٌ ۚ اٰیَاتُهَا ۲۸ ﴿﴾ رُكُوْعُهَا ۲ ﴿﴾

سورہ معارف کیہ ہے اس میں دو رکوع اور اٹھائیس آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان و ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

قُلْ اُوْحِیْ اِلَیَّ اِنَّہٗ اَسْمِعُکُمْ نَفَرَ مِّنَ الْجِنِّ فَقَالُوْا اِنَّکُمْ سَمْعٰنَا اِنَّا عَجِبُوْا

”آپ فرما۔ مجھے میری طرف وہی کہی گئی ہے کہ بڑے غور سے سنا ہے (قرآن کو) جنوں کی ایک جماعت نے۔ پس

انہوں نے (چاکر دوہرے جنات کو) بتایا کہ ہم نے ایک عجیب قرآن سنا ہے۔“

لی نصر کا اطلاق تین سے لے کر دس تک کے افراد پر ہوتا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ مصیبن کے جنوں میں سے توجن تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا ان کی تعداد سات تھی۔ جن ذی روح اجسام ہیں جس طرح حیوان ہوتا ہے۔ یہ ذوی العقول میں سے ہیں جس طرح انسان ذوی العقول ہیں یہ لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہوتے ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں جن کہتے ہیں۔ یہ آگ سے پیدا کئے گئے ہیں جس طرح انسان مٹی سے پیدا کیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: ﴿وَاَنْزَلْنَا مِنْ سُلٰطٰتِنَا مِنْ قَبْلِہِیْ مِنْ شَیْطٰنٍ اَنۡسُوْهُ﴾۔ یہ مذکر بھی ہوتے ہیں اور مؤنث بھی۔ ان میں کو والد (پیدائش) کا سلسلہ بھی جاری ہوتا ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ شیطانیں بھی جنوں کی ایک قسم ہے۔ ملائکہ کا معاملہ ان سے مختلف ہے کیونکہ وہ مذکور اور مؤنث نہیں ہوتے۔ جنوں، شیاطین اور ملائکہ کا وجود بشر سے ثابت ہے جبکہ ملائکہ نے جنوں کا انکار کر دیا ہے۔ عقول و عشر جنہیں فلاسفہ نے ایجاد کیا ہے وہ ملائکہ میں سے نہیں کیونکہ عقول و عشر کو فلاسفہ بھروا دیتے ہیں جبکہ ملائکہ کا معاملہ مختلف ہے کیونکہ وہ ایسے اجسام ہیں جو ذی روح ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

اس کلام کا سیاق خدا کرتا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے جنوں کو نہیں دیکھا تھا۔ وہ آپ کی قرات کے اوقات میں سے کسی وقت میں اٹھا حاضر ہو گئے تھے۔ انہوں نے آپ کی تلاوت کو سنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کو آپ پر وحی کی صورت میں بیان کر دیا۔ شیخین ترمذی و نسیم اللہ تعالیٰ اور دوسرے محدثین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے زوائد کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے جنوں پر تلاوت نہیں کی تھی اور نہ ہی آپ نے ان کو دیکھا تھا۔ آپ اپنے چند صحابہ کے ساتھ عکاظ کی میڑ کی طرف جا رہے تھے۔ اس وقت شیاطین پر آسمان کی خبریں لینے پر کادت قائم کر دی گئی تھی اور انہیں شہا بنے مارے گئے۔ جنوں نے کہا یہ کسی خاص سبب کی وجہ سے ہے۔ اس نے مشرق و مغرب میں پھیل جاؤ۔ دیکھو کیا واقعہ ہوا۔ وہ نکل پڑے۔ جنوں کا وہ وفد جو تمہارے طرف گیا تھا وہ حضور ﷺ کی طرف چا نکا جبکہ آپ ﷺ کے مقام پر لوگوں کو کبھی کی نماز پڑھا رہے تھے۔ جب انہوں نے قرآن حکیم کو سنا تو وہ اس کی طرف متوجہ ہوئے تو کہا میں پتھر تمہارے اور آسمان کی خبروں کے درمیان حائل ہوئی ہے۔ تو وہ اپنی قوم کی طرف پلٹ آئے۔ تو کہا اے قوم ہم نے عجیب شان والا قرآن سنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی پر فضل و اوحیٰ والی آیت نازل فرمائی۔ (۱)

اکثر مفسرین نے یہ کہا جب ابو طالب کا وصال ہو گیا تو حضور ﷺ اکیلے طائف تشریف لے گئے تاکہ ثقیف سے مدد اور حمایت حاصل کریں۔ محمد بن اسحاق نے یہ یہ بن زیاد و جہمہ اللہ تعالیٰ سے انہوں نے محمد قرظی رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ جب رسول اللہ ﷺ طائف پہنچے تو بنی ثقیف کی ایک جماعت کے پاس تشریف لے گئے۔ ان دنوں لوگ بنی ثقیف کے سردار اور معزز بن ثار ہوئے تھے۔ وہ تین بھائی تھے۔ عبد یلہل مسعود اور عبید جو عیسر کے بیٹے تھے۔ ان میں سے ایک کے عقد میں قریش کے خاندان بنی نج کی ایک عورت بھی تھی۔ آپ ان کے پاس بیٹھ گئے اور انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دی اور جس مقصد کے لئے آپ تشریف لائے کہ وہ اسلام کی مدد کریں اور آپ کی قوم کے مخالفین کے خلاف آپ کی حمایت میں اُنھ کھڑے ہوں۔ ان میں سے ایک نے کہا اگر اللہ تعالیٰ نے تجھے رسول بنا کر بھیجا ہے تو وہ بیت اللہ شریف کا خلاف کیا اس بنا سے گا۔ دوسرے نے کہا کیا اللہ تعالیٰ کو میرے سوا کوئی اور نہیں ملتا تھا جسے وہ اپنا رسول بناتا۔ میرے لئے کیا اللہ کی قسم جس تھ سے کسی کلام نہیں کر دیا اگر تم اللہ کے رسول ہو جس طرح تم کہتے ہو تو تم اس امر سے عظیم ہو کہ میں تھ سے کلام کروں۔ اگر تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولے ہو تو مجھے آپ سے کلام کرنا اچھا نہیں لگتا۔ رسول اللہ ﷺ اُنھ کھڑے ہوئے۔ آپ ثقیف کی طرف سے کسی بھلائی سے مطمئن نہیں ہو سکے تھے۔ آپ نے ان سے فرمایا جو کچھ تم نے کہا وہ کیا ۱۱۔ بنی رکنہ رسول اللہ ﷺ نے یہ جاننے لیا کہ یہ خبر آپ کی قوم تک پہنچے کیونکہ یہ ان کی بپاکی میں اضافہ کر دے گی۔ انہوں نے ایسا نہ کیا۔ انہوں نے قوم کے بے وقوف اور اپنے غلاموں کو اس بات پر برا بھلا نہ کیا کہ وہ آپ کو نکالیں دیں اور آپ پر آواز سے کہیں یہاں تک کہ بہت سارے لوگ جمع ہو گئے اور آپ کو ایک باغ میں پناہ لینے پر مجبور کروا دیا جو تہہ اور شہر کی ملکیت تھا جو ربیعہ کے بیٹے تھے۔ وہ وہ دنوں اس وقت وہاں موجود تھے۔ بنو ثقیف کے سفیاء اور دوسرے لوگ واپس چلے گئے۔ آپ نے انھوں کے اور دست کے سایہ کا قصد کیا۔ اس کے سایہ میں بیٹھ گئے جبکہ ربیعہ کے دونوں بیٹے آپ کو دیکھ رہے تھے اور بنو ثقیف کے بے وقوفوں سے جو آپ کو تکلیف پہنچی تھی۔ وہ بھی سب اپنی آنکھوں سے دیکھتا تھا۔ حضور ﷺ بنی نج کی اس عورت سے بھی ملے تھے اور اس کے سر اہلی رشتہ داروں کے رویہ کی بھی شکایت کی تھی۔ جب حضور ﷺ ظہن بنو ثقیف سے عرض کی اسے اللہ میں اپنی قوت کی کمزوری۔ مدحیر کی کی اور لوگوں پر اپنے ضعیف ہونے کی تیری بارگاہ اقدس میں شکایت کرتا ہوں۔ تو ارم الرمنین ہے۔ تو کمزوروں کا رب ہے تو میرا بھی رب ہے، تو دیکھے کس کے سپرد کر رہا ہے؟ کیا کسی انسانی کے سپرد کر رہا ہے جو میرے ساتھ قریش روٹی سے پیش آئے یا دشمن کے سپرد کر رہا ہے؟ اگر تو مجھ سے ناراض نہیں تو مجھے کچھ پروا نہیں۔ تیری ممانیت میرے لئے کافی ہے۔ میں حیرت و پشیمانی کے لئے لوگ جاننا ہوں جس کے باعث تاریکیاں صبحت میں اور دنیاؤ آخرت کے امور درست ہو گئے اس سے کہ تیری ناراضگی مجھ پر آئے یا میرا غضب مجھ پر نازل ہو۔ تجھے ناراض ہونے کا حق ہے یہاں تک کہ تو راضی ہو جائے لا حول ولا قوۃ الا باللہ۔

جب ربیعہ کے بیٹوں نے یہ معذور دیکھا تو رحمت کے جذبات آپ کے لئے متحرک ہوئے۔ انہیں نے اپنے نصرانی غلام کو بلایا جس کا نام عداس تھا۔ اس سے کہا اٹھ کر ایک گھوا، اس پر تن میں رکھو، پھر اسے اس آدمی کے پاس لے جاؤ، اسے کہو کہ وہ اسے کھالے۔ عداس نے اسی طرح کیا پھر اسے لایا اور آپ کے سامنے رکھ دیا جب وہ دیکھتا تو حضور ﷺ نے کھانے کے لئے ہاتھ بڑھایا اور کہا بسم اللہ، پھر اسے کھالے۔ عداس آپ کے چہرے کو دیکھ رہا تھا۔ اس نے کہا اللہ کی قسم یہ کام یہاں کے لوگ نہیں کرتے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم کس علاقہ کے رہنے والے ہو اسے عداس اور تمہارا دین کیا ہے؟ تو عداس نے جواب دیا میں نصرانی ہوں اور نبوتی کا رہنے والا ہوں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا اس شہر کا رہنے والا ہے جو حضرت یونس بن متى علیہ السلام کا شہر تھا تو عداس نے پوچھا آپ کو یونس بن متى کے بارے میں کس نے بتایا؟ حضور ﷺ نے فرمایا وہ میرا بھائی تھا، میں بھی نبی ہوں۔ عداس آپ پر جھک گیا، آپ کے سر ہاتھ اتر دم چرے۔ وہیں کے کھنڈوں میں اس نے نیک دوسرے سے کہا تیرے ظلم کو بھی اس نے خراب کر دیا۔ جب عداس اپنے مالگوں کے پاس گیا تو دونوں نے اس سے کہا تو ہلاک ہو تو کس لئے اس آؤ کی کہ اس کے ہاتھ اور پاکی چم ہاتھ؟ تو عداس نے کہا اے میرے آقا، روئے زمین پر اس سے بہتر کوئی انسان نہیں، اس نے مجھے ایسی باتوں کے بارے میں بتایا ہے جنہیں نبی کے بغیر کوئی نہیں جانتا۔ مالگوں نے اسے کہا اے عداس تو ہلاک ہو، وہ تجھے تیرے دین سے بھیر ندوے کیونکہ تیرا دین اس کے دین سے بہت بہتر ہے۔ جب آپ ﷺ طائف کی بھلائی سے واپس ہو گئے تو آپ کی مکرملوث آئے۔ واپسی پر غلطہ کے مقام پر قیام کیا۔ رات کو نماز پڑھ رہے تھے کہ صحیحین کے جنوں کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے قرآن عظیم سنا۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو یہ اپنی قوم کی طرف چلے تاکہ انہیں خبردار کریں جبکہ یہ ایمان لا چکے تھے اور جو سنا تھا اس کو تسلیم کر لیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قسم سے حضور ﷺ کی باخبر کیا۔

ابن جوزی رحمت اللہ علیہ نے کتاب الصلوٰۃ میں اپنی سند سے نقل کیا ہے میں ذرا ع کے علاقہ میں تھا کہ میں نے ایک ایسا شہر دیکھا جو پہاڑوں کو کھود کر بنایا گیا تھا۔ اس کے درمیان پتھر کا بنا ہوا محل تھا جس میں جن رہتے تھے۔ میں اس میں داخل ہوا تو وہاں ایک عظیم الشان شیخ کعبہ کی طرف منہ کے نماز پڑھ رہا تھا۔ اس پر ان کا ایک جہ تھا جس میں بڑی صفائی تھی۔ میں اس کے عظیم الشان بنیوے سے اتنا شغف نہیں ہوا جتنا شغف اس کے جہ کی صفائی سے ہوا تھا۔ میں نے اسے سلام کیا۔ اس نے مجھے سلام کا جواب دیا۔ اس نے کہا اے سہل بدن کپڑوں کو بوسیدہ نہیں کرتے گناہوں کی بدبو اور حرام خوردی اسے بوسیدہ کرتی ہے۔ یہ یہ سات سو سال سے میں نے رعب کیا کیا ہوا ہے۔ اسی میں میں حضرت یونس علیہ السلام اور حضرت محمد ﷺ سے ملتا تھا۔ میں ان دونوں پر ایمان لا لیا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں ان میں سے ہوں جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔

ایک جماعت نے کہا رسول اللہ ﷺ کو حکم ہوا کہ جنوں کو ڈرا لیں اور اللہ کی طرف دعوت دیں، انہیں قرآن پڑھ کر سنا لیں۔ فنیوی کے جنوں کی ایک جماعت آپ کے پاس آئی۔ حضور ﷺ نے فرمایا مجھے حکم ہوا ہے کہ آج رات میں جنوں کو قرآن سناؤں، تم میں سے کون میرے ساتھ جائے گا تو صحابہ نے اپنے سر جھکا لئے۔ پھر آپ نے ساتھ چلے کو کہا تو حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ساتھ ہو گئے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے کہا ہمارے ساتھ کوئی اور نہ تھا۔ ہم چلے رہے یہاں تک کہ بالائی کم میں پہنچے تو حضور ﷺ ایک گھاٹی میں داخل ہو گئے جسے شعب بن کعبہ نے آپ نے میرے لئے ایک خط کھینچا۔ پھر آپ نے مجھے حکم دیا کہ میں اس میں بیٹھا جاؤں۔ آپ نے فرمایا جب تک میں تیرے پاس واپس نہ آؤں اس سے نہ لکھنا۔ پھر آپ چلے گئے یہاں تک کہ کھڑے ہو کر قرآن پڑھنے لگے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ گردنوں جیسے جانور اتر رہے ہیں۔ میں نے سخت شور مچا لیا میں سمجھے حضور ﷺ کے بارے میں خوف ہوا۔ پھر سیاہ پر چھانیاں سی چکیں گئیں جو میرے اردار آپ ﷺ کے درمیان حائل ہو گئیں یہاں تک کہ میں آپ کی آواز نہیں سن سکتا تھا۔ پھر جس طرح بادل بکھرے ہیں وہ پر چھانیاں نکلے نکلے ہوئے گئیں۔ حضور ﷺ فوجی نماز کے وقت فارغ ہوئے تو آپ میرے پاس تشریف لائے۔ آپ نے پوچھا کیا تو سو گیا تھا؟ میں نے عرض کی کہ میں رسول اللہ ﷺ اللہ کی قسم میں نے کئی دفعہ ارادہ کیا کہ لوگوں سے مدد طلب کروں یہاں تک کہ میں آپ کی آواز سنتا کہ آپ اپنے عصا کو کھٹکتا اترے اور فرماتے بیٹھ جاؤ۔ فرمایا اگر

آپ اس دائرے سے باہر آئے تو مجھے خوف تھا کہ ان میں سے کوئی تجھے لینا بھرتا ہے۔ فرمایا کیا تو نے کوئی چیز دیکھی ہے؟ میں نے عرض کی ہاں میں نے ایسا عیسائی رنگ کے لوگ دیکھے تھے جن پر سلیڈ پڑے تھے۔ آپ نے فرمایا وہی مسیحین کے جن تھے۔ انہوں نے مجھ سے تذاوروں کے بارے میں پوچھا تھا تو میں نے ان کے لئے مونی بڈی، الید اور چنگٹیاں سمین کر دی ہیں۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ لوگ اسے آؤدہ کر دیتے ہیں تو رسول اللہ ﷺ نے بڈی اور گوبرو وغیرہ سے استحقاق کرنے سے منع کر دیا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ یہ انہیں کیا کلام دے گا۔ فرمایا: وہ کوئی بڈی نہیں پائیں گے مگر اس پر گوشت لگا۔ وہ گوبریں پائیں گے مگر اس سے اوہانے پائیں گے جن سے گوبر بنتا ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میں نے بہت زیادہ شور مچا تھا۔ فرمایا جنوں میں ایک مقتول کے بارے میں جھگڑا تھا۔ انہوں نے میرے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا۔ میں نے ان میں حق کے ساتھ فیصلہ کر دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا پھر رسول اللہ ﷺ ظاہر ہوئے۔ پھر میرے پاس تشریف لائے فرمایا کیا تمہارے پاس پانی ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ میرے پاس رجن میں خبیثہ ہے۔ آپ نے وہی طلب کی۔ میں نے آپ کے ہاتھوں پر اسے اٹھایا۔ آپ نے خوشیاں فرمائی یہ محمدؐ سمجھو ہے اور پاک کرنے والا پانی ہے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے علی بن حجر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں اسامہ بن ابی اییم رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے دائرہ رحمت اللہ علیہ سے انہوں نے عامر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے علاقہ سے سوال کیا کہ کیا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ لیلۃ الحی کو حضور ﷺ کے ساتھ تھے؟ تو علاقہ نے کہا میں نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے سوال کیا تھا کہ کیا لیلۃ الحی کو تم میں سے کوئی حضور ﷺ کے ساتھ تھا تو کہا ہم ایک رات رسول اللہ ﷺ کے ساتھ تھے کہ آپ ہمارے درمیان سے اٹھ کر تشریف لے گئے۔ ہم نے آپ کو داؤد یوں اور گھانٹوں میں تلاش کیا۔ ہم نے کہا آپ کو کوئی چیز اجازت کر لے گئی ہے یا آپ کے ساتھ کوئی دھوکہ ہو گیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا وہ رات مسلمانوں کے لئے بدترین رات تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا جنوں کا داعی میرے پاس آیا۔ میں اس کے ساتھ گیا تھا۔ میں نے ان پر قرآن پڑھا۔ پھر حضور ﷺ ہمیں ساتھ لے کر گئے اور میں جنوں اور آگ کے آثار دکھائے۔ امام رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنوں نے حضور ﷺ سے اپنی خوراک کے بارے میں پوچھا۔ یہ چیز وہ کے جن تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تمہارے لئے ہر وہ بڈی خوراک ہے جس پر اللہ کا نام لیا گیا ہو۔ وہ بڈی تمہارے ہاتھ لگے تو اس میں تمہارے لئے گوشت ہوگا اور یہ چنگٹیاں تمہارے ہاتھ لگے تو ان کے لئے چارہ ہوں گی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان دونوں چیزوں کے ساتھ استخوان کرو کیونکہ تمہارے جن بھائیوں کی خوراک ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے بات قوم کے لوگوں کو دیکھا تو کہا کہ لیلۃ الحی کو میں نے جن جنوں کو دیکھا تھا یہ ان کے مشابہ ہیں۔

میرے نزدیک ظاہر ہے کہ جنوں نے جی کریم ﷺ سے قرآن اس وقت سنا تھا جب آپ ﷺ عکا کا کی منڈی میں جا رہے تھے اور طائف سے واپس آ رہے تھے۔ یہ پہلا واقعہ تھا۔ اسی کا ذکر قلل اوحی الی میں ہوا ہے۔ جہاں تک لیلۃ الحی جس کا ذکر حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کیا وہ اس کے بعد کا واقعہ ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے سوادِ احناف کی تفسیر میں کہا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ جملہ کے مقام پر جب جنوں نے حضور ﷺ سے قرآن کو سنا تو ان میں سے ایک جماعت نے ایمان قبول کر لیا۔ پھر اپنی قوم کی طرف پلٹ گئے اور انہیں بخیر یاد کیا تو ان کی دعوت کی وجہ سے ستر جن حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے

اور بلحاظ میں آپ سے ملاقات ہوئی۔ حضور ﷺ نے انہیں قرآن پڑھ کر سنا یا انہیں کچھ چیزوں کا حکم دیا اور کچھ چیزوں سے انہیں منع کیا۔ خفاجی نے ذکر کیا ہے کہ یہ احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ جنوں کے وفد جو وفد حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نیز اس امر پر بھی دلالت موجود ہے کہ حضور ﷺ جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث کئے گئے تھے۔ حقائق روایت اللہ علیہ نے کہا حضور ﷺ سے پہلے کوئی بھی جنوں اور انسانوں کی طرف مبعوث نہیں کیا گیا تھا (۱) واللہ اعلم۔

ج جب وہ جماعت اپنی قوم کی طرف لوٹی تو کہا ہم نے ایسا کلام سنا ہے اور جنوں کی کلام سے مختلف ہے۔ عجا صد رہے اور مالک کے لئے صدر کے ساتھ قرآن کی مفت و ذکر کی گئی ہے۔

يُهِدِي إِلَى الرُّشْدِ فَآمَنَّا بِهِ ۚ وَلَنْ نُشْرِكَ بِرَبِّنَا أَحَدًا ۝

”اور اگھاتا ہے ہدایت کی یس ہم (دل سے) ایمان لے آئے اور ہم بزرگڑیک نہیں بنائیں گے کسی کو اپنے رب کا“

لہٰذا حدیث کا تعلق جن اور صواب ہے۔ یہاں اس سے مراد توحید اور احسان ہے عقل اور دلیل بھی اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ یہ جملہ قرآن کی دوسری مفت ہے۔ پہ میں ضمیر سے مراد قرآن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے شرک سے کیونکر منع کیا ہے۔ اس لئے ہم مخلوقات میں سے کسی کو بھی اس کا شریک نہیں ٹھہراتے۔

وَأَنَّهُ تَكَلَّمَ جِدًّا بَيْنَنَا ۖ مَا تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا ۝

”اور بے شک اعلیٰ وارفع ہے ہمارے رب کی شان میں نہ اس نے کسی کو اپنی بیوی بنایا ہے اور نہ بیٹا ہے“

لہٰذا ضمیر بزرگداشت میں اللہ رب کی طرف لوٹ رہی ہے۔ یا یہ ضمیر شان ہے۔ یا فاعل و ابن کثیر، الامراء اور شعراء ہمہ اللہ تعالیٰ نے اسے ہمزہ کے کسرہ کے ساتھ ائمہ پڑھا ہے۔ اس کا عطف قالوا کے مقولہ پر ہے۔ یعنی انا سمعنا پر اس کا عطف ہے اور انا معنا المسلمون تک گیا وہ مواقع پر یہی طرح ہے۔ یہ امر تو ظاہر ہے تاہم آیت وَاَنَّهُ تَكَلَّمَ بَيْنَنَا ۖ مَا تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا میں منکلم کے صیغہ سے نائب کے صیغہ کی طرف التفات ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان وَاَنَّهُ تَكَلَّمَ بَيْنَنَا ۖ مَا تَتَّخِذُ صَاحِبَةً وَلَا وَلَدًا میں خطاب کے صیغہ کی طرف التفات ہے۔ ابو جعفر رحمت اللہ علیہ نے تین مواقع پر ان کو فتوح کے ساتھ پڑھا ہے۔ دو اہم اسمع مع من الحن و اہم اعلیٰ جد و اہم اور اہم علواً کیونکہ یہاں باتوں میں سے ہیں جو حضور ﷺ کی طرف وحی کی گئیں۔ باقی جو مواقع ہیں وہاں ان پڑھا ہے کیونکہ ان کا تعلق قول کے ساتھ ہے۔ ابن حاتم نے اسے اہم اور کسی نے رحمہم اللہ تعالیٰ نے تمام مواقع پر ان پڑھا ہے۔ مفسرین نے ان قرآنوں کی توجیہ میں کہا کہ ان کا عطف اہم اسمع مع من الحن و اہم اعلیٰ جد و اہم اور اہم علواً میں درستی نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ان کا عطف اہم بہ کے جار مجرور کے محل پر ہے۔ یعنی ہم نے تقدیر کی کہ ہمارے رب کی عظمت عظیم ہے۔ یہ بھی بعض مواقع پر درست ہے جس طرح ظاہر ہے۔ اگر یہ متواتر آج نہیں نہ ہوتی تو ہمیں ان کی توجیہ کے تکلفات کی ضرورت نہ ہوتی۔ لیکن یہ متواتر ہیں اس لئے یہ تکلف ضروری ہے۔

ج فعلی حد رہا یہ جملہ ان کی خبر ہے۔ اہم ظاہر کو اسم ضمیر کی جگہ رکھا گیا ہے۔ مقصود اس کی روایت کی وضاحت ہے کیونکہ اس کی روایت متواتر کرتی ہے کہ اس کی عظمت اور شان جن کی وہ پرورش کر رہا ہے ان سے اعلیٰ اور ارفع ہے۔ یہاں حد سے مراد اس کا

جہاں اور عظمت ہے۔ مجاہد، مکرہ اور حق: رحمت اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ اسی سے حضرت انس رضی اللہ عنہ کا قول ہے کہ جب کوئی آدمی سر، ذرا یا کمر اور بال حرام چڑھ لیتا تو اس کی قدر ہم میں بڑھ جاتی۔ سہمی رحمت اللہ علیہ نے کہا جلد کا معنی اس ہے۔ حسن رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی غنا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا معنی قدرت ہے۔ ضحاک رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی فضل ہے۔ قرطبی رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی اللہ تعالیٰ کی اپنی مخلوق پر نعمتیں ہیں۔ انفس رحمت اللہ علیہ نے کہا جلد کا معنی ملک ہے۔ (1) سے یہ خبر کے بعد خبر ہے گویا یہ اس کی تاکید اور اس کا بیان ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی عظمت کسی کو بڑی اور بڑا بنانے سے بلند دہا ہے جس طرح ان لوگوں کی شان ہے جن کی پرورش کی جاری ہے۔ گویا انہوں نے قرآن حکیم کا ایک ایسا حصہ سنا جس نے انہیں ان کی ایسی خطا پر گاہ کیا جس کا عقیدہ میں اور شکاب کر رہے تھے جیسے عبادت میں شرک، بیوی اور بچے کو اس کی طرف منسوب کرنا۔

وَأَنْتَ كَأَنَّ يَفْعُولُ لِيَفْعَلُ مَا عَلَى اللَّهِ سَطَطًا ۚ وَأَنَا وَلَتَكُنَّ لَنْ تَقُولَ إِلَّا نَسْ
وَالْجَنُّ عَلَى اللَّهِ كُنْ بَابًا ۝

”اور (یہ) یاد رکھی گئی کہ کیا کرنا ہے حق اللہ کے بارے میں ناروا باتیں کہتے رہے اور ہم تو یہ خیال کئے ہوئے تھے کہ انسان اور جن اللہ کے بارے میں کبھی جھوٹ نہیں بول سکتے ج“

۱۔ سبھی سے مراد جاہل ہے۔ حق اور مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس سے مراد اہل حق ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد سرکش جن ہے۔ سَطَطًا ترکیب کلام میں قولنا مصدر مخذوف کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے۔ اس کا معنی وہی ہے۔ یعنی ایسی بات کی جو اللہ تعالیٰ کی شان سے بہت ہی اہم ہے۔ یا اس کا معنی حکم میں انسانی کرنا اور حد سے تجاوز کرنا ہے۔ قاموں میں ہے سَطَطَ علیہ فی حکم یعنی اس پر ظلم کیا مقدار اور حد سے تجاوز کیا اور حق سے دور ہوا۔ یعنی سبھی اللہ تعالیٰ پر ناحق بات کرتا۔ ناحق فعل کرنا یہاں اس سے مراد یہی اور بچے کو اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کرنا ہے۔

۲۔ سبھی کی جو وہی کرتے رہے اس پر معذرت کر رہے ہیں کیونکہ جن یہ گمان کرتے تھے کہ ان کا سرور اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بولے گا۔ کذباً یہ مفعول مطلق ہونے کی حیثیت سے منسوب ہے کیونکہ جھوٹ بھی قول کی قسم ہے۔ یا مفعول نہ ہونے کی حیثیت سے منسوب ہے اور یہ بقول کا مفعول ہے۔ یا یہ مصدر مخذوف کی صفت ہے اور کذباً مفعول کے معنی میں ہے۔ یا جملہ رحمت اللہ علیہ نے اسے باب تفعیل سے تفعیل پڑھا ہے۔ اس صورت میں یہ مفعول مطلق ہو گا کیونکہ تفعیل کا معنی جھوٹ لٹواتا ہے۔ کذب کے بعد ان مصدر پر ہے یا مطلق ہے۔ دونوں آیتوں کا معنی یہ ہو گا کہ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہمارے سرور ارک با حق سے دور ہے اور وہ حکم میں ظلم کرتے والا ہے اور ہم جو یہ گمان کرتے تھے کہ جن جھوٹ نہیں بولتا وہ باطل تھا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور ﷺ کی بعثت سے قبل جن آسمان میں ایسی جگہوں پر بیٹھے جہاں سے وہ فرشتوں کی آوازیں سن لیتے وہ فرشتوں کی تنبیہ اور دوسرے کام کو سمٹنے کے باوجود ان کے اپنے سرور اور کی اطلاع اور ان کے اس گمان کی کیا توجیہ ہو سکتی ہے کہ جن اللہ تعالیٰ پر جھوٹ نہیں بول سکتے وہ اکثر فرشتوں کا کلام سن رہے اور ایمان نہ لائے جہاں انہوں نے ایک دفعہ حضور ﷺ سے قرآن ملیم سے تائید مان لے آئے اس کی تمییز تو یہی ہوئی۔ میں اس کا جواب یہ دوں گا ایمان وہی چیز ہے اور اللہ تعالیٰ کا عطیہ ہے اس عطیہ

خداوند کی حصول واسطہ سے ہی ممکن ہے جو واسطہ الہی عظیم الشان استعداد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ مناسبت معنی رکھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے فیض کو حاصل کرنے اور مخلوقات کے ساتھ صوری مناسبت کی وجہ سے مخلوقات پر اس کا فیضان کرنے سے واسطہ انبیاء ہی ہو سکتے ہیں کیونکہ انہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ معنی مناسبت ہے کیونکہ انبیاء کے نفس کا مہدادہ اور مرئی اللہ تعالیٰ کی صفات مالہ ہیں۔ نیز انبیاء کو نزول کے مراتب میں کمال کی وجہ سے مخلوقات کے ساتھ صوری مناسبت ہوتی ہے۔ فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تو فرشتوں جیسی مناسبت حاصل ہے مگر انہیں مخلوقات کے ساتھ مناسبت نہیں کیونکہ وہ بہت بلند ہیں اور انہیں نزول کے مراتب حاصل نہیں۔ اسی وجہ سے جن ان سے متاثر نہ ہوتے فرشتوں سے اگرچہ انہوں نے ہدایت کے کلمات سنے پھر بھی ایمان نہ لائے کیونکہ انہیں سرکش جنوں اور شیاطین کے ساتھ کامل مناسبت تھی۔ اس لئے ان سے متاثر ہوتے۔ اسی طرح لوگ ان انبیاء سے متاثر نہ ہوتے جو نزول کے مراتب میں کمال پر فائز نہ تھے جبکہ حضور ﷺ نے لوگ متاثر ہوتے کیونکہ آپ بنیادی اور معنی کلمات کی طرف دعوت دینے والے تھے۔ نیز آپ عروج و نزول کے درجات کو جامع تھے۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمام لوگوں کی طرف دعوت کیا بلکہ جن و انس سب کی طرف مبعوث کیا۔ اسی وجہ سے آپ کی ہدایت کے نور سے تمام جہانوں نے نور حاصل کیا اور آپ کی ہدایت کے ضو سے جہود مکلفین نے ضیاء پائی۔ صرف وہی عروج و ہرجاس کے دل اور کانوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ تعالیٰ نے جس میں ہدایت قبول کرنے کی استعداد ہی پیدا نہ فرمائی ہو تو اسے اللہ تعالیٰ کے بعد کون ہدایت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہی جس کے قلب میں چاہتا ہے اسے صراط مستقیم کی ہدایت عطا فرماتا ہے۔ حضرت شیخ اکبر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہی معنی ہے کہ لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت اس لئے قبول نہ کی کیونکہ آپ ﷺ مرجع عروج کے کمال پر فائز تھے اور آپ کی امت آپ سے مناسب نہ رکھتی تھی جبکہ حضور ﷺ کی دعوت کو لوگوں نے قبول کیا کیونکہ آپ عروج و نزول دونوں کے مرتبہ کمال پر فائز تھے۔

وَأَنَّهُ لَئِنْ كَانَتْ بِرَحْمَةٍ لِّرَبِّكَ بِقَوْلِ الْكَافِرِ لَقَدْ كُنْتُمْ فِي دُبُرِهِمْ فَسَافِكُونَ

”اور یہ کہ انساؤں میں سے چند مرد اپنا لینے گئے جنات میں سے چند مردوں کی پس انہوں نے بوجھلای جنوں کے فرو کو لے“

۱۔ ضمیر حیرت انگیز ہے۔ ذہن مغز راہنہ الہی ماحم اور ان الہی شیخ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہ ہم بنی سائب اللہاری سے نقش کیا ہے کہ میں اپنے باپ کے ساتھ کے ایک کام کے لئے مدینہ کی طرف نکلا۔ یہ وہ وقت تھا جس میں رسول اللہ ﷺ کا ذکر ہو رہا تھا۔ ہمیں ایک چرواہے کے پاس رات گزارنا پڑی۔ جب اٹھ رات ہوئی تو ایک بھیڑیا آیا۔ اس نے ایک سینہ چکڑا لیا۔ چرواہا اس پر بھجوت پڑا۔ اس نے کہا اسے دادی کے مالک یہ تیری پناہ میں تھا۔ کسی ناکارے والے نے ندا کی تھی ہم نہیں دیکھ رہے تھے اسے سرعاً (بھیڑیے) اسے چھوڑ دو۔ میں دوڑتا ہوا آیا یہاں تک کہ بیڑ میں داخل ہو گیا اور اسے غرض تک نہیں آئی۔ اللہ تعالیٰ نے حکم کر میں اسے رسول پر اس بارے میں اس آیت کو نازل فرمایا (۱) میں صحت اللہ علیہ نے اللہ عطا روئے سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ کی امت ہوئی جب کہ میں عمر والوں کی کیریاں چڑھاؤ اور ان کے دوسرے کام سر انجام دیتا۔ اسی زمانہ میں ہم گھر سے بھاگ کر کل کڑے ہوئے۔ ہم بے آباد جگہ پہنچے۔ جب ہمیں ایسی جگہ ملے ہو جاتی تو ہمارا شیخ کہتا ہم اس راہی کے جنوں کے سردار کی پناہ مانگتے ہیں۔ تو جس نے اسی طرح کہا تو ہمیں (غیب سے) کہا گیا اس راہی کی پناہ کا راستہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی شہادت دینا ہے جس نے اس کا اقرار کیا اس

کی جان اور مالی محفوظ ہو گیا (یہ سن کر) ہم اسلام کی طرف لوٹ آئے۔ اور جاہ نے کہا میرا خیال تو یہ ہے کہ یہ آیت میرے اور میرے ساتھیوں کے بارے میں نازل ہوئی (۱)۔ بزائی نے اپنی کتاب ہوائف النہی میں اپنی سند کے ساتھ سعید بن جبیر سے نقل کیا کہ ہوشم کا ایک آدمی جسے رافع بن مہر کہتے۔ وہ اپنے اسلام لانے کا واقعہ بیان کرتا کہ ایک رات میں مانج کے رگیسٹن میں سفر کر رہا تھا کہ مجھے نیند آ گئی۔ میں اپنی سواری سے نیچے اتر آیا۔ اونٹنی کو بٹھایا اور خود سو گیا۔ میں نے سونے سے پہلے توبہ چڑھا۔ میں نے کہا میں اس وادی کے بڑے جن کی پناہ چاہتا ہوں۔ میں نے خواب میں ایک آدمی کو دیکھا جس کے ہاتھ میں برچھتا جو میری اونٹنی کی گردن میں مار رہا تھا۔ میں گھبرا کر جاگ گیا۔ میں نے دائیں بائیں دیکھا مگر کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے کہا یہ برا خواب ہے۔ پھر سو گیا تو میں نے پھر اسی طرح ایک آدمی دیکھا۔ میں جاگ گیا میں نے اپنی اونٹنی کے ارد گرد پھرنے لگا مگر کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں کیا دیکھتا ہوں کہ میری اونٹنی کا نپ رہی ہے۔ میں پھر سو گیا۔ پھر وہی خواب دیکھتا ہوں۔ میں جاگ گیا ہوں اور اپنی اونٹنی کو کانپا ہوا دیکھتا ہوں۔ میں مڑتا ہوں تو ایک نوجوان دیکھتا ہوں جس کی شکل و صورت ایسی تھی جیسا آدمی میں نے خواب میں دیکھا۔ اس کے ہاتھ میں برچھتا اور ایک بوڑھا شخص اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے تھا جو اسے برچھتا ہونے سے روک رہا تھا۔ اسی اثنا میں کہ وہ آپس میں جھگڑ رہے تھے میں جنگلی تیل اس طرف آ گئے۔ بوڑھے نے نوجوان سے کہا اے اہل وادان میں سے جو چاہو پکڑ لو۔ وہ اس آدمی کی اونٹنی کا قادیہ ہو گا۔ وہ نوجوان اٹھا اور بڑے تیل پکڑا اور چلا گیا۔ پھر بوڑھا میری طرف متوجہ ہوا اور کہا اے فلان جب تم کسی وادی میں اترو اور جس میں اس سے خوف لاحق ہو تو یہ کبوتر اٹھو پڑ ہو تب محمد بن حوئل ہذا الوادی میں اس وادی کے خوف سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں جو حضور ﷺ کا رب ہے، کسی جن کی پناہ طلب نہ کرو کیونکہ اب اس کا معاملہ باطل ہو چکا ہے۔ میں نے پوچھا کون ہے؟ تو اس بوڑھے نے خواب زیادہ عجیب فرمایا ہے نہ شرتی ہے نہ غریبی (۱)۔ میرے کردار میں جو بحث کیا گیا۔ میں نے پوچھا اس کی رہائش کہاں ہے؟ اس نے جواب دیا یرب جو مجھوں والا شہر ہے۔ جب صبح ہوئی تو میں اپنی سواری پر سوار ہو گیا۔ میں تیز رفتاری سے چلا یہاں تک کہ مدینہ طیبہ پہنچا۔ رسول اللہ ﷺ نے مجھے دیکھا۔ آپ نے میرے بتانے سے پہلے ہی اس راہ واقعہ ذکر کر دیا۔ پھر آپ ﷺ نے مجھے اسلام کی دعوت دی تو میں نے اسلام قبول کر لیا۔

سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا ہم بھی خیال کرتے تھے یہ آیت تمہاری کے بارے میں نازل ہوئی (۲)۔ انسانوں نے جنوں کے سرداروں سے پناہ مانگنے کے ساتھ انہیں زیادہ گناہ کا رونا دھونا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ حقاً کا معنی گناہ ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی سرکشی ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی گمراہی ہے۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی برائی ہے۔ ابراہیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی عظمت ہے۔ اسی وجہ سے جن کہا کرتے تھے کہ تم جنوں اور انسانوں کے سردار بن گئے (۳)۔ اس کا معنی یہ ہے کہ جنوں نے انسانوں کی گردن میں اضافہ کر دیا اس طرح کہ انسانوں کو اتنا گناہ کہ لوگ جنوں کی پناہ مانگنے لگے۔ وہ حق کا معنی کسی چیز کو ذمہ صواب لینا ہے یہاں اس سے ممنوع اعمال اور گناہ کا ارتکاب کرنا ہے اس جملہ میں ان کا یہ اعتراض موجود ہے کہ ان کا عقیدہ غلط ہے۔

وَأَنْتُمْ ظَنُّوا كَمَا ظَنَنْتُمْ أَنْ لَنْ يَبْعَثَ اللَّهُ أَحَدًا

”اور ان انسانوں نے بھی یہی گمان کیا جیسے تم گمان کرتے ہو کہ اللہ کسی کو رسول بنا کر مبعوث نہیں کرے گا۔“

۱۔ ہم ضمیر سے مراد انسان ہیں، یعنی انسانوں نے اسی طرح گمان کیا جس طرح اسے جنو! تم نے گمان کیا کہ اللہ تعالیٰ موت کے بعد کسی کو دوبارہ نہیں اٹھائے گا۔ لیکن یہ دعوت یہ مدعوں کے قائم مقام ہے۔ پہلے دو غن کا قدر کئے تھے مگر قرآن کے نازل ہونے کے بعد دو قیام پر ایمان لائے آئے تو اے جنو! تم بھی قیامت پر اسی طرح ایمان لے آؤ جس طرح وہ ایمان لائے ہیں۔ یہ جنوں نے ایک دوسرے سے کلام کیا۔ یہ تاویل اس صورت میں ہوگی جب ہم انہم کے معجزہ کو کسور پر نہیں مگر جب اس کے معجزہ پر فتح پڑھیں تو یہ جملہ اور تاویل جملہ محض ہوں گے اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کلام ہوگا اور ان کا حلف اللہ اسمعع پر ہوگا۔ اس قدر کی صورت میں آیت کا معنی یہ ہوگا کہ جنوں نے اسی طرح گمان کیا جس طرح اسے کفار تم نے گمان کیا کہ قیامت پر پابند ہوگی۔ جیسے قرآن نازل ہوا اور انہوں نے سنا تو وہ قیامت پر ایمان لے آئے تو اے کفار تم پر لازم ہے کہ جس طرح وہ ایمان لائے تم بھی ایمان لاؤ۔

وَأَنَّا لَكُنَّا السَّمَاءُ لَكُمْ فَوَجَدْنَا مُلَاسِمًا يَبِينُ أَوْ شَهِيًا

”اور (سنو) ہم نے نونا لانا پابا آسمان کو تو ہم نے اس کو سخت پہرہوں اور شہاہوں سے بھرا کیا۔“

۱۔ ہم نے حضور ﷺ کی بکشت کے بعد آسمان تک پہنچنا چاہا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں سماء سے مراد بادل ہیں کیونکہ سماء کا اطلاق ہر اس چیز پر ہوتا ہے جو تیرے اوپر ہو۔ اس تاویل پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث دلالت کرتی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ فرشتے بادل میں اترتے ہیں اور آسمان میں جس امر کا فیصلہ ہو چکا ہوتا ہے اس کا ذکر کرتے ہیں تو شیاطین ان باتوں کو چوری چھپے سن لیتے ہیں۔ پھر ان باتوں کو کاجوں تک پہنچاتے ہیں جو ان باتوں کے ساتھ سو جموت ملا دیتے ہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۱)۔ اگر یہ کہا جائے کہ بعض روایات میں ایسے الفاظ واقع ہوئے ہیں جن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہاں السماء سے مراد آسمان ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ آسمان میں کسی بات کا فیصلہ فرماتا ہے تو فرشتے عاجزی کا اظہار کرتے ہوئے اپنے پر ہلاتے ہیں تو ایسی آواز پہنچتی ہے جس طرح چٹان پر زنجیر گرنے سے آواز پہنچتی ہے۔ جب کلام ختم ہو جاتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں تبارک رب نے کیا ارشاد فرمایا تو دوسرے فرشتے کہتے ہیں اس نے جو کہا حق کہا ہے جبکہ وہ بلند اور بڑا ہے۔ چوری چھپے سنے والے اس سے لیتے ہیں۔ اسی طرح بعض بعض کو یہ کلام پہنچاتے ہیں۔ ان کا یہ ٹل اس لئے تھا کہ وہ اللہ کا حکم سن لیں۔ چوری چھپے سنے والے بالآخر اسے نیچے والے پر افقا کر دیتے ہیں تاکہ اگر خیر میں جا دوں گا یا کفر پر افقا کر دیتا ہے، کبھی افقا کر دیتے ہیں۔ پہلے اوپر والے کو شہاہ یا پہنچاتے ہیں اور کبھی شہاہ پہنچتے ہیں پہلے وہ افقا کر دیتا ہے تو وہ ساتھ سو جموت ملا دیتا ہے۔ اس حدیث کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۲)۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث میں ہے جب ہمارا رب کوئی حکم دیتا ہے تو عرش کو اٹھانے والے فرشتے اس کی تسبیح کرتے ہیں پھر عرش کے ساتھ والے آسمان کے فرشتے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں یہاں تک کہ یہ تسبیح آسمان دنیا تک آ پہنچتی ہے۔ پھر عرش اٹھانے والے پہنچتے ہیں تمہارے رب نے کیا حکم دیا ہے تو دوسرے فرشتے انہیں بتاتے ہیں۔ پھر ایک آسمان والے دوسرے آسمان والوں سے پوچھتے ہیں یہاں تک کہ یہ بات آسمان دنیا تک آ پہنچتی ہے تو جن میں باتوں کو چپک لیتے ہیں۔ تو وہ اپنے بیٹوں تک پہنچا دیتے ہیں۔ جو بات وہ اس خبر کے مطابق کریں وہ بھی بتاتی ہیں لیکن وہ اس میں اضافہ اور مبالغہ کرتے ہیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۳)۔ ہم کہتے ہیں ان دونوں حدیثوں اور نوحہ احادیث ان کے ہم معنی ہیں ان میں ایسی کوئی دلیل

نہیں کہ جن آسمان دنیا سے خبر لیتے ہیں۔ اس کا یہ معنی بھی ہو سکتا ہے کہ خبر آسمان دنیا تک پہنچی ہو۔ پھر آسمان دنیا والے بادل تک اترتے ہوں اور آسمان میں جو فیصلہ ہوا ہوا اس کا ذکر کرتے ہوں تو چونکہ چھپے سننے والے جن اس خبر کو سن لیتے ہوں اور جنوں میں سے بعض بعض سے اوپر ہوتے ہوں اور بادل تک ان کی قطار ہوتی ہو اس طرح آسمان کے ستاروں کے شہابہ انہیں آیتے ہوں۔

فوج نہا میں ہا خمیر سے مراد السماء (آسمان) ہے۔ حوسا ام جمع ہے جس طرح عدم ام جمع ہے۔ حوسا بمعنی گھبانا ہے۔ شدید کا معنی قوی ہے، یعنی طاقتور فرشتے انہیں سننے سے روکتے ہیں۔ شہب شہاب کی جمع ہے۔ پیاک کا شعلہ ہے جو ستاروں سے اٹک ہوتا ہے۔

وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ ۖ فَمَنْ يَسْمِعُ ۚ أَلَمْ يَجِدْ لَهُ سِجَالًا لِّتَرْصُدَ ۚ
وَأَنَّا لَا تَدْرِي أَيَّ أَسْرَارٍ يَكْذِبُ فِي الْأَرْضِ ۚ أَمَّا أَرَادَ بِكُمْ رَبُّكُمُ الْمَسْئَلُ ۚ

”اور پہلے تو ہم نہایت چاہتا کرتے تھے اس کے بعض مقامات پر سننے کے لئے لیکن اب جو (جن) سننے کی کوشش کرے گا تو وہ پائے گا اپنے لئے کسی شہاب کو انتھار میں لے اور ہم نہیں سمجھتے (اس کی کیا وجہ ہے) کیا کسی شرکا ارادہ کیا جا رہا ہے زمین کے کینکوں کے بارے میں یا ان کے رب نے ان کو ہدایت دینے کا ارادہ فرمایا ہے؟“

لے ہا خمیر السماء کی طرف لوٹ رہی ہے جس سے مراد بادل ہیں یہ مفاد سے حال ہے کیونکہ ذوالحال نکرہ ہے۔ اس لئے حال مقدم ہے۔ مفاد سے مراد ایسی جگہیں ہیں جو گھبائوں اور شہابیوں سے خالی ہیں جو تاڑنے اور سننے کے مناسب ہیں۔ یہ نقد کی طرف ہے۔ للسمع یہ نقد کے متعلق ہے یا یہ مفاد کی منت ہے۔ جو حضور ﷺ کی بشارت کے بعد سننے کی کوشش کرے گا وہ اپنے لئے تاڑنے والا شہاب پائے گا اور ہم کہہ دے گئے اسے منع کر دے گا۔ رصداً یا تو مصدر ہے اور اسم قتل کے معنی میں ہو کر شہاب کی صفت ہے یا یہ راصد سے اسم جمع ہے اور شہاب سے پہلے دوی کا لفظ مخدوف ہے۔ یہ جنوں کے لئے حضور ﷺ کا مجرہ ہے جس کی وجہ سے جن ایمان لائے۔

لے آسمان کی گھبائی کی وجہ ہم پہلے نہیں جانتے تھے مگر اب جب ہم نے قرآن کو سنا تو ہمیں معلوم ہوا کہ اس رکاوٹ کی وجہ اس نبی کی بشارت ہے یہاں تک کہ ایسی امر مجرہ ہو گیا۔ اب کا ہن اس قسم کی خبر لانے سے عاجز ہیں۔ اس سے یہ امر ظاہر ہو گیا کہ اللہ تعالیٰ نے عالمین کی ہدایت کا ارادہ کیا ان تینوں آیات میں قرآن کی حقانیت اور رسول اللہ ﷺ کی صداقت پر دلیل ہے۔ شر اور خبر اگرچہ دونوں اللہ تعالیٰ کی تحقیق اور ارادہ کے واقع ہوئے ہیں لیکن خبر کے ارادہ کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف صراحت اور شر کے ارادہ کی نسبت کنایہ کی صورت میں ہے، یعنی مجہول کا صیغہ ذکر فرمایا۔

وَأَنَّا إِنَّمَا الضَّالِّينَ ۖ وَمِنَّا ذُوْنَ ذٰلِكَ ۖ كُنَّا ظُرَآءَ ۚ قَدْ دَلَّ

”اور ہم میں بعض ایک بھی ہیں اور بعض اور طرح کے ہم بھی تو کئی راستوں پر گامزن ہیں“

لے صالحوں سے مراد وہ جن میں جو قوراء، دوسری آسمانی کتابوں اور سائیدہ انبیاء پر ایمان لائے۔ دونوں ذلک سے پہلے قوم موصوف مخدوف ہے۔ طریق سے پہلے دوی کا لفظ مخدوف ہے، یعنی ہم مختلف مذہب رکھتے ہیں یا احوال کے مختلف ہونے میں ہماری حالت بھی ایسی ہے جیسی مختلف راستوں کی ہوتی ہے۔ قددا کا معنی متفرق ہے۔ یہ جملہ کما طریق قددا سائیدہ جملے انا منا

الصالحون سے مطمئن کی تاکید ہے۔ قدہایہ قدہ کی جمع ہے جس کا معنی نکلا ہے۔ حسن بصری اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا جن بھی تمہاری مشگ ہیں یعنی قدر یہ ساریہ راہی (۱) وغیرہ۔ ان کی آپس میں گفتگو انصا الصالحون یہ با بعد ایات کی تفسید ہے، یعنی امارا ایمان لانا اور رسول اللہ ﷺ کی تصدیق کرنا کوئی نیا امر نہیں بلکہ اس سے قبل بھی جن مختلف حالتوں میں تھے، کچھ صالح تھے اور کچھ اس کے علاوہ تھے، اگر ہم نے تلافی بات میں اپنے سردار کی اتباع کی۔ لیکن جب ہم نے قرآن کو سنا تو ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو جاز نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہدایت کو تلاش کیا اور ایمان لائے جس طرح ہمارے بعض بھائی ایمان لائے تھے۔

وَأَنَّا كُنَّا أَنْ لَنْ نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَمْرِ وَلَكِنْ نُعْجِزُ الْهَرَبَاءَ ۚ وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا
الْهَدْيَ آمَنَّا بِهِ ۚ لَمَّا نُنْزِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ فَلَا يَخَافُ هَضَاوُكَ لَا رَهَقًا ۚ

”اور (اب) ہمیں یقین ہو گیا ہے کہ ہم زمین میں بھی اللہ تعالیٰ کو برابر عاجز نہیں کر سکتے اور نہ بھاگ کر اسے ہراسے ہیں۔ اور (اسے جن میں میرا) ہم نے جب پیغام ہدایت سنا تو ہم اس پر ایمان لائے آپس جو شخص اپنے رب پر ایمان لاتا ہے تو اسے نہ کسی نقصان کا خوف ہوتا ہے اور نہ ظلم کا۔“

۱۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے تعلیم دینے اور اس کی ہدایت سے ہم نے جان لیا اور ہمیں یقین ہو گیا۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا ہم اس سے پہلے گمان کرتے تھے۔ یا اس کا معنی یہ ہوگا تو رات میں جو کچھ ہے اس کے جاننے کی وجہ سے ہم یقین کر سکتے تھے کہ ہم زمین میں جہاں کہیں بھی ہوں۔ اگر اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کسی برائی کا ارادہ کرے تو ہم اس کی گرفت سے باہر نہیں ہو سکتے اور نہ ہی زمین سے آسمان کی طرف بھاگ کر اسے عاجز کر سکتے ہیں۔ یہ تعبیر اس وقت درست ہوگی جب ہم ہو رہا کو حال بنائیں گے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ہر مافعل مطلق ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی محبوب ہر ما یا یہ مفعول لہ ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی نعوذ للہرب۔ یا طرف ہو تو تقدیر کلام یہ ہوگی نعوذ فی اللہرب یا نسبت قاطبی سے تعبیر ہو نعوذ ہر ما۔

۲۔ حدی سے مراد قرآن ہے کیونکہ قرآن ہدایت کا سبب ہے۔ ہم قرآن سن کر ایمان لائے۔ اس لئے اسے جنوں کی ہماری قوم تم بھی ایمان لاؤ۔

لعل یوم من یومہ یہ شرط ہے۔ اس پر فاء سبب ہے اور اس کی جزاء بعد میں ہے۔ فلا یحاف جملہ فعلیہ مبتدا مضاف کی خبر ہے۔ جو ہو ہے تقدیر کلام یہ ہوگی فاعلہ لا یحاف۔ بحسب کا معنی جزاء میں کی اور لاحق کا معنی ذات کا چاہا جانا ہے یا اس کا معنی ہے انہیں اطاعت میں کوئی اور ظلم کرنے کی جڑ کا خوف نہیں ہوگا کیونکہ قرآن پر ایمان لائے گا۔ یہ ہے کہ انسان ان چیزوں (طاعت میں کی اور ظلم سے) احتساب کرے۔

وَأَنَّا وَنَا الْمُسْلِمُونَ وَنَا الْفَرِطُونَ ۚ طَمَنَّا أَسْلَمَ قَادِلَيْكَ تَحَرَّوْا أَسْرَاسًا ۚ وَ
أَمَّا الْفَرِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ۚ

”اور سبے شک ہم میں سے کچھ تو فرماہر دار ہیں اور کچھ ظالم تو جنہوں نے اسلام قبول کیا تو انہوں نے حق کی راہ تلاش کر لی راہ اور جو حق سے منحرف ہوتے ہیں تو وہ جہنم کا ایندھن بن جائیں گے۔“

۱۔ مسلمانوں سے مراد نیک اور قاسطوں سے مراد حق سے انحراف کرنے والے ہیں۔ جب کوئی آدمی عدل کرے تو اس وقت کہتے ہیں اقصیٰ الرجل اور جب کوئی ظلم کرے تو اس وقت کہتے ہیں قسط الموجدی۔ یہاں اس ہملہ کا ذکر کیا جبکہ اس سے قبل اس کے مضمران کو انا ما المصلحون و ما دون ذلک میں ذکر کیا تاکہ یہ دونوں فریقوں کی حالت کی تفصیل کی تمہید ہو۔ یہاں سے اس کی حالت کی تفصیل بیان کی جا رہی ہے جبکہ سابقہ کلام میں صرف یہ بتانا مقصود تھا کہ اسلام کوئی نئی چیز نہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ جن جنوں نے قرآن حکیم سنا ان میں سے بعض مسلمان ہو گئے اور بعض مسلمان نہ ہوئے تو یہ ان مسلمان جنوں کا اس وقت کا مقولہ ہو جو وہ واپس لوٹ آئے؟ جو مسلمان ہو گئے انہوں نے اس راستے کا تعذر کیا جو ظالم تک لے جانے والا تھا۔

۲۔ جس طرح دنیا کی آگ کو ایندھن سے ملایا جاتا ہے، اسی طرح تمہارے ساتھ جہنم کی آگ کو جلا یا جائے گا۔ ان سات جہنموں "اما لمسنا السماء سے لے کر انا المصلحون" کے بارے میں کوئی شک نہیں ہے جنوں کا کلام ہے۔ اس لئے ان پر جہنم میں کوئی قدفن نہیں۔ اگر انی پڑھیں تو یہ تکلف کرنا ضروری ہوگا کہ ان کا عطف انا سے کیا ضرور ہے۔ ان جہنموں کا عطف اللہ استمع بعد من الرحمن پر کرنے کا تصور نہیں کیا جاسکتا۔ یہ امر ظاہر ہے جتنی نہیں۔

۳۔ ہر عصف کرنے کی صورت میں معنی یہ ہوگا ہم قرآن پر ایمان لائے اور آفاق میں موجود اس کے معجزات کا ہمیں یقین ہو گیا جن کا اظہار لمسنا السماء سے واما کنا لقلعہ مہا قاعد سے اور انا لاندی ما اراد اللہ بالشہب سے ہوتا ہے یہاں تک کہ ہم نے قرآن اور اس کے معجزات کے بارے میں سنا اور نفسوں میں جو اس کی تاثیر ہے اس کے بارے میں ہمیں یقین حاصل ہوا اور ہمیں یہ علم ہوا کہ ہم میں سے صالح بھی ہیں اور کچھ دوسرے بھی اور ہمیں یہ بھی یقین ہوا کہ ہم اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتے۔ ہم نے ہدایت کو سنا اس پر ایمان لائے اور ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم میں سے جو مسلمان تھے انہوں نے ہدایت کو پالیا ہے جو ظالم اور حق سے انحراف کرنے والے ہیں وہ جہنم کا ایندھن ہیں۔

مسئلہ ۲۔ اگر اس بات پر متفق ہیں کہ جنوں میں سے جو کافر ہیں انہیں جہنم میں عذاب دیا جائے گا جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان دلالت کرتا ہے نوامنا القابضون فکانوا لجنہم خطنا۔ ان جنوں میں سے جو مومن ہیں ان کے ثواب کے بارے میں ملا، کا اختلاف ہے۔ ایک قوم یہ خیال ہے کہ ان کا ثواب یہی ہے کہ انہیں جہنم سے نہایت مل گئی۔ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کیا ہے: واولئکہ یغفر لکم ذلکم ویکرم ذلکم فون عذاب الین۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا یہی گفتار نظر ہے سنیاں نے لیٹ سے یہی نقل کیا ہے کہا جنوں کا ثواب یہی ہے کہ انہیں جہنم سے بنا دے جائے گی۔ پھر انہیں کہا جائے گا چوپائوں کی طرح منی ہو جائے گی البی انیاریہ سے مروی ہے کہا جب لوگوں کے درمیان فیصلہ کر دیا جائے گا مومن جنوں کو کہا جائے گا منی ہو جائے گا تو وہ منی ہو جائے گا کیسے اس موقع پر کافر کہے گا کہ کاش میں منی ہو جاتا (۱)۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس بارے میں توقف کیا ہے کیونکہ حضور ﷺ کا فرمان ہے اللہ تعالیٰ نے جس امر کو ہم رکھا ہے اسے ہم رکھو، اللہ تعالیٰ نے جنوں میں سے جو کافر ہیں ان کے عذاب کا تو ذکر کیا ہے، ان میں سے جو عطف ہیں ان کے ثواب کا ذکر نہیں کیا صرف اتنا بتایا ہے کہ انہیں جہنم سے بنا دی جائے گی۔ دوسرے علماء نے یہ کیا اچھے اعمال کی صورت میں ان کے لئے ثواب ہوگا جس طرح گناہ کی صورت میں ان کے لئے عذاب ہوگا۔ یہی حکم ان لوگوں کے لئے ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ اور ابن ابی لیلیٰ رحمۃ اللہ

انہوں نے اوٹ کے لہنے نہ کھائے۔ پھر انتہائی بری حالت میں انہیں بدر میں قفل کر دیا گیا جو حضور ﷺ کے ایمان لائے اور اس کی مثالی طریقہ پر استقامت کا مظاہرہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں قہر و کسریٰ کے ملک عطا کئے۔ نیز جی ملی بائبل کی صحت پر یہ ارشاد بھی ولادت کرتا ہے وہ بعض عرصہ تک وہ کیونکہ اس آیت کریمہ میں یہ حکم بیان کیا گیا ہے کہ جو آدمی ذکر سے اعراض کرے گا اللہ تعالیٰ اس پر عذاب لازم کر دے گا۔ اعراض نہ ہو تو یہ اس کے برعکس حکم کا تقاضا کرتا ہے، یعنی بہترین زندگی سے نوازنا ہے شریعت پر استقامت سے مراد بھی یہی ہے کہ قرآن میں یہی اسلوب ہے کہ دو چیزوں کو متقابل میں ذکر کیا جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

کوئٹہ کے قراء اور یحیٰی نے پہلے کہ کوئٹہ کا صغیر پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ انہیں سخت عذاب میں داخل کرے گا جبکہ دوسرے قراء نے اسے جمع محکم کا صغیر پڑھا ہے۔ عذاب کی صفت سعد ذکر کی ہے کیونکہ یہ سخت عذاب جنہوں پر عذاب آجاسے گا۔ اس عذاب سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے یا عذاب قبر مراد ہے یا آخرت کا عذاب مراد ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں بھی یہی مراد ہے **وَمَنْ أَغْرَضَ عَنْ ذَٰلِكَ فَاِنَّهُٗ يَكُوْنُ لَمْ يَعْصِیْهُمُ مُّشْرِكًا وَّكَفَرًا وَّيُنَادِیْهِمْ اٰتِیْہٖمْ عَذَابَہٗمْ اَلَّیْ**۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں عذاب سے مراد دنیا کا عذاب ہے کیونکہ متنازعہ یا جارحانہ ہے۔ اسی طرح عذاب معیشت سے مراد بھی دنیا کا عذاب ہے کیونکہ **وَنَحْشُرْہٗ کَالِیْنِ** عذاب ہے۔ اسی طرح حیوانہ طبع سے مراد بھی دنیا کی زندگی ہے **وَمَنْ عَنِیْہٗ فَاِنَّہٗ یَكُوْنُ مِّنْ ذَٰلِکَ اُمَّۃٍ وَّہُمْ مُّوْسَوْنَ فَاَنْصَبْہٖمْ نَحِیْرَہٗ طٰیِبَۃً**۔ حضرت ابن عباس سے مروی ہے کہ ہر مال خود را یا زیادہ و اگر گھوڑی نہ ہو تو اس میں کوئی بھائی نہیں۔ زندگی میں بھی ہے یہی مراد ہے جو قوم حق سے امراض کرنے والی ہوا کر چودہ خوشحال و سوار اس کے پاس مال کی کثرت ہو جب بھی اس کی زندگی تنگ ہی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس قوم کے افراد یہ خیال کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان سے وعدہ عطا فرمائیں کہ تا تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ سواروں کی وجہ سے ان پر زندگی سخت ہو جاتی ہے۔ سعید بن جبیر نے کہا کہ امت ان سے سب ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دو میں نہیں ہوتا۔

میں کہتا ہوں یہ امر غلط ہے کیونکہ دنیا داروں سے جب تفرقت سلب ہو جاتی ہے تو وہ ہمیشہ محنت اور مصیبت میں مبتلا رہتے ہیں، وہ مال کماتے ہیں، اس کی حفاظت میں لگے رہتے ہیں، مال ضائع ہونے سے خوفزدہ رہتے ہیں، ایک دوسرے سے حسد کرتے ہیں۔ ایک دوسرے سے نفیض کرتے ہیں، ہاں کے دشمن اور حامد بہت زیادہ ہوتے ہیں اس لئے انہیں اپنی جان کے بارے میں بھی امن نہیں ہوتا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ بہت اسی مشکل عذاب ہے اور تنگ زندگی ہے کا اٹھیں یہ معلوم ہوتا جو صوفیہ کے لئے پاکیزہ زندگی اور دل کا امن و آسائش ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے نصیب ہوتا ہے۔ نیز انہیں جو شرع صدر رحمہ اللہ سے مال سے ضرورت کا پورا ہو جانا مخلوقات سے بے نیاز ہونا تمام مخلوقات پر مشقت کرنا تکلیف اور تنگی کی حالت میں بھی شکر کرنا اور خوش رہنا محض اس امید پر کہ یہ گناہوں کا کفارہ بن جائے گا۔ اور اچھا معاملہ کا جب خوشحالی اور مال کی فراوانی ہوتی ہے تو کبھی تنگی الگ ہوتی ہے چاہے تنگ دیکھو۔ ایک دوسرے سے حسد کریں۔ اللہ تعالیٰ جس کے حق میں چاہتا ہے وہ دنیا اور آخرت و مٹا فرماتا ہے۔

وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴿١٠﴾ وَأَنَّ لِمَا قَامَ عَبْدُ اللَّهِ يَدْعُوهُ كَادُّوهُ بِالْكُفْرِ نُونٌ عَلَيْهِمْ لَيْدًا ﴿١١﴾

”اور بے شک سب مسجدیں اللہ کے لئے ہیں پس عبادت کرو اللہ کے ساتھ کسی کی نہ اور جب کفر آجاتا ہے اللہ کا (خاص) ہندو کہ اس کی عبادت کرنے کو تو اللہ اس پر چھو کر کے آجاتے ہیں۔“

۱۔ اس کا حلف ان لو استقاموا پر ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ مساجد سے مراد وہ جگہیں ہیں جو نماز کے لئے بنائی گئی ہوں۔ قیادہ رتہ اللہ علیہ نے کہا جب یہود و نصاریٰ اپنی عبادت گاہوں میں داخل ہوتے تو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتے تو اللہ تعالیٰ نے مومنین کو حکم دیا کہ وہ جب مسجد میں داخل ہو جائیں تو اپنی دعاؤں کو اللہ کے لئے خاص کریں یہاں مساجد سے مراد تمام مساجد ہیں (۱)۔ مساجد کے پاک رکھنے کا حکم دیا فرمایا میرے گھر کو طواف کرنے والوں کے لئے پاک رکھو۔ رسول اللہ ﷺ نے حکم دیا اپنی مساجد کو بچوں، مجنون، مسجودان باطلہ، خریہ و فروخت، جھگڑوں، آواز بلند کرنے، حدود قائم کرنے، تلواریں سوجھنے سے دور رکھو، اس کے دروازوں پر لوہے رکھو، اور جہد کے موقع پر اس میں دھوئی دو (۲)۔ اسے ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے واسطے سے مرفوع روایت کیا ہے اور مسجد میں شہر بن مٹنے، خریہ و فروخت کرنے اور جہد کے روز نماز سے پہلے مسجد میں صفے بنانے سے منع کیا ہے (۳) اسے ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے عمرو بن شیبہ سے روایت کیا انہوں نے اپنے باپ سے روایت کیا انہوں نے وادے سے روایت کیا ہے فرمایا مسجد میں ریشہ پیکنا خطا ہے اس کا کفار و افساقوں کے ہاں ہے (۴)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے مجھ پر میری امت کے افعال پیش کئے جاتے ہیں یہاں تک جو آدمی مسجد سے نکلا ہر گنہگار ہے وہ بھی پیش کیا جاتا ہے۔ اسے ابوداؤد اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے کسی کو مسجد میں اپنی گندہ و چچ کا اخلاں کرتے ہوئے سنا تو وہ کہے اللہ تعالیٰ میری چیز تھہ پر نہ لوٹائے کیونکہ مساجد اس کام کے لئے نہیں بنائی گئیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی اور دارمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور یہ الفاظ ذکر کر کے ہیں جب تم کسی کو دیکھو کہ وہ مسجد میں خریہ و فروخت کرتا ہے تو کہو اللہ تعالیٰ تیری تجارت میں نفع پیدا نہ فرمائے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے کہا مساجد سے مراد تمام جگہیں ہیں کیونکہ اس امت کے لئے تمام زمین کو مسجد بنادیا گیا ہے (۵)۔ معنی ہوگا کسی جگہ مسجد کی اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی عبادت نہ کرو۔ ابن ابی حاتم نے ابوصالح رحمہما اللہ تعالیٰ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جنوں نے عرض کی کیا آپ اجازت دیتے ہیں کہ ہم آپ کی مسجد میں آپ کے ساتھ نماز میں شامل ہوں تو اللہ تعالیٰ نے آیت کو نازل فرمایا۔ ابن جریر نے ضمیر رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ جنوں نے نبی کریم ﷺ سے عرض کیا ہم مسجد میں کیسے حاضر ہوں جبکہ ہم آپ سے بہت دور رہتے ہیں تو یہ آیت نازل ہوئی (۶) ایک قول یہ کیا گیا کہ مساجد سے مراد وہ اعضاء ہیں جن کے ساتھ جہد کیا جاتا ہے یعنی یہ اعضاء اللہ تعالیٰ کے پیدا کئے گئے ہیں ان کے ساتھ کسی اور کی تعظیم نہ کرنا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا مجھے سات ہڈیوں پر سجدہ کرنے کا حکم دیا گیا ہے پیشانی، بائیں، کھٹنے، دونوں قدموں کی طرف، وہ نہ پکڑوں کو سیدھے اور نہ ہی بالوں کو۔ (۷)

۲۔ ضمیر ضمیر شامل ہے۔ مفتح اور ابو بکر رحمہما اللہ تعالیٰ نے ہمزہ کے کسر و جملوں کو جملہ متاخر کے طور پر پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے ان کے ہمزہ پر فتح پڑھا ہے۔ اس کا حلف اس کلام پر ہے جو وحی کی گئی۔

2۔ تفسیر ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 408، حدیث: 7560 (اصحیہ)

4۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 207 (اصحیہ)

7۔ ایضاً

6۔ ایضاً

1۔ تفسیر بغوی، جلد 7، صفحہ 134 (اصحیہ)

3۔ جامع ترمذی، جلد 1، صفحہ 43 (بزار سے منقول)

5۔ تفسیر بغوی، جلد 7، صفحہ 134 (اصحیہ)

عبداللہ سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہے۔ یہاں اللہ عہد ذکر کیا رسول اور نبی ذکر نہیں کیا۔ مفسر قدس سرہ کا اظہار ہے کہ تکہ یہ کلام اس طرح واقع ہے جس طرح حضور ﷺ اپنے بارے میں کلام کر رہے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ یہ شعور دلانا مقصود ہے کہ آپ کے قیام کا تقاضا کرنے والی چیز یہی ہے۔ حضرت محمد و آلہ ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا عہدیت کمال کا انتہائی مرتبہ ہے۔ بدعوہ یہ عبداللہ سے حال ہے۔ معنی ہوگا وہ اس کی عبادت کرتا ہے اور اس کا ذکر کرتا ہے۔ ہشام نے لیدہ کو لام کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے لام کے کسرہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ لیدہ کی جمع ہے۔ لیدہ کا اصل معنی ایک دوسرے پر جمع ہونا ہے۔ حضرت حسن البصری رضی اللہ عنہ اور ابن زید رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی ہے جب اللہ کا بندہ تو حید کی طرف دعوت دینے کے لئے کھڑا کیا تو قریب تھا کہ جن اور انسان آپ کی دعوت کو باطل کرنے کے لئے جمع ہو جاتے۔ وہ ارادہ یہ رکھتے تھے کہ وہ اپنے بندے سے اللہ کا نور بجھائیں جبکہ اللہ تعالیٰ اپنے نور کو مکمل کرنا چاہتا ہے اور جو اس نور سے روشنی کرے اللہ تعالیٰ اپنے نور کی مدد فرمائے گا (۱)۔ یہ معنی بھی ہو سکتا ہے جب اللہ کا بندہ نقطہ کے مقام تک پہنچا کہ وہ اللہ سے اور قرآن کی قراءت کرے تو جو جن قرآن سننے کے شوق میں شہرت میں ہونے لگے تو کوئی ان کی تعداد و بہت زیادہ تھی۔

قُلْ إِنَّمَا أَدْعُوا رَبِّي وَلَا أُشْرِكُ بِهِ أَحَدًا ۝ قُلْ إِنِّي لَا أَمْلِكُ لَكُمْ صُدُورًا
وَلَا مَسَدًا ۝ قُلْ إِنِّي كُنْتُ نَبِيًّا قَبْلُ وَلَكِنْ أَتَى اللَّهَ بِحُجَّتٍ لِّيَ بِنِجْمِ الثَّوَالِقِ ۝

”آپ فرمائیے میں تو بس اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور شریک نہیں سمجھتا اس کا کسی کو، آپ فرمائیے (اللہ کے اذن کے بغیر) میں نہیں جہیں نقصان پہنچانے کا اختیار رکھتا ہوں اور نہ ہدایت کا۔“ آپ فرمائیے مجھے اللہ تعالیٰ سے کوئی پناہ نہیں دے سکتا اور نہ میں پاسکتا ہوں اس کے بغیر کہیں پناہ ہے۔“

۱۔ ماسم، جزو اور ابو جعفر رحمہم اللہ تعالیٰ نے امر کا صیغہ قل پڑھا ہے اور یہ ماہد کے موافق ہے جبکہ باقی قراء نے ماضی کا صیغہ پڑھا ہے یعنی اللہ کے بندے نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں سمجھتا تو تمہیں کیا: دیکھا ہے کہ تم میری دعوت کو روکنے کے لئے اتفاق کر رہے ہو۔ یہ معنی یہ ہے جب جن آپ کی کلام کے مشتاق ہوئے تو آپ نے کہا میں اپنے رب کی عبادت کرتا ہوں، تم بھی اللہ کی عبادت کرو اور کسی کو اس کے ساتھ شریک نہ ٹھہراؤ۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کفار مکہ نے نبی کریم ﷺ سے کہا آپ نے بہت بڑا کام کر دیا ہے، اس سے رجوع کر لو، ہم آپ کو پناہ دے دیں گے تو یہاں (ماہد آیت نازل ہوئی۔ (2) جس میں تمہارے نفع اور نقصان کا مالک نہیں یا تمہاری گمراہی اور ہدایت کا مالک نہیں۔ ایک آدم کو اپنے اسی نام اور دوسرے کو اس کے سبب یا سبب کے نام سے ذکر کیا۔ مقصود یہ شعور دلانا تھا کہ یہاں دونوں معنی مراد ہیں۔

۲۔ مع مصلحت خدا کا معنی پناہ کا ہے، یعنی اگر اللہ تعالیٰ مجھے سزا دینے کا ارادہ کرے تو میں اس پناہ کا وہ میں پناہ لے لوں۔ یہ دونوں مستلزم ہیں گویا مقدر سوال کا جواب ہیں کہ وہ کفار جنہوں نے میری دعوت کو روکنے کے لئے اتفاق کر لیا ہے۔ جب وہ یہ کہیں: اگر آپ نبی ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے اوپر عذاب لے آئیں یا کفار یہ کہیں اپنے وہین سے رجوع کر لیں پھر ہم آپ کو پناہ دیں گے تو میں کیا کہوں۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ پہلا جملہ اس مقدر سوال کا جواب ہو کہ جن میری نیرت اور طاعت کا اشتیاق رکھتے ہیں کیونکہ ان کا بھیج کر اس بات پر دلیل ہے کہ نبی کریم ﷺ ان کے نفع اور نقصان کے مالک ہیں۔ یا دوسرا جملہ پہلے جملے کے مضمون کی تاکید ہے

کہ حضور ﷺ اس کے مالک نہیں۔ ابن جریر نے حضرت رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ جنوں کے سردار نے اپنے پیغمبر سے کہا کہ محمد ﷺ ارادہ رکھتے ہیں کہ ہم جن انہیں پناہ دیں تو میں انہیں پناہ دیتا ہوں تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ (1)

إِلَّا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَبِسُلْطَانِهِ ۖ وَمَنْ يَعِصِ اللَّهَ وَمَا سُوِّاهُ فَإِنَّ لَهُ نَارًا جَهَنَّمَ خَالِدًا فِيهَا أَبَدًا ﴿١٠﴾

”البتہ میرا فرض صرف یہ ہے کہ پہنچا دوں اللہ کے احکام اور اس کے بیانات پس (اب) جس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی تو اس کے لئے جہنم کی آگ ہے جس میں (یہ نافرمان) ہمیشہ رہیں گے۔“

اسد سلفہ کا عطف بلا عا ہے۔ استثناء یا تو لا املک ہے۔ کیونکہ تبلیغ اور ایمانی کارناموں کو دینا ہے۔ ورنہ میان میں جملہ معزفہ ہے جو استطاعت کی نفی کی تاکہ بیان کرتا ہے۔ اس لئے انہی چیز سے فاسد لازم نہیں آتا۔ معنی یہ ہوگا میں تمہارے لئے تکلیف دہ کرنے اور ہمارے دینے کا مالک نہیں مگر میں تبلیغ کرنے اور پیغام حق پہنچانے کا مالک ہوں۔ یا یہ احد اور ملت حد سے تنازع قطعین کے طریقہ پر ممکن ہے۔ معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں کوئی بھی پناہ گاہ میں مجھے نہیں دے گا مگر تبلیغ اور پیغام حق پہنچانا مجھے پناہ گاہ دے گا کیونکہ تبلیغ اور پیغام حق پہنچانا اللہ تعالیٰ کی جانب سے مجھ پر فرض ہے۔ یہی مجھے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بچانے کا اور اگر میں نے ایسا نہ کیا تو وہ مجھے عذاب دے گا۔ حسن اور مقابلہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے میں تمہارے حق میں خیر خواہ اور ہدایت کا مالک نہیں لیکن میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی جانب سے پیغام حق پہنچانے والا ہوں (2) (یعنی الا لیکن کے معنی میں ہے)۔ ایک قول یہ کیا گیا الا یہ ان لاسے مرکب ہے، ان شرطیہ ہے اور لانا طبعیہ ہے اور شرط کی جزاء عذوبہ ہے اور سابقہ جزاء پر ہی انکار کیا گیا ہے۔ معنی یہ ہوگا اگر میں تمہیں وہ پیغام نہ پہنچاؤں جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھ پر فرض ہے تو اللہ تعالیٰ کے مقابلہ میں مجھے کوئی پناہ نہیں دے گا۔ جو توحید کے معاملہ میں اللہ اور اس کے رسول کے حکم کی خلاف ورزی کرے گا اور وہ ایمان نہیں لائے گا اس کے لئے جہنم ہے جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔

فصل مضار بعض اور لہ کی خیر واحد ہے۔ یہ من کے لفظ کے اعتبار سے ہے اور حالہ جن کی خیر جمع ہے۔ یہ من کے معنی کے اعتبار سے ہے ومن بعض اللہ کے جملہ کا عطف مقدر جملے پر ہے، یعنی میں تمہارے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام پہنچانے کا مالک ہوں جو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے وہی ہدایت یافتہ ہیں اور جو اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو اس کے لئے عذاب جہنم ہے۔ حتیٰ اذا داوا یا تو یکو نوں علیہ لہ کی غایت ہے اگر اس سے مراد انکار کا اجماع ہو اور مقصد حضور ﷺ کے امر کو باطل کرنا ہو۔ ورنہ یہ حکام عذوبہ کی غایت ہوگا جس پر حال وراثت کرتا ہے کہ کفار حضور ﷺ کو کفر و جانتے اور آپ کی نافرمانی کرتے گویا یہ کیا گیا وہ ہمیشہ آپ کی نافرمانی کرتے رہیں گے اور آپ کو کفر و دہانتے رہیں گے۔

حَقِّي إِذَا رَأَوْا صَاحِبِيَّ عَذُوْنَ فَسَيَعْلَمُوْنَ مَنْ أَضْعَفُ نَاصِرًا ۖ أَوْ أَكْثَرُ عَدُوًّا ﴿١١﴾
قُلْ إِنْ أَدْبِرْتُمْ أَقْرَبُ مَا تَوَدُّونَ أَمْ يَجْعَلُ لَهُ رَبِّي أَمَدًا ﴿١٢﴾

”یہاں تک کہ جب وہ دیکھ لیں (وہ عذاب) جس کا اتنا سے وعدہ کیا گیا ہے تو آپس میں جمل جائے گا کہ کون ہے جس کا مددگار کمزور ہے اور جس کی تعداد کم ہے۔ آپ فرمائیے (میں اپنی سوچی بچاؤ سے) انہیں جانتا کہ وہ دن قریب

ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے یا مقرر کر دی ہے اس کے لئے میرے سب نے لمبی مدت "

لے مایوس عدوں سے مراد یا تو دنیا کا عذاب ہے جس طرح ہجر کا واقعہ یا موت کی گھڑی ہے کیونکہ جو آدمی مر جاتا ہے اس کے لئے قیامت قائم ہو جاتی ہے جو جہنم پر مشتمل ہے جبکہ قیامت موت سے بہت بڑی مصیبت اور سخت تکلیف دہ ہے۔ جب وہ ساعت قائم ہو جانے کی تو انہیں علم ہو جائے گا کہ کس کے وعدہ کر رکھو ہیں اور ان کی تعداد کم ہے ان کے پاس حضور ﷺ کے یہ جملہ تعہد نامہ ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان حسب علموں کے درمستقلوں کے قائم مقام ہے بعض کفار نے کہا یہ وعدہ کب برپا ہو گا تو ایذا دہت نازل ہوئی۔

ع۔ اے محمد ﷺ میں نہیں جانتا کہ جس عذاب یا ساعت کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے و قریب ہے یا میرے سب نے اس کے لئے لمبی مدت معین کی ہے۔ قریب غیر مقدم ہے اور تاہم جملہ اسوخر ہے یا قریب دوسری قسم کا مبتدا ہے اور تاہم اس کا فاصل ہے۔ مایوس عدوں سے مراد عذاب اور قیامت ہے۔ ناسخ و ابن کثیر اور ابو عمر رحمہما اللہ تعالیٰ نے دیکھی کی یا کوفتہ کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ اصل سے مراد قیامت اور اصل ہے کیونکہ اس کی مدت بہت طویل ہے اس لئے اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ یہ جملہ استنباطیہ اور یہی کے درمستقلوں کے قائم مقام ہے۔

عِلْمُ الْغَيْبِ فَلَا يُظْهِرُ عَلَى غَيْبِهِ أَحَدًا ۚ إِلَّا مَنِ ارْتَضَىٰ مِنْ رَسُولٍ فَإِنَّهُ
يَسْأَلُكَ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِنْ خَلْفِهِ رَصَدًا ۚ

"(اللہ تعالیٰ) غیب کو جاننے والا ہے پس وہ آگاہ نہیں کرتا اپنے غیب پر کسی کو، بجز اس رسول کے جس کو اس نے پسند فرمایا ہو (غیب کی تعلیم کے لئے) تو مقرر کر دیتا ہے اس رسول کے آگے اور اس کے پیچھے محافظان۔"

ع۔ علم الغیب یہ وہی کی صفت ہے یا مبتدا و محذوف کی خبر ہے جو ہو ضمیر ہے۔ گویا یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لا احدی کی ملت ہے۔ غیب سے مراد وہ چیز ہے جو ابھی محقق نہ ہو جیسے قیامت کی خبریں یا پائے جانے کے بعد مہم ہو جائے جس طرح کائنات کے آغاز کی خبریں اور ماضی کے واقعات جن کی روایت کا سلسلہ منقطع ہو چکا ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے اس نامہ اور اس کی تو فیقی صفات جن پر کوئی دلیل دلالت نہیں کرتی جو بندوں سے غائب ہیں اور جن پر کوئی دلیل اور برہان دلالت کرتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا موجود ہونا، اس کا واجب ہونا اس کا واجب ہونا اور اس کی صفات کمال سے منصف ہونا جبکہ وہ فقیس اور زوال سے پاک ہے یہ غیب میں سے نہیں بلکہ یہ شہادت میں سے ہے کیونکہ عالم اس پر گواہی دیتا ہے۔ اسی طرح عالم کے حادث ہونے کا مسئلہ یہی غیب میں سے نہیں بلکہ یہ عالم شہادت میں سے ہے کیونکہ اس کے قابل تغیر ہونے کا مشاہدہ کیا جاتا ہے اور اس کا قابل تغیر ہونا اس کے حادث ہونے پر دلالت کرتا ہے۔ یہ غیب کی وہ قسمیں ہیں جن کا علم اللہ تعالیٰ کی توفیق کے بغیر ممکن نہیں۔ غیب کی ایک قسم وہ ہے جو بعض کے اعتبار سے غیب ہے جس طرح جنوں کے احوال اور بعض اشیاء جو دور ہیں ان کے احوال۔ یہ انسانوں کے اعتبار سے تو غیب ہیں جنوں کے اعتبار سے غیب نہیں۔ اسی وجہ سے انسانوں نے یہ گمان کیا کہ جن غیب جانتے ہیں حالانکہ وہ بھی کچھ جانتے ہیں جن کا وہ مشاہدہ کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام کے قصہ میں فرمایا کہ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا جسد اطہر زمین یوں جوا تو جنوں کو معلوم ہوا اگر وہ غیب جانتے تو وہ زلت آئیں مصیبت میں نہ رہتے۔ اسی طرح آسمان کے حالات زمین والوں کے لئے غیب ہیں آسمان والوں کے لئے غیب نہیں مشرقی والوں کے احوال مغرب والوں کے لئے غیب ہیں۔ علم غیب کی اس قسم کا علم بھی وحی اور الہام کے ذریعے

حاصل ہوتا ہے، کبھی حجاب اٹھانے کے ساتھ اور کبھی درمیانی حجابات شفاف کرنے کی صورت میں حاصل ہوتا ہے۔

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میں حجر میں موجو ہوں اور قریش مجھ سے سحر سحر آتے ہے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھ سے بیت المقدس کی کچھ چیزیں پوچھیں جو مجھے یاد نہ تھیں۔ مجھے سخت پریشانی ہوئی، اس جیسی پریشانی مجھے کبھی لاحق نہ ہوئی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے درمیان سے پروے اٹھا دیئے اور میں اسے دیکھنے لگا۔ دو مجھ سے جس چیز کے بارے میں بھی سوال کرتے ہیں انہیں بتا دیتا ہوں (1)۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک فلکریجھا جس پر ایک آدمی کو امیر بنایا جس کا نام ماہ تھا۔ ایک روز آپ خلیفہ ارشاد فرما رہے تھے تو آپ بلند آواز سے پکارنے لگے یا مساریۃ العجل اسے مار یہ پہاڑ کی طرف ہو جاؤ (2)۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ جب حضرت نجاشی کا وصال ہوا تو ہم انہیں میں باہنیں کرتے تھے کہ ان کی قبر پر ہمیشہ رو کھائی دیتا ہے۔ جب حجابات ع میں اتھارے گئے تو وہ علم غیب سے نہیں رہتا بلکہ وہ علم شہادت میں سے ہو جاتا ہے اگرچہ وہ مجرور اور کراہت میں سے ہو۔ (3)

ع میں اتھارے میں غیر مائدہ مذکور ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں پر علم غیب کبھی کبھی لگا کر دیتا ہے تاکہ وہ اس کے لئے مجرور ہو جائے وہ اطاعت خدا و رسول کو بشارت دیتا ہے اور نافرمانوں کو ڈراتا ہے۔

رسول کا لفظ بشر اور فرشتوں کو عام ہے۔ مجرد رسول کا لفظ انبیاء کو بھی شامل ہے اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو لوگوں کی طرف احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا۔ رسول کے لفظ کو ایسی ذات کے ساتھ خاص کرتا جسے شریعت اور کتاب دینی ملتی ہو یا یہ اصطلاح ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ عموم مجاز کے طریقہ پر رسول کا لفظ اولیاء کو شامل ہے۔ رسول اللہ ﷺ کا فرمان ہے علماء انبیاء کے وارث ہیں (4)۔ اسے امام احمد، امام ترمذی، ابو داؤد، ابن ماجہ، دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کثیر میں قیس کی حدیث، ابن بخاری نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور ابن عدی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ علماء دین کے جماع اور انبیاء کے خلیفہ ہیں یا میرے اور انبیاء کے وارث ہیں۔ ابن فضال رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے، علماء رسولوں کے ہمین ہیں، ہر ایک بادشاہ میں سے سب جوں جوں میں نہ گنیں جائیں۔

اہل سنت و جماعت نے کہا اولیاء کی گرامات ان کے نبی کا مجرور ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہم نے کسی رسول کو نہیں بھیجا مگر اس کی قوم کی زبان میں پیغام عطا کرنے والا جبکہ اللہ تعالیٰ نے خاتم النبیین کو تمام قوموں کی طرف رسول بنا کر بھیجا۔ اہل سنت نے علماء اور اولیاء میں سے مقصور ﷺ کے قبضہ کو آپ کی زبان قرار دیا تاکہ خبر درست ہو۔ لسان قلوبہ میں اضافت کا استعمال اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ رسول کا لفظ اولیاء کو شامل ہو۔ انہیں بطور امت مہم غیب حاصل ہو تو نقص لازم نہیں آتا۔ مگر رسول کا لفظ انہیں شامل نہ ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ یہاں علم سے مراد قطعی ہے اور اولیاء کو الہام اور دوسرے طریقوں سے جو علم حاصل ہوتا ہے وہ قطعی ہوتا ہے قطعی نہیں ہوتا۔ اسی وجہ سے صوفیہ کہتے ہیں کہ جو علم صوفیہ کو حاصل ہوتا ہے وہ قطعی نہیں ہوتا۔ دست و نیش کرنا ضروری ہے۔ اگر وہ علوم کتاب و سنت کے مطابق ہوں تو انہیں قبول کیا جائے کیوں کہ جو چیز قطعی دلیل کے مطابق ہو وہ خود قطعی ہوتی ہے اگر اس کے مخالف ہو تو اسے رد کر دیا جائے۔ علماء نے کہا ہر حقیقت جسے شرع رد کر دے وہ رد و نفی ہے۔ اگر شریعت اس بارے میں خاموش ہو تو خطا کے احتمال

1۔ صحیح مسلم جلد 1، صفحہ 96 (تذریق)

2۔ مشکوٰۃ المصابیح جلد 3، صفحہ 318، حدیث: 15954 (الکفر)

3۔ جامع ترمذی جلد 2، صفحہ 93 (وزارت تعلیم)

4۔ سنن ابی داؤد، جلد 2، صفحہ 322 (دارالکتب العربیہ بیروت)

کے ساتھ اسے قبول کیا جائے گا۔ اس سے وہ امتزاجی فہم ہو جاتا ہے جو صاحب کفراف نے کہا جو حقیقت میں اس کے امتزاجی برہمی ہے کہ اس آیت میں کرامات کا ابطال ہے کیونکہ جن کی طرف کرامات کو منسوب کیا جاتا ہے اگرچہ وہ مقبولان بارگاہ اولیاء ہیں مگر رسول نہیں۔ اہل ہواہ کی تخریب کے لئے اللہ تعالیٰ کا فرمان: **وَاَوْحَيْنَا اِلٰی اِبْرٰهٖمَ عِیْسٰی وَیُوْنُسَ عَلٰی اٰیٰتِنَا لَعَلَّہُمْ یَرْجِعُوْنَ** اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَاَوْحٰیثَ اِلٰی اَنْحٰرِہِمُ اَنْ اٰوْلُوْا فِیْ ذٰلِکَ رَسُوْلًا وَاَنَّ اللّٰہَ تَعَالٰی کا فرمان ہے: **فَمَّا اٰوْحٰی اَمْرًا یَّحٰیثُہَا اَلَا یَسْمَعُوْنَ کَلِمَہٗ تَنْتٰہٰی سَمِعُوْا** (۱) وَاَوْحٰی اِلَیْہِمْ اَنْ یَّجِیْبُوْا عَلٰی رَسُوْلِہِمْ جَیْبًا (۲) فَمَجِیْہِمْ وَاَشْرٰہِمْ فَاَوْحٰی عَنِہَا فَاَمَّا تَنْزِیْہُہُمْ اَلَمْ یَسْمَعُوْا اَحَدًا فَعَلُوْا اِنَّ لَکَ لَمَثَلًا لِّمَنْ یُّنٰہٰ عَنْ حُرْمٰتِہِمْ فَاَمَّا اَمْرًا** (۳) اَلَمْ یَسْمَعُوْا اَحَدًا فَعَلُوْا (۴) کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ماں حضرت یسریٰ علیہ السلام کی ماں اور حواری انبیاء میں سے تھے۔

تسمیہ: جو میں نے یہ ذکر کیا ہے کہ اولیاء کو حاصل ہونے والا علم غیبی ہے۔ اس سے مراد علم حصولی ہے۔ یہ علم حصولی الہام کے ذریعے ہوتا ہے۔ اس میں فرشتے کا واسطہ ہوتا ہے اور کبھی واسطہ نہیں ہوتا۔ کبھی یہ علم حصولی کتاب الہی کے ساتھ ہوتا ہے۔ جس طرح ہم نے حدیث عمر (یا مساریع الجبل) میں ذکر کیا ہے۔ جو یہ کہا گیا ہے کہ بعض اولیاء پر بعض اوقات لوح محفوظ کا کشف ہوتا ہے اور وہ قضاء بہرہ اور تقاضا مطلق کو دیکھ لیتے ہیں کبھی یہ نیند یا مراقبہ کی حالت میں عالم احتمال کا مطالعہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں خواب میں نبوت کا چھ لکھواں حصہ میں، حقیق علیہ (۱) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نبوت میں سے صرف میراث ہی روٹی میں تھی۔ لوگوں نے عرض کی میراث کیا ہیں۔ فرمایا میں خواب میں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (2)

علم کی ان اقسام میں بعض اوقات غیر انبیاء کے لئے خطا ہو جاتی ہے کیونکہ انہیں الہام کیا جا رہا ہے ان سے غلطی ہو سکتی ہے اور شیطان بھی الہام میں غلط کر سکتا ہے کیونکہ بنی آدم کے دل میں دو خانے ہیں ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان ہوتا ہے۔ کبھی کبھی فرشتے کا مدد شیطان کے مدد کے ساتھ غلط ملط ہو جاتا ہے اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ وہ درمیان میں حاکم ہو جاتا ہے اور شیطان کشف اور عالم احتمال کے مشاہدہ میں غلط ملط کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں خواب میں انبیاء کی جانب سے ہوتی ہیں اور رسولی خواب میں شیطان کی جانب سے ہوتی ہیں، متفق علیہ (3) محمد بن سیرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا خواب میں جس قسم کی ہیں نفس کا تحلیف شیطان کی طرف سے ڈراوا اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے بشارت شفیق علیہ (4)۔ خوابوں کی تاویل میں غلطی ہو جاتی ہے۔ اولیاء کے علم میں خطا کا وقوع شاذ و نادر ہی ہوتا ہے کیونکہ اولیاء مانیاء کے مشابہ ہیں۔ انبیاء و معصوم ہیں اور اولیاء و معصوم محفوظ ہیں۔ اولیاء کو جو علم حاصل ہوتا ہے وہ علم ضروری ہوتا ہے بلکہ اس کا درجہ ضروری سے بھی بڑھ کر ہے۔ یہ وہ علم ہوتا ہے جس کا تحلیف اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات کے ساتھ ہوتا ہے جسے علم لدنی کہتے ہیں۔ یہ خطا کا احتمال نہیں رکھتا۔ یہ علم غیبی اور وہدائی ہے۔ اس کا مرجع حقیقی سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ انسان کا اپنی ذات کے بارے میں علم ضروری اور وہدائی ہے کیونکہ علم ضروری میں معلوم کی ذات عالم کے پاس ہوتی ہے۔ اس میں صورت کے حاصل ہونے کا معاملہ نہیں ہوتا۔ صوفی کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں علم اس سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ صوفی کے نفس سے بھی بڑھ کر صوفی کی ذات کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **یَنْفِخُ**

2۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 1035 (ذرات نعیم)

1۔ ملفوظ العالی، جلد 2، صفحہ 519، حدیث 4606 (الفر)

4۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 1039 (ذرات نعیم)

3۔ ملفوظ العالی، جلد 2، صفحہ 519، حدیث 4612 (الفر)

أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فُغْنِ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ ہم تم سے زیادہ اس کے قریب ہیں لیکن تم دیکھتے نہیں یعنی اسے عوام اسے دیکھنا تمہارے بس کی بات نہیں اللہ تعالیٰ جسے دکھائے وہ اسے دیکھ سکے گا ہے اولیاء کو یہ علم انبیاء کے واسطے سے ملتا ہے اگرچہ درمیان میں کتنے ہی واسطے کیوں نہ ہوں۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان بُخْرِیْ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ میں خطاب تمام لوگوں کو ہے۔ اس سے یہ لازم آتا ہے کہ تمام لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے بارے میں علم ضروری ہو اور اس علم سے بڑھ کر ہو جو انسان کو اپنے نفس کے بارے میں ہے۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں بات اسی طرح ہے لیکن علم زندگی کے تابع ہے زندگی کے بغیر علم کا تصور نہیں کیا جا سکتا سورہ ملک میں ذکر کیا جا چکا ہے کہ زندگی کی چار قسمیں ہیں، ان میں سے ایک قسم وہ ہے جو معرفت کو لازم ہے۔ یہ زندگی تجلیات ذاتی اور تجلیات صفاتی سے عبارت ہے۔ اسی زندگی کو حاصل کرنے کے لئے علم نفسی اور تصوف کی ضرورت ہوتی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اگر یہ دوسرا علم (علم حضوری) قطعی ہے تو اس میں خطا کیوں واقع ہوتی ہے۔ صوفیاء کے اقوال کیوں مختلف ہوتے ہیں۔ بعض اوقات ان سے غلطی بھی واقع ہوتی ہے جس پر ان کے اقوال کا تعارض و دلالت کرتا ہے۔ یہ تناقض اسی بات کا تقاضا کرتا ہے کہ معرفتی چیزوں میں سے ایک تعلق ہے ان میں سے بعض تو حیدر و جود کی قائل کرتے ہیں اور بعض تو حیدر و جود کی قائل کرتے ہیں۔ اسی طرح کے دوسرے اختلاف ہیں۔ میں کہتا ہوں اختلاف علم حضوری کے جاننے میں ہوتا ہے علم حضوری میں اختلاف نہیں ہوتا۔ بعض اوقات یہ اختلاف اس کے بیان کرنے اور تصویر کشی میں ہوتا ہے کیونکہ لغت میں ان معانی کو بیان کرنے کے لئے الفاظ لامنتعین ہی نہیں گئے۔

قاری کا ایک شعر ہے:

گفتگوئے کفر و دین آخر بیک جامی کشد خواب یک خواہست باشد مختلف تعبیرا

دین و کفر کی گفتگوئے آخر کار ایک ہی جامہ اپنا لیا خواب ایک ہی ہے جس کی تعبیریں مختلف ہیں

شعر میں کفر سے مراد طریقت کا ذکر ہے جسے تو حیدر و جود ہی کہتے ہیں دین سے مراد شریعت ہے۔ اس مقام پر کلام کا خلاصہ یہ ہے کہ خالق اور مخلوق کے درمیان ایسی نسبت ہے جو کوئی دوزخ کی گلی چیزوں کے درمیان نہیں کیونکہ خالق تو صرف وہی ہے۔ اس لئے یہ ممکن نہیں کہ کوئی اور نسبت ایسی نسبت کے مشابہ ہو خالق کی مخلوق کے ساتھ جو نسبت ہے وہ نقاش کی نقش اور بنیاد (یوحیٰ) کی بنیاد کے ساتھ نہیں کیونکہ بنیاد کا دوزخ کی اور نقاش کا دوزخ ہے۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں۔ یوحیٰ کے عمل کے بعد جو خاص صورت سامنے آتی ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے یا یوحیٰ کا عمل بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، خواہ مستزاد و ذلیل و رؤسواہوں یوحیٰ تو بعض معاملات میں کا سب ہے جنہیں کیا ہو گیا ہے کراتی بات بھی نہیں سمجھتے۔

دو چیزیں جو خارج یا ذہن میں موجود ہوتی ہیں ان میں نسبت عینیت کی ہوتی ہے یا غیریت کی ہوتی ظہیریت کی ہوتی ہے یا کوئی اور جس کا عمل میں اور ارادہ کیا جاتا ہے۔ ان کا اس نسبت سے کوئی تعلق نہیں جو خالق اور مخلوق کے درمیان سے بلکہ وہ نسبت ان نسبتوں سے ماوراء ہے۔ اس کے لئے کوئی ایسا لفظ بھی وضع نہیں کیا گیا جو اس پر دلالت کرے بعض اوقات اس نسبت کو یوں بیان کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا مین نہیں تو یہ قول وہم و گم دلاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا غیر ہے یا مخلوق اس کا عمل۔ یہ کبھی یوں تعبیر کیا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوق کا غیر ہے اور ہاں ظہیریت کی نسبت بھی نہیں تو اس سے یہ ہم پیدا ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مین ہے۔ پھر کبھی بطور مجاز یوں کہا جاتا ہے کہ اللہ

تعالیٰ تمام اشیاء کا مبین ہے کیونکہ مصیبت اور غیریت کا سلب (نفی) آپس میں لازم و ملزوم ہیں۔ بھیجی یہ کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مخلوقات کا غیر ہے اور کبھی کہا جاتا ہے کہ مخلوقات اس کا قائل ہیں۔ یہ اختلاف اور تضاد میں علم حضوری کے مراتب کی تہہ میں ہے کیونکہ عبادات کا جہاں ان کے تعبیر کرنے میں شک ہے۔ اس مقام پر بہترین تعبیر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔ **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَتَكْفُرُونَ بِالْعِبَادَةِ إِنَّا أَنْصَرُّ وَأَنْصَرُّونَ إِلَيْهَا** ان تصورات سے مقصود علم لدنی ہے۔ وہ علوم نہیں جو مخلوق میں حاصل ہوتے ہیں کیونکہ ان کا کوئی اعتبار نہیں ہوتا کیونکہ ممکن حق کا کدو نہیں رہتا وہ اللہ علم۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ اولیاء کے علوم مستحقی میں داخل ہیں یا مستحقی منہ سے خارج ہیں کیونکہ یہ نفسی ہیں تو سہا۔ ادا جنوں اور جمعیوں کے علم نیز طریقہ جو امر اس کا علم رکھتے ہیں یا جن چیزوں میں مرسلوں کے لئے شفا ہوتی ہے اور نہایت کے خواص و فیرہ کا علم رکھتے ہیں ان کے بارے میں تمہاری کیا رائے ہے کیونکہ خبریں اور چہر بات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ ان کی بعض خبریں سچی ہوتی ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تائید سے اہلنا کے حاکم کی حد پر غفلت کی ہے جبکہ وہ مسلمان ہو گیا تھا۔ وہ بیان کرتا ہے کہ برقل بیت المقدس آیا۔ ایک روز اس کی طبیعت میں سخت اضطراب تھا۔ ایک مرد نے عرض کیا آج ہم آپ کی طبیعت عجیب دیکھتے ہیں۔ برقل علم نجوم کا مابر تھا۔ جب راتیں اٹنے اس سے سوال کیا تو اس نے جواب دیا آج کی رات جب میں ستاروں کا مطالعہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا غنہ کرنے والی قوم کا بادشاہ ظاہر ہو گیا ہے۔ پھر برقل نے اپنی رائے اپنے نبوی ساتھی کو لکھ بھیجی۔ اس کا یہ ساتھی بھی علم نجوم میں مہری نظر رکھتا تھا۔ اس کی رائے بھی برقل کی رائے کے مطابق تھی کہ نبی کا ظہور ہو چکا ہے اور وہ نبی برحق ہے اس نے اس کا اظہار خط میں کیا تھا۔ یہ بات بھی درست ہے کہ کائناتوں اور نجومیوں نے فرعون کو بتایا تھا کہ حضرت موسیٰ ظاہر ہوں گے اور اس کی بادشاہت کا زوال اپنی اسرائیل کے ایک بچے کے ذریعے ہوگا۔ اسی وجہ سے فرعون بنی اسرائیل کے بچوں کو ذبح کر دینا اور ان کی خورتوں کو زندہ رکھنا (1)۔ ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ کائنات کا جو علم واقع کے مطابق ہوتا ہے وہ وہاں ہے جو وہ فرشتوں سے سنتے ہیں۔ ملائکہ اللہ کے رسول ہیں لیکن کائنات اور شایان اپنی طرف سے ان میں جو بات ملادیتے ہیں۔ اسی وجہ سے شرع نے ان کی تقدیر کرنے سے منع کیا ہے۔ حضور ﷺ کی بعثت کے بعد جنوں کو جو یہ جیسے سنتے ہے یا تو مطلق منع کر دیا گیا یا عموماً منع کر دیا گیا۔ اسی طرح کہانت کا سلسلہ باطل ہو گیا۔ حضرت عاکفہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے کائناتوں کے بارے میں پوچھا گیا اور عرض کی گئی کہ کبھی دو بجی جاتیں کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا یہ وہ بات ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کھیرف سے ہوتی ہے جسے جن اپک لیتا ہے پھر اپنے دوست کو مرنے کے طو کے کی طرح القا کر دیتا ہے پھر وہ لوگ اپنی طرف سے سنگڑوں یا فتنوں میں مل جاتے ہیں، متفق علیہ۔ (2)

جہاں تک علم طب اور علم نجوم کا تعلق ہے تو ان کی بنیاد حجب پر ہے۔ حجر پر علم شہادت سے تعلق رکھتا ہے علم طب سے تعلق نہیں رکھتا مگر لڑاؤ و مساب سے ہے کہ یہ دونوں علم ہی اوروں کا علم اور یہاں سے کھواس کا علم اسی طرح ستاروں کے خواص یعنی سعادت اور حسرت و فیرہ کا علم یہ انبیاء کے علوم سے اخذ شدہ ہیں۔ اس کے دونوں علوم کتابوں میں باقی ہیں اور روایت کا سلسلہ ختم ہو چکا ہے۔ اس لوگوں نے ان کی معرفت کے لئے تجزیہ پر انکشاف کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے قصہ کے بارے میں فرمایا **فَلْيَقْضُوا الْفِتْنَةَ لِلَّهِ إِنَّهُ يَفْضُلُ الْأَمْرَ لِلَّهِ** یعنی آپ نے ستاروں میں ایک نظریہ فرمایا میں چاہر ہو جاؤں گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے سورہ ہذا کی تفسیر میں ذکر کیا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی موجودگی میں ہر روز بیت المقدس کے محراب میں ایک درخت لگ جاتا۔ آپ اس سے پوچھتے تھے انا مایا

ہے تو وہ کہتا میرا فلاں نام ہے۔ آپ پوچھتے کس مقدمہ کے لئے تجھے پیدا کیا گیا؟ وہ بتاتا مجھے فلاں فلاں مقدمہ کے لئے پیدا کیا گیا۔ آپ اسے کہنے کا حکم دیتے تو وہ کٹ جاتا۔ اگر وہ بونے جانے کے قابل ہوتا تو اسے ہوا یا جاتا۔ اگر وہ روا ہوتا تو اس کے بارے میں لکھ لیا جاتا۔ یہاں تک کہ عراب میں خرو باگی۔ آپ نے پوچھا تو کیا ہے؟ اس نے جواب دیا خروپ ہوں۔ آپ نے پوچھا تجھے کس مقدمہ کے لئے پیدا کیا گیا ہے تو اس نے جواب دیا آپ کی مسجد کو بر باد کرنے کے لئے۔ چنانچہ الاسلام امام قرظی رحمۃ اللہ علیہ نے المنفذ من الصلاہ میں اسی طرح ذکر کیا ہے۔

ایک اور بات یہ ہے کہ علم طب اور علم نجوم یہ علم قطعی عطا کرنے والے نہیں کیونکہ ادویہ اور ستاروں میں جو تاخیرات ہیں وہ عادی امر ہیں۔ ان ادویہ کے استعمال اور ان ستاروں کے ظاہر ہونے کے بعد قدرت الہیہ جاری ہوتی ہے جو ان آثار کو پیدا فرماتی ہے۔ مگر دفعہ ان چیزوں کے استعمال اور ستاروں کے ظاہر ہونے کے بعد بھی آثار ظاہر نہیں ہوتے۔ اس سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے جو آدمی ستاروں سے کسی چیز پر استدلال کرتا ہے اور یہ گمان کرتا ہے کہ اس ستارے کے طلوع ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ ایسا کرے گا جس طرح اس کا قانون ہے تو اسے کافر قرار نہیں دیا جائے گا۔ جس طرح کوئی آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوائی پینے کے بعد شفا دیتا ہے اور نہ پینے کے بعد موت دیتا ہے۔ مگر جو آدمی یہ گمان کرتا ہے کہ اس چیز کا جو اس ستارے کی وجہ سے ہے تو اسے کافر قرار دیا جائے گا۔ جس طرح جو آدمی یہ اعتقاد رکھے کہ دوائی شفا دینے میں مؤثر حقیقی ہے۔ حضرت زید بن خالد جعفی رضی اللہ عنہ صریحاً ہے کہ حدیبیہ کے مقام پر ہمیں حضور ﷺ نے صبح کی نماز پڑھائی جبکہ رات کے وقت آسمان پر علامات ظاہر ہوئی تھیں۔ جب آپ ﷺ نماز سے فارغ ہوئے تو آپ لوگوں کی طرف متوجہ ہوئے فرمایا کیا تم جانے ہو کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا ہے؟ لوگوں نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول بھتر پانتے ہیں۔ فرمایا میرے بندوں میں سے ایک قوم نے صبح اس حالت میں کی کہ وہ مجھ پر ایمان رکھتے والی تھی اور کچھ کفر کرنے والی تھی۔ جن لوگوں نے یہ کہا اللہ تعالیٰ کے فضل اور رحمت سے ہم پر بارش ہوئی تو وہ مجھ پر ایمان لانے والے ہیں اور ستاروں سے کفر کرنے والے ہیں۔ مگر جنہوں نے یہ کہا ہم پر فلاں فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی وہ مجھ سے کفر کرنے والے ہیں اور ستاروں پر ایمان رکھنے والے ہیں متفق علیہ۔ (۱)۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے منور الذکر عقیدہ کفر ہے جبکہ پہلا عقیدہ کفر نہیں مگر علوم نجوم میں مشغول ہونا مکروہ ہے کیونکہ یہ ہے قانہ و کام ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے علم نجوم حاصل کیا اس کے جاؤ کا ایک حصہ حاصل کیا۔ اُس نے علم میں اضافہ کیا لیکن حقیقت میں کوئی اضافہ نہیں کیا (2)۔ اسے امام احمد ابو داؤد اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے علم فطریہ اور علم خطوط کا بھی یہی حال ہے۔ اس علم کو علم املاء کہتے ہیں۔ یہ بھی انبیاء سے اخذ کیا گیا ہے یہ نین کا قانہ و دیتا ہے علم فطریہ کا قانہ و نہیں دیتا۔ قال چکر نا کوئی شے نہیں۔

معاذ بن جعفر سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم دور جاہلیت میں کچھ کام کیا کرتے تھے۔ ہم کانوں کے پاس آتے تو آپ نے فرمایا کانوں کے پاس نہ چلیا کرو۔ میں نے عرض کی ہم قال چکرتے تھے فرمایا یہ ایسی چیز ہے جو تم اپنے نفوس میں پاتے ہو۔ یہ قال چکرتی تھی کسی کام سے نہ روکے۔ میں نے عرض کی ہم خط لکھا کرتے تھے۔ فرمایا انبیاء میں سے ایک نبی خط لکھا کرتا

تھا۔ جس کا خطا بھی کے خدا کے موافق ہو گیا تو وہ اسی طرح ہو جاتا ہے۔ اسے امامِ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (1)۔ اسی طرح جادو کا علم آسمان سے نازل ہوا لیکن جادو کرنا کفر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ نَبِيٍّ إِلَّا قَالَ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ وَمَا تَنْتَظِرُونَ ۚ وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ ۚ وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ ۚ وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ ۚ سورہ بقرہ میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ بعض اوقات علمِ غیب بھوکے رہنے والوں اور ریاضت کرنے والے کافروں کو بھی ہو جاتا ہے جو بطور استمدادِ دعا ہوتا ہے۔ ہم کہتے ہیں اس علم کا خطا کشف اور عالمِ امثال کا مطالعہ ہے۔ کشف اور عالمِ امثال کے مطالعہ کی دو صورتیں ہیں:-

(1) صوفی شریعت کی اتباع اور سنت کے نور کے ذریعے یہ حاصل کرتا ہے جب اس کے لئے ظاہری اور باطنی حواس جلا پا جاتے ہیں اسی کو فرست مومن کہتے ہیں۔

(2) بھوک، ریاضت اور نفس کی مخالفت کرنے سے بھی یہ چیز حاصل ہو جاتی ہے۔ بعض اوقات اس کے ذریعے بعض غیب سے یا مثال صورتوں سے تجاہاتِ اٹھ جاتے ہیں تو وہ ان چیزوں کو میاں دیکھتا ہے تو یہ علم شہادت سے تعلق رکھتا ہے۔

ساتھ ہی ساتھ جب وہ علم جو اولیاء کو کشف اور امثال کے ذریعے حاصل ہوتا ہے وہ ظنی ہوتا ہے، خطا کا احتمال رکھتا ہے تو کفار کو جو علوم حاصل ہوتے ہیں ان کا کیا حال ہوگا کیونکہ کفار شیطانوں کے شاگرد ہوتے ہیں۔ دوا یک دوسرے کو جھوٹی باتیں دھوکہ دینے کے لئے القا کرتے ہیں۔ اگر حیران رہ جائے تو ایسا نہ کر سکیں لیکن اللہ تعالیٰ وہی کرتا ہے جو وہ ارادہ کرتا ہے۔ جو چیزیں اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ یہاں ظہورِ غیب سے علم ظنی ہے۔ جہاں تک دیکھنے کا شیطان کو کوئی راہ نہیں وہ اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے۔

فانه من علمه سويء به كينك الله تعالى رسول كآء اور چھپے فرشتوں میں سے جہان مبین کرتا ہے۔ دھند بے دھند کی جمع ہے۔ یہ نگاہیں اس چیز کی حفاظت کرتے ہیں کہ شیطان اس میں سے کوئی چیز اچک نہ لیں یا جو چیز وہی میں نہ ہوں کو خطا ملط نہ کر دیں۔

مقابلہِ رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء نے کہا جب اللہ تعالیٰ کسی رسول کو مبعوث کرتا ہے۔ انہیں اس رسول کے پاس فرشتے کی صورت میں آتا اور اسے خبر دیتا تو اللہ تعالیٰ نے اس کے آگے چھپے فرشتے مبین کر دیے جو اس کی حفاظت کرتے اور شیطانوں کو دور بھگاتے۔ جب شیطان فرشتے کی صورت میں اس رسول کے پاس آتا تو فرشتے اس رسول کو بتاتے کہ یہ شیطان ہے اس سے بچ کر رہو۔ جب فرشتہ حاضر ہوتا تو فرشتے کہتے یہ میرے رب کا پیغام پہنچانے والا ہے۔ اسی کی مثل یہاں ہے کہ: وَمَا تَنْتَظِرُونَ إِلَّا عَذَابٌ يُعَذِّبُ الْعَالَمِينَ ۚ

لِيَعْلَمَكُمْ أَنَّكُمْ مُسْلِمُونَ ۚ وَحَاطَ بِمَا لَمْ يَحِيطُوا بِهِمْ وَوَاقِعٌ مِّنْ لَّدُنْهُ عَذَابٌ ۝۱۵

”تا کہ وہ دیکھ لے کہ انہوں نے اپنے رب کے پیغامات پہنچا دیے ہیں (درحقیقت پہلے ہی) اللہ ان کے حالات کا

حاطہ کئے ہوئے ہے اور ہر چیز کا اس نے شمار کر رکھا ہے۔“

۱۔ لِيَعْلَمَكُمْ کا قائل اس جگہ اس کا علم اس کے ساتھ متعلق ہو۔ یہی مقہوم اس آیت کی یہ بھی ہے لِيَعْلَمَكُمْ اللہ تعالیٰ بِمَا تَصِفُوا وَأُمُورٌ خَفِيَّةٌ جہاں جو درمسلک کے متعلق ہے اور یہ شیائیں سے مخدوہ رکھنے کی علت ہے۔

ان حفظہ سے متعلق ہے۔ اس کا اسم ضمیر شانِ مخدوف ہے۔ ابلاغ میں ضمیر مراد رسول ہیں۔ معنی یہ ہوگا کہ رسولوں سے ان کے رب کے پیغام کو پہنچانے کا عمل پایا جائے اور اس میں کسی قسم کی تبدیلی اور اختلاط نہ پایا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ ضمیر رسول کی

طرف لوٹ رہی ہے۔ معنی ہوگا رسول قطعی طور پر جان لے اور اس میں کوئی شک نہ رہے کہ اس نے اور دوسرے رسولوں نے ان کے رب کا یہ پیام پہنچا دیا ہے اور شیطان نے اس میں کوئی دخل اندازی نہیں کی۔ یعقوب رحمۃ اللہ علیہ نے لب العلم کو مجہول کا صیغہ پڑھا ہے۔ معنی ہوگا کہ لوگ جان جائیں کہ رسولوں نے یہ پیام حق پہنچا دیا ہے۔ رسولوں کے پاس جو علم ہے اللہ تعالیٰ اسے احاطہ میں لئے ہوئے ہے، اس پر کوئی چیز چھٹی نہیں اس نے پہاڑوں کے وزن، سمندروں کی گہرائی، بارش کے قطرات اور درختوں کے پتے رات نے جن پر تاریک ہوئی اور جن پر سورج چمکا سب کی تعداد کو شمار کئے ہوئے ہے۔ عدد یا تو حامل ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے یا مفعول مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ نقد پر کلام یہ ہوگی عدد عدد یا چیز کی حیثیت سے منصوب ہے۔ انحصاری عدد ثبوتی ثبوتی یعنی اس نے ہر چیز کی تعداد کو شمار کر رکھا ہے، واللہ اعلم۔

www.nafseislami.com

سورہ منزل

﴿الہافا ۲۰﴾ ﴿شَوْرَہُ الْمُرْتَدِّیْنَ ۷۳﴾ ﴿مُحَمَّدٌ عَلَیْہَا ۲﴾

سورہ منزل کی ہے اس میں 2 رکوع اور 20 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

يَا أَيُّهَا الْمَرْسُولُ ۖ قُمْ أَيْلًا إِلَّا قَلِيلًا ۖ تَصِفَةً أَوْ اتَّقِصَّ ۖ وَمِنْدُ قَلِيلًا ۖ
أَوْزِدْكَ عَلَيْهِ وَرَبِّلِ الْقُرْآنِ تَنْزِيلًا ۖ

”اے چادر لینے والے! رات کو (نماز کے لئے) قیام فرمایا کیجئے مگر تھوڑا سا یعنی نصف رات یا کم کر لیا کریں اس سے بھی تھوڑا سا اس پر یا چادر یا کریں اس پر اور (حسب معمول) خوب ظہر کر چکا کیجئے قرآن کریم کو کہ“

المرسل یہ نازل ہوتا ہے شفق ہے۔ یہ مجلس اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لے۔ ناء کوڑا سے بدلا اور ناء کوڑا میں داغ مکر دیا۔ اسی کی مثل مدلو ہے۔ یہ فذکر بغیرہ سے شفق ہے۔

رسالت کی تبلیغ سے پہلے وحی کے آغاز میں آپ کو اس طرح خطاب کیا گیا۔ بعد میں یا ایہا النبی اور یا ایہا المرسل کے الفاظ سے خطاب ہونے لگا۔ وحی کے آغاز میں وحی کی حیثیت کی وجہ سے آپ خوف زدہ ہوئے اور اپنے آپ کو پکڑے میں لپیٹ لیا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ سے وحی کے قطعاع کے بارے میں اور شافرماتے ہوئے سنا۔ آپ نے فرمایا اسی اثناء میں کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آواز سنی میں نے اپنی نظر آسمان کی طرف اٹھائی تو وہی فرشتہ جو عار خراہ میں میرے پاس آیا تھا۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ میں اس کے عقب کی وجہ سے ڈر گیا۔ قریب تھا کہ میں زمین پر گر پڑتا۔ میں اپنے گھر آیا۔ میرا لے کھائے چادر اور چادہ دو تو اللہ تعالیٰ نے یا ایہا العبدلو سے لے کر دھاجھ تک آیات کو نازل فرمایا۔ پھر لگا تا روئی آنے لگی، شفق علیہ (۱)

صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک طویل حدیث مروی ہے کہ حضور ﷺ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لے گئے۔ فرمایا مجھے چادر اوڑھادو۔ یہ کلمات آپ نے دو دفعہ کہے۔ گھر والوں نے آپ کو چادر اوڑھادی۔ یہاں تک کہ آپ سے خوف چاتا رہا (2)۔ ہم ان شاء اللہ اس حدیث کو سورۃ انفار باسم ربک میں ذکر کریں گے۔ بزرگوار طبرانی رحمہ اللہ تعالیٰ نے ضعیف سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ قریش دارالندوہ میں جمع ہوئے۔ کہنے لگے اس آدمی کو ایسا نام دو جس کے باعث لوگ ان سے دور ہو جائیں۔ بعض نے کہا اسے کان کا نام دے دو۔ دوسروں نے کہا وہ کان تو نہیں۔ بعض نے کہا اسے بھون کر دو۔ دوسروں نے کہا وہ بھون بھی نہیں۔ بعض نے کہا اسے چادو گر کہہ دو۔ دوسرے کہنے لگے چادو گر بھی تو نہیں۔ یہ بات حضور ﷺ کے پاس پہنچی۔

تک پہنچے تو آپ نے اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیا۔ جبرئیل امین حاضر ہوئے کیا ایسا العمل اور یا ایہا العذر سے خطاب کیا۔ (۱)
 ۲ نماز کو قیام سے تعبیر کیا۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح کل کو جزو کا نام دے دیا گیا۔ یہ آیت اس امر کا تقاضا کرتی ہے کہ قیام نماز کا رکن ہے۔ اسی پر استناد ہے۔ اللیل یہ عرف زمانہ ہے۔ حرف جر حذف ہے اور استیعاب پر دلالت کرتا ہے۔ جس طرح صمت شہرہ میں پورا مینہ مراد ہے جبکہ صمت فی الشہر سے مراد کل مینہ نہیں۔ الا لقیلا سے رات کے بعض حصہ کا قیام باقی رہا جبکہ متشکی بہم ہو تو متشکی سند میں بھی ابہام آتا ہے جس وجہ سے گھوم بہ جمل ہو جاتا ہے جسے بیان کی ضرورت ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اس ارشاد کے ساتھ وضاحت فرمائی۔

یہ اللیل سے بدل بدل ہے جس سے قبل کو متشکی کر لیا گیا ہے کیونکہ جب کسی چیز سے استثناء کی گئی ہو تو باقی ماندہ ہی منطوق کے حکم میں ہوتا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی قسم نصف اللیل۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ قبل سے بدل ہے اور اس کا بیان ہے۔ متشکی کے بیان سے باقی ماندہ بھی واضح ہو گیا اور ابہام ذائل ہو گیا اس صورت میں تقدیر کلام یہ ہوگی قسم اللیل الاصفہ۔ دونوں تقدیروں کا معنی ایک ہی ہے۔ نصف کو جو قبل کہا گیا یہ نصف کل کی طرف منسوب کرنے کے اعتبار سے ہے۔ نصف رات تک سموا موبائینہ سے کم ہی ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے رات کو ان لئے پیدا فرمایا ہے تاکہ تم اس میں سکون حاصل کرو اور اس لئے بھی کہ چہرہ کے لئے جب اس نے نصف رات قیام کیا تو باقی نصف رہ گیا جس میں مغرب اور عشاء کی نماز ادا کی جاتی ہے۔ اسی طرح دوسری بٹری ضروریات ہوتی ہیں جیسے کھانا پینا اور بیت الخلاء جاتا۔ اس لئے نصف سے کم ہی وقت سونے کے لئے رہ گیا۔ ایک قول یہ کیا گیا نصفہ یہ اللیل سے بدل ہے اور استثناء نصفہ سے ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی قسم نصف اللیل الا لقیلا۔ اس صورت میں استثناء نصف سے ہوگی جو ذکر میں متشکی کے بعد ہے۔ اس صورت میں نصفہ، اللیل سے بدل بعض ہوگا۔ قصر میں بدل بعض کا حکم دئی ہوتا ہے جو استثناء کا ہوتا ہے۔ کلام کا متشکی یہ ہوگا کہ بدل کے ذریعے قصر پر استثناء کے ذریعے قصر کو مقدم کیا جائے۔ اس سے یہ بھی لازم آتا ہے کہ کلام بیان کے بعد مجمل ہو۔

انقص کا عطف قسم اللیل پر ہے۔ معہ میں ضمیر سے مراد نصف باقی ہے جو استثناء کے بعد باقی بچتا ہے۔ فلایلا یہ یا تو زمانہ کی صفت ہو کر مفعول فیہ ہے یا نقصان کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ قیام جو قربانی حصہ سے زیادہ ہو یا نصف سے زیادہ ہو جتنا آپ چاہیں۔ اس آیت میں یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ رات کا قیام جو قربانی حصہ سے زیادہ ہو گا کہ چاہے ایک ساعت ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ ظاہر یہ ہے کہ اس آیت میں قیام کا حکم وجوب کے لئے ہے جس طرح اصل میں امر کا متشکی ہے۔ بقوی کے کلام کا مفہوم بھی یہی ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور دوسروں کے قول سے بھی یہی معنی سمجھا تا ہے کہ اس آیت کے ذریعے حضور ﷺ اور آپ کی امت پر رات کا قیام واجب ہے۔ پھر اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ اسی حساب سے قیام فرماتے لیکن آدمی کو پتہ نہیں چلتا تھا کہ رات کا تیسرا حصہ نصف دو ٹکٹ کب ہوں گے۔ وہ صبح تک عبادت کرتے رہتے۔ خوف یہ ہوتا کہ جتنا حصہ قیام کرنا ضروری ہے وہ نہ جائے۔ یہ ان پر بہت مشکل ہو گیا اور ان کے قدموں میں سوجن آگئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر رحم فرمایا ان پر تخفیف فرمائی اور اس حکم کے ساتھ کہ قیام نماز کا قیام واجب ہے۔ ساتھ حکم منسوخ فرمایا (۲)۔ اب اس طرح قیام کرنا سنت ہے۔

نویل کا معنی یہ ہے کہ منہ سے نکلتی کلمات اور درنگی کے ساتھ ادا کرنا صراح اور قافوں میں اسی طرح ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا معنی یہ مروی ہے کہ قرآن کو داخیج کر کے الفاظ کو جدا جدا کر کے پڑھو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی ایسا معنی مروی ہے۔ عباد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی الگ الگ الفاظ ادا کرنا ہے (1)۔ بقاؤہ رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سوال کیا گیا، جی کریم ﷺ کی قرأت کیسے تھی؟ فرمایا آپ کی قرأت میں طوالت تھی۔ پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کی تلاوت کی۔ آپ نے لفظ اللہ فلفظو حمن اور لفظو رحوم کو کھینچ کر روایت کیا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پڑھا ہے (2)۔ میں کہتا ہوں ان تین کلمات کو کھینچ کر پڑھنے کا مطلب یہ ہے کہ لفظ اللہ میں لام کے بعد الف اور حمن میں میم کے بعد الف کو ایک حرکت کے برابر کھینچ کر پڑھتے تھے۔ رحیم میں وقف کی صورت میں ع کو دو، چار یا چھ حرکتوں کے برابر لبا کرنا جائز ہے۔ اصل کی صورت میں ایک حرکت کے برابر لبا کرنا جائز ہے۔ اسی پر قشام قاریوں کا اجماع ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ کی قرأت کے بارے میں آپ سے پوچھا گیا تو آپ نے آپ کی قرأت کی مفت بیان کرتے ہوئے ہر ہر لفظ کو الگ الگ کر کے پڑھا (3)۔ اسے امام ترمذی، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ ان دونوں سے یہ بھی مروی ہے کہ حضور ﷺ جملوں کو الگ الگ کر کے پڑھتے آپ الحمد للہ وب العالین پر وقف کرتے۔ پھر آپ الرحمن الرحیم پڑھ کر وقف کرتے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (4)۔ میں کہتا ہوں نوویل کا معنی قرآن کا کبھی لے کے ساتھ پڑھنا بھی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی چیز کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا اس نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو اچھا آدمی قرآن پڑھتا ہے، متقی علیہ (5)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ہی ایک روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی طرف اتنا متوجہ نہیں ہوتا جتنا اس نبی کی طرف متوجہ ہوتا ہے جو بلند آواز کے ساتھ اچھی لے میں قرآن پڑھتا ہے، متقی علیہ (6)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی اچھی لے میں قرآن پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (7)۔ یہاں بیٹنی سے مراد اچھی آواز سے قرآن پڑھنا ہے جس طرح دوسری روایات میں صراحت کے ساتھ آیا ہے۔ اسے گانے کے انداز میں پڑھنا صحیح نہیں کیونکہ وہ حرام اور منوع ہے۔ حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا عربوں کے لیے اور ان کی آواز میں قرآن پڑھو عاشقوں اور اہل کتاب کے انداز میں قرآن نہ پڑھو۔ میرے بعد ایک ایسی قوم آئے گی جو گانے اور نوحہ گانے انداز میں قرآن پڑھیں گے۔ قرآن ان کے گلے سے نیچے نہیں اترے گا۔ ان کے دل بھی آزمائش میں ڈالے گئے اور ان کے دل بھی قہر میں جتا گئے گئے ہیں جنہیں ان قاریوں کا اس طرح پڑھنا اچھا لگتا ہے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے شعب میں روایت کیا ہے (7)۔

فائدہ۔ قرآن کو کبھی شہر کر پڑھنے کی حکمت یہ ہے کہ قرآن کے معانی اور الفاظ میں فصاحت حاصل کرنے کے لئے تدبر کیا جائے، وعید والی آیت پر اللہ سے ڈرا جائے، وعید والی آیت پر اللہ تعالیٰ سے امید رکھی جائے۔ اسی طرح کی دوسری روایات ہیں۔ امام ابنو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے قرآن کو دینی مجبوروں کی طرح نہ بکھیرا اور نہ شہری طرح اسے گا۔ 3

2- صحیح بخاری، جلد 2 صفحہ 754 (ذات تعلیم)

1- تحفہ نبوی، جلد 7 صفحہ 137 (انجاریہ)

4- بیضا، صحیح بخاری، جلد 2 صفحہ 751 (ذات تعلیم)

3- جامع ترمذی، جلد 2 صفحہ 116 (ذات تعلیم)

7- شعب الایمان، 2649 (اعلیٰ)

6- مشکوٰۃ المصابیح، جلد 1 صفحہ 600 (الغفر)

اس کے عجائبات پر غمزدہ اس کے ساتھ اپنے دلوں کو حرکت دو صورت کا قسم کرتا تمہارا مقصود نہ ہو (۹)۔ حضرت صدیق رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کے ساتھ عشاء کی نماز پڑھی۔ آپ کوئی ایسی آیت نہ پڑھنے جس میں جنت کا ذکر ہو تا تو ظہر جاتے اور جنت کا سوال کرتے اور اور کوئی ایسی آیت نہ پڑھنے جس میں آگ کا ذکر ہو تا تو آپ ظہر جاتے اور جہنم سے پناہ چاہتے۔

حضرت عبید اللہ بنی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، یہ صحابی تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے قرآن کے حاملین قرآن کو نیکو نہ بنا لو، دن رات اس کو اس طرح تلاوت کرو جس طرح تلاوت کرنے کا حق ہے۔ اسے پھیلاؤ اور آدھی آواز میں اس کی تلاوت کرو، جو کچھ اس میں ہے اس میں غور و فکر کرو تا کہ تم تلاوت پا جاؤ۔ اسے جلدی جلدی نہ پڑھو کیونکہ اس کے پڑھنے کا بھی ثواب ہے۔ اسے بتائی رحمت اللہ علیہ نے شہب میں روایت کیا ہے۔ حضرت سعد بن عبد اللہ سعدی رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ اسی اثناء میں کہ ہم تلاوت کر رہے تھے کہ حضور ﷺ ہمارے پاس شریف لائے۔ فرمایا الحمد للہ کتاب ایک ہے۔ تم میں بیک لوگ ہیں، سرخ ہیں، سیاہ ہیں اور سفید ہیں۔ ان قوموں کے آئے سے پہلے قرآن پڑھو جو قرآن کی تلاوت کریں گے۔ وہ حروف کو اس طرح درست کریں گے جس طرح حیریدہ حاکم کیا جاتا ہے قرآن ان کے حلق سے نیچے نہیں اترے گا۔ وہ جلدی اجر کی خواہش کریں گے اور آخرت کے اجر کی خواہش نہیں رکھیں گے۔ (2)

إِنَّا سَلَفْنَا عَلَيْكَ قَوْلًا ثَقِيلًا ۝ إِنَّا نَأْتِيَنَّكَ الْبَيْتَ أَشَدُّ وَطْأًا وَأَقْوَمُ قِيلًا ۝

”بے شک ہم تجھ پر ایک ہی جملہ کا قیام کریں گے آپ پر ایک ہماری کلام بل بلا شہادت کا قیام (نفس کو سختی سے روندنا ہے اور بات کو درست کرتا ہے)۔“

۱۔ قول ثقیل سے مراد امت میں قیام کرنے کا قسم ہے کیونکہ یہ قسم ثقیل ہے اور نفس پر بڑا ثقیل گزرتا ہے۔ یہ جملہ اس تاویل کی بناء پر ساجد جملہ کے لئے تذکر اور تاکید ہے۔ سلفی میں سین تاکید کے لئے ہے زمانہ ثقیل کے لئے نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے قرآن مروا ہے۔ محمد بن کب نے کہا قرآن حقیقین پر ثقیل ہے۔ میں کہتا ہوں یہ ارشاد بھی اس ارشاد کی طرح ہے مجتہد علی المشیر یحییٰ فائدہ کو حکم۔ حسن بن فضل نے کہا قرآن میزان میں ثقیل ہے (3)۔ میں کہتا ہوں اس قول کی مثل حضور ﷺ کا یہ فرمان ہے شکیان غیبتان علی اللسان لقیستان فی البیوتان خبیستان ابی الوعین سنحان اللہ وبحبیدہ سنحان اللہ العظیم شفق علیہ (4)۔ یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اتفاق رحمت اللہ علیہ نے کہا قرآن اس لئے ثقیل ہے کیونکہ اس میں امر، نھی اور حدود ہیں۔ قنود رحمت اللہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ ابو العالیہ نے کہا وعدہ اور وعید میں ثقیل ہے (5)۔ ان اقوال کا خلاصہ یہ ہے کہ ثقیل اس لئے ہے کیونکہ اس میں مشکل احکامات ہیں، اس میں وعدہ اور وعید ہے، قیامت کا ذکر، تکلیفیں پر ثقیل ہے، خصوصاً حضور ﷺ کے لئے ثقیل ہے کیونکہ حضور ﷺ پر یہ بھی لازم ہے کہ آپ اس کے احکامات کو اپنے اوپر لازم کریں اور اپنی امت پر بھی اسے لازم کریں۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورہ ہود اور اس جیسی دوسری سورتوں نے مجھے بوز عا کر دیا ہے۔ اسے طہانی رحمت اللہ علیہ نے عبد بن عامر اور ابن ابی خذیمہ سے روایت کیا ہے، یعنی اس میں جو احکامات ہیں انہوں نے مجھے بوز عا کر

۱۔ تفسیر بغوی، جلد 7، صفحہ 138 (انجاریہ)

2۔ ابن کثیر۔

3۔ ابن کثیر۔

4۔ مشکوٰۃ المصابیح، جلد 2، صفحہ 24، محدثہ 2298 (القرطبی)

5۔ تفسیر بغوی، جلد 7، صفحہ 138 (انجاریہ)

دیا ہے جیسے فلسطینم کھنڈا اُجڑا ہوا یا اس میں قیامت اور سابقہ امتوں کے مذہب کا ذکر ہے۔ اسی مضمون پر وہ روایت بھی دلالت کرتی ہے جسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ مجھے سورہ ہود، واقفہ، مرسلہ، عم بسانوں اور اذا الشمس ککوڑت نے پوڑھا کر دیا ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ (1) حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے ابوبکر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ ابن مردودہ نے حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اسی کی مثل حضرت انس رضی اللہ عنہ سے عبد اللہ بن احمد نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے۔ یہ روایت اس جی سورتوں نے پوڑھا کر دیا ہے کیونکہ ان میں قیامت اور دوسری امتوں کے واقعات ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ غور و فکر کرنے والے کے لئے نہیں ہے کیونکہ غور و فکر کرنے والے کے لئے ضروری ہوتا ہے کہ وہ اپنے دل کو پاک کرے اور نظر و فکر کو دوسری چیزوں سے الگ تھلک کرے کیونکہ ان کے الفاظ یا دقت اور محنت پر سے مضبوط ہیں۔ یہ تعبیر پہلی اور بعد والی آجوں کے ذیادہ مناسب ہے کیونکہ غور و فکر پر مذہب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں تدبیر کیا جائے اور اس کو سمجھا جائے اور غلامانہ طور پر کون بے فکر و مہمونی کرنے والی ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہ صوفی کے باطن پر زیادہ نہیں ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ مخلوق کے دل پر غلبہ فرماتا ہے۔ خیر اور رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے کہ قرآن نہیں (بھاری) ہے بلکہ اور پھر نہیں کیونکہ یہ ہمارے رب کا کلام ہے (2)۔ ہمارے شیخ اجل یقین کے راستہ کی طرف راہنمائی کرنے والے رب العالمین سے محبوب سیف السلت والہدین نے فرمایا کہ قرآن کی حقیقت کا انکشاف سادہ کے باطن پر نہیں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِنَّا نَسْفُتُ عَنْكَ فُلُوْا نَقْضًا۔ میں کہتا ہوں اس معرفت کی تائید اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے: لَوْ اَنَّ لَنَا اِلٰهًا غَيْرَ الَّذِيْ هُوَ لَافْتَنًا بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ لَفَتَنًا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا هُمْ بِعَابِدِيْنَ۔ ایک قول یہ بھی کیا گیا ہے کہ قرآن کو لینا بڑا بھاری ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے عمارہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ جب حضور ﷺ پر دینی نازل ہوتی تو یہ آپ کے لئے بڑے کرب کا باعث ہوتی آپ کا چہرہ زرد پڑ جاتا۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ آپ اپنا سر جھکا لیئے اور آپ کے صحابہ بھی سر جھکا لیئے جب وحی کا سلسلہ ختم ہو جاتا تو آپ اپنا سر اٹھا لیئے۔

مصححین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ روایت مروی ہے کہ عمار بن بشام نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا یا رسول اللہ ﷺ آپ پر دینی کیسے آتی ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کبھی تمہاری آواز کی صورت میں مجھ پر وحی آتی ہے۔ یہ صورت مجھ پر بہت سخت ہوتی ہے۔ جب یہ ختم ہوتی ہے تو میں اسے یاد کر چکا ہوتا ہوں۔ کبھی فرشتہ الہامی مجھ میں میرے پاس آتا ہے، وہ مجھ سے کلام کرتا ہے تو جو وہ کہتا ہے میں اسے یاد کر لیتا ہوں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا میں نے سخت سرتی میں آپ پر وحی نازل ہوتے ہوئے دیکھی، وحی کا سلسلہ ختم ہوتا تو آپ ﷺ کی عیون شانی سے پیدہ بہرہ ہوتا ہوتا متفق علیہ۔ (3) اس قول کا بھی احتمال ہے کہ یہ اس بناء پر نہیں ہے کیونکہ اس میں یہ غم دیا گیا ہے کہ دعوت تبلیغ اور ارشاد و تکمیل کے لئے حقوق کی طرف متوجہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِنِیْنَ اِذْ اَنۡزَلَ عَلَیْہِمْ کِتٰبًا وَّخَرَجَ مَعَہُمۡ عِشْرَۃً مِّنۡ اَنْۡہٰکُمْ عَنِ اَعۡیُنِہُمۡ۔ پہلے آپ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ تھے اور اسی کے ذکر میں مشغول رہتے تھے۔ آپ ﷺ عار حرام میں اکیلے ہوئے اور کئی کئی راتیں وہاں عبادت کرتے رہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ گھر جانا اور نذرانہ لینا یہ نہیں تھا کیونکہ آپ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لاتے اور نذرانہ لے کر

پھر عا حرا میں تشریف لے جاتے۔ سمجھیں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اسی طرح مروی ہے۔ کسی کی راہنمائی کرنا اور دوسرے کو نکال دینا اگرچہ اپنے آپ کو نکال دینا سے اعلیٰ اور غلو سے گزرتی ہے افضل ہے۔ لیکن بعض اوقات صوفی کے نزدیک اس کے برعکس ہوتا ہے جس وجہ سے وہ اسے اپنے اوپر جو خیال کرتا ہے۔ صوفی یہ گمان کرتا ہے کہ مخلوق کی ہدایت اور انہیں مرتبہ کمال پر فائز کرنا یہ توجہ الی اللہ اور غلو سے گزرتی ہے۔ اسی وجہ سے یہ قول بھی کیا جاتا ہے کہ ولایت نبوت سے افضل ہے، یعنی نبی کی ولایت نبی کی نبوت سے افضل ہے کیونکہ ایسا قول کرنے والے کا یہ گمان ہے کہ ولایت کا معنی اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کرنا ہے اور نبوت کا معنی مخلوق کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ قول حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ نبوت ولایت سے مطافاً افضل ہے کیونکہ نبوت کا مطلب ذات باری تعالیٰ میں سیر کرنا ہے اور ولایت کا مطلب مغفالت میں سیر کرنا ہے۔ دونوں کے درمیان بہت زیادہ تفاوت ہے۔ اصطلاح میں اللہ تعالیٰ کی طرف توجہ کو خروج اور مخلوق کی طرف توجہ کرنے کو نزول کہتے ہیں۔ دونوں سیر میں کے درمیان صوفی کو خروج و نزول دونوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ فرق یہ ہوتا ہے کہ مقام ولایت میں مرتبہ نزول پر فائز ہونے والا شخص اگرچہ مخلوق کی طرف توجہ ہوتا ہے لیکن وہ مرتبہ خروج میں اپنی انتہا کو نہیں پاتا اس لئے وہ بلند یوں کی طرف توجہ رہتا ہے۔ مقصود کمال کی انتہا کو پانا ہوتا ہے۔ مقام نبوت پر فائز ہستی مرتبہ نزول پر اسی وقت فائز ہوتی ہے۔ جب وہ مقام خروج کی انتہا کو پا چکی ہوتی ہے۔ اسی لئے وہ مخلوق کو مرتبہ کمال پر فائز کرنے کے لئے مکمل طور پر توجہ ہوتا ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ اگرچہ یہ اس کی طبیعت کے خلاف ہی کیوں نہ ہو۔ مقام نبوت پر فائز ہونے والی ہستی افضل و اکمل ہوتی ہے۔ یہ جہاد کا سلسلہ باقی رہے گا جب تک یہ زندگی باقی ہے۔ اس زندگی سے فارغ ہونے کے بعد وہ رفیع اعلیٰ سے جاتا ہے۔ اس وقت وہ اپنے اہل اور پیروں نے اس کی کامیابیوں سے ہدایت پائی ان کے اجر کی وجہ سے وہ مکمل طور پر بلند درجات کی طرف توجہ ہوتا ہے۔ حقیقت حال اللہ تعالیٰ بہتر جاتا ہے۔

انا مسئلنی والا جملہ یا تو سابقہ جملہ کی تکرار و تاکید ہے جس طرح ہم نے پہلے ذکر کیا۔ یا یہ جملہ مخرقہ ہے اور رات کو قیام کرنے کی حکمت کو بیان کرتا ہے کیونکہ رات کو قیام کرنے کی وجہ سے نفس کو شقت پر مشق ہوتی ہے اور نفس کی مخالفت کرنے پر مجبور ہوتا ہے یا نماز حضور ﷺ کے لئے قرار کا باعث ہے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا میری آنکھ کی خشک نماز میں رکھ دو گی ہے (۶)۔ اسے امام احمد رضاؒ کی اور عثمانی رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے فرمایا: بلال نماز کی اقامت کہہ کر میں راحت پہنچاؤ گا۔ اسے ابوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے ایک خروامی صحابی سے روایت کیا ہے۔ اس طرح حضور ﷺ و مخلوق کی طرف توجہ ہونے کی وجہ سے جو بوجہ برداشت کرنا پڑتا تھا۔ وہ تجھ کی وجہ سے دور ہو جاتا یا رات کو حضور ﷺ کا قیام امت کے نفوس میں گہرا اثر چھوڑتا تاکہ جو غمی امت کے افراد حضور ﷺ کا ارشاد نہیں تو فوراً اسے قبول کریں۔ جس طرح جب جنوں نے آپ کی زبان سے قرآن حکیم کو سنا تو فوراً اسے قبول کر لیا یا آپ ﷺ کے رات کے قیام کا آپ کے مقام شفاعت پر کھڑا ہونے میں بڑا اہل ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَہِیَ الْاٰیٰتُ لِقَوْمٍ یَعْلَمُوْنَ اِنَّ یَسْئَلُکُمْ رَبُّکُمْ فَاَنۡتُمْ عٰلَمُوْنَ۔

جہ ناشنہ اللیل کا معنی قیام اللیل ہے۔ ناشنہ مصدر ہے جو اسم فاعل کے وزن پر آیا ہے۔ جس طرح عالیہ علو کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ ازہری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ناشنہ سے مراد ہونے کے بعد رات کو قیام کرنا ہے۔ یہ تہجد کے معنی میں ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ رات کے آخری پیر میں قیام کرنا ہے۔ سعید

بن جبر اور ابن زید رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا رات کے جس حصہ میں اس نے قیام کیا تو اس پر نسا کا اطلاق ہوگا۔ صحیحوں کی زبان میں نسا فلان کا معنی قدام فلان ہے۔ مگر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا یہ رات کے پہلے پہر قیام کرتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ مغرب اور عشاء کے درمیان تو اہل پڑھنے تو فرماتے ہیں ناشئہ اللیل ہے (1)۔ ظاہر بات یہ ہے کہ یہ دونوں قول اس مقام کے مناسب نہیں کیونکہ حضور ﷺ کو رات کے آخری حصہ میں قیام کا حکم دیا گیا تھا۔

حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا عشاء کے بعد جو بھی نماز ہوئی ہے وہ ناشئہ ہے (2)۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ اسم فاعل کا صیغہ ہے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو اپنے بستر سے عبادت کے لئے اٹھتا ہے۔ یہ نسا من مکانہ سے مشتق ہے جب وہ رات کی تمام ساعتوں میں اٹھا۔ رات کی ہر ساعت ناشئہ ہے کیونکہ اس ساعت کا آغاز ہوتا ہے۔ اسی سے نشأت السجدة کہتے ہیں۔ ہر چیز جو رات کو پیدا ہوا اور ظاہر ہوا اسے ناشی کہتے ہیں۔ اہل کج خلقی ناشئہ ہے۔ ایسی اپنی ملکیت رحمت اللہ علیہ نے کہا میں نے حضرت ابن عباس اور حضرت ابن زید رضی اللہ عنہما سے اس لفظ کے معنی کے بارے میں پوچھا تو دونوں نے فرمایا تمام رات ناشئہ ہے (3)۔ اس صورت میں ناشئہ اللیل میں اشفاق بیان ہوگی۔ ابن عساکر اور ابو عمر رحمہما اللہ تعالیٰ نے وہاں پر دعا ہے جس کا معنی موافقت ہے، یعنی رات کا قیام دل کو رات کے زیادہ موافق کرنے والا ہے کیونکہ دن کی نسبت رات کے وقت یہ موافقت زیادہ ہوتی ہے جبکہ صبح و قراءت اسے وفاقاً پڑھا ہے۔ معنی یہ ہوگا دن کی نماز کے مقابلہ میں رات کی نماز زیادہ مشکل ہے کیونکہ رات نیند اور راحت کے لئے بنائی گئی۔ ہے اسی معنی میں حضور ﷺ کا یہ ارشاد بھی ہے اے اللہ معشر پرانی پختہ کر دے۔ جب ایک انسان مشکل ترین عبادت کا عادی ہو جائے تو اس پر تمام اعمال کی مشقت آسان ہو جاتی ہے۔ عبادت نفس پر جتنی مشکل ہوگی اگر اس میں سنت کی رعایت کی جائے تو اس کا ثواب بھی زیادہ ہوگا۔ نیز ان میں دو زیادہ دینی ہوگی اور انفس میں اس کا راستی زیادہ اور ہوگا۔

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا رات کے پہلے حصے میں ان کا نماز پڑھنا اس کے زیادہ مناسب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قیام ان پر فرض کیا ہے اس کو بخود رکھیں کیونکہ انسان جب سو جاتا ہے تو وہ یہ نہیں جانتا کہ کب بیدار ہوگا۔ خداوند رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ رات کا قیام بھلائی میں زیادہ عادت قدم کرنے والا اور قرأت کو زیادہ محفوظ کرنے والا ہے۔ فرار رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے رات کا قیام نماز شب کی تیاری کو پختہ کرنے والا اور دن کی نماز کی نسبت نماز شبی کے لئے زیادہ آسانی کا باعث ہے کیونکہ دن کو لوگوں کے کام کا قے کے لئے بنایا گیا ہے جبکہ رات غلوت اور عبادت کے لئے بنائی گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے زیادہ جتنی کا باعث ہے کیونکہ جو مل نس پر زیادہ مشغول کا باعث ہو وہ صوفی کے لئے اتنی ہی لذت کا باعث ہوتا ہے۔ ابن زید رحمتہ اللہ علیہ نے کہا ان کی نسبت رات کا قیام زیادہ فارغ الہائی کا باعث ہوتا ہے کیونکہ رات کے وقت نہ کوئی کام کاوش نہ آتا ہے اور نہ ہی کوئی اور مانع ہوتا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا یہ بھلائی کے زیادہ مناسب اور شیطان سے زیادہ محفوظ کرنے والا ہے۔ نیز رات کا قیام ماحول اور آوازوں کے پر سکون ہونے کی وجہ سے قرأت کو زیادہ مشیت کرنے والا اور القا کو رکھی مٹا کرنے والا ہے۔ (4)

إِنَّ لَكَ فِي السَّهَائِ سَبْعًا مَقْطُوبًا ۖ وَادْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَتَسْبِّحْ ۚ إِلَيْهِ مَرْجِعُكَ ۖ

”یقیناً آپ کو ان میں ہدیٰ مہر و نصیب ہیں اور ذکر کیا کر اپنے رب کے نام کا اور سب سے بڑی کرامت کے پور ہوئے۔“

صبح کا معنی ہانے میں طلوع کرنا ہے۔ اسی سے پانی میں حیرنے کے لئے مسباحہ کا لفظ استعمال ہوتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ دن کے

وقت آپ کو انہماک سرانجام دینے ہوتے ہیں مخلوق کی دعوت و تبلیغ کرنا ہوتی ہے، احکام کی تعلیم دینا ہوتی ہے، ساتھ ہی ساتھ مختلف امور کے بارے میں مصروفیت ہوتی ہے۔ اس لئے تہجد کو لازم پکڑو کیونکہ رات اس کے لئے زیادہ قاریغ ہوتی ہے۔ یہ آیت سادہ، آیت کے لئے علت کی طرح ہے۔

رات کی نماز کی فضیلت

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر رات تہا را رب دنیا کے آسمان پر جلوہ فرماتا ہے۔ جب رات کا تیسرا حصہ باقی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کون مجھ سے دعا کرتا ہے کہ میں اس کی دعا کو قبول کروں، کون مجھ سے سوال کرتا ہے کہ میں اسے عطا کروں، کون ہے جو مجھ سے بخشش طلب کرے کہ میں اس کے گناہ بخش دوں، (متفق علیہ (1)۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے پھر وہ اپنے ہاتھ پر مٹاتا ہے اور فرماتا ہے وہ کون ہے جو اس ذات کو قرض دے جو وہ مفلس ہے اور تیری ظلم کرنے والی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ رات میں ایک ایسی گھڑی ہے جس میں کوئی مسلمان اللہ تعالیٰ سے دنیا و آخرت کی بھلائی کا سوال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے وہ بھلائی عطا فرماتا ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے سب سے اللہ کو محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کی نماز ہے اور روزوں میں سے سب سے زیادہ اللہ کو محبوب حضرت داؤد علیہ السلام کے روزے ہیں۔ آپ نصف رات سوئے رات کا تیسرا حصہ عبادت کرتے اور پھر تیسرا حصہ سو جاتے ایک دن روزہ رکھتے اور ایک دن افطار کرتے، (متفق علیہ (3)۔

امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم پر رات کا قیام لازمی ہے کیونکہ یہ تم سے پہلے صالحین کا طریقہ ہے یہ تمہیں تمہارے رب کے قریب کرنے والا ہے گناہوں کو مٹانے والا اور گناہوں سے بدو لگنے والا ہے۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (4)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جنہیں دیکھ کر اللہ تعالیٰ مسکراتا ہے (1)۔ جب ایک آدمی رات کو نماز پڑھتا ہے، (2) قوم جب وہ نماز میں بندگی کرتی ہے، (3) قوم جب دشمن سے جنگ کرنے میں مصروف ہوتی ہے۔ اسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ عمرو بن مہینہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رات کے آخری حصہ میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے زیادہ قریب ہوتا ہے۔ اگر تم یہ طاعت رکھو کہ تو ان لوگوں میں سے ہو جائے جو اس وقت اللہ کا ذکر کرتے ہیں تو ان لوگوں میں سے ہو جائے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (5)۔ حسن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا میں سمجھتا ہوں کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری امت میں سے بہترین لوگ حاملین قرآن اور رات کو عبادت کرنے والے ہیں۔ اسے امام ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے شعب میں روایت کیا ہے۔

ابو ذکوان اسم دیکھ کا عطف فہم اللیل پر ہے۔ اس سے مراد رات دن اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے جس میں کوئی انقطاع اور سستی نہ ہو۔ ایسا عمل زبان سے جو ممکن نہیں، زبان اور اعضاء سے تسبیح تہجد، قرأت اور اس جیسے جو ذکر ہوتے ہیں ان میں نیت کا فوڑا ہی جاتا ہے۔ اس آیت میں دیکھ سے مراد لوگ کا ذکر ہے۔ ذکر کی حقیقت بھی یہی ہے کیونکہ ذکر کا معنی غفلت کو دور کرنا ہے۔ جس طرح رسول اللہ ﷺ کے فرمان میں متابہ تظاہر کرتا ہے، **دَابَّكَ اللّٰهُ هِيَ الْعَابِلِينَ بِمَنْزِلَةِ الصَّابِرِ هِيَ الْعَابِلِينَ**۔ جو نماز تسبیح اور قرأت غافل

1۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 163 (دعوتِ تعلیم) 2۔ صحیح مسلم جلد 1 صفحہ 258 (تہجد) 3۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 152 (دعوتِ تعلیم)
4۔ صحیح ترمذی جلد 2 صفحہ 194 (دعوتِ تعلیم) 5۔ ہیذا

دل سے کی جائے اس کو کوئی شائبہ نہیں ہوتا کیونکہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: ﴿لَا تُؤْتُوا عِلْمَہُمْ لَعَلَّہُمْ یَحْزَنُوا﴾ اُنہیں علم نہ دے دو کہ شاید اُنہیں غم ہو جائے۔ اُنہیں علم نہ دے کہ اس سے مراد وہی ذکر ہے کیونکہ مختلف مفسرانے اس کا ذکر کیا ہے۔ اُن کی عبارتوں میں قرأت مطلقاً ذکر کر کے اُنہیں علم نہ دے دیا گیا ہے۔ بلکہ اس کو اس معنی پر محمول کرنا زیادہ مناسب ہے۔ یہاں اس کے کہ اسے تاکید پر محمول کیا جائے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ قرآن اُن تک نہیں مکی تلاوت کے وقت پشیمو اللہ علیہ الرحمۃ علیہ السلام۔

مسئلہ:۔ علامہ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت کے آغاز میں پشیمو اللہ شریف۔ پڑھنا سنت ہے جبکہ قرأت کا آغاز اس سورت سے کرنا بہت مشکل اور کمال پروردگار ہر سورت کی قرأت کے درمیان پشیمو اللہ پڑھنے سے منع ہے۔ اُن کے اختلاف کیا ہے۔ اُن کے کہنے کا لفظ اور ہر سورت کا پشیمو اللہ تعالیٰ نے کہا سو ان الفاظ اور آیات کے بعد اور پھر قرآن میں دوسرے سورتوں کے درمیان پشیمو اللہ شریف پڑھنے کے الفاظ اور ہر سورت کے درمیان پشیمو اللہ پڑھنے میں کوئی اختلاف نہیں۔ باقی قراء دوسرے سورتوں کے درمیان پشیمو اللہ نہیں پڑھتے۔ حمزہ کے اصحاب مذہب ایک سورت کا اختتام کرتے تو دوسری سورت کا کچھ حصہ پڑھتے۔ ورنہ اہل تہذیب وادب عام و کمال اللہ تعالیٰ کا مذہب یہ ہے کہ سورت کے اختتام پر رکعت کرتے وقت نہ کرے سورت کے درمیان سے قرأت کرنے کی صورت میں جاری کر اختیار ہوتا کہ چاہے تو پشیمو اللہ پڑھ لے چاہے اس کو چھوڑ دے۔ یہ قراء کا مسلک ہے۔ یہ لفظ کے باوجود قرأت کا طریقہ ہے مگر جب وہ نماز میں قرأت کر رہا ہو تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ اور ہر سورت کا جز ہے اس لئے سورہ فاتحہ کے ساتھ پشیمو اللہ شریف پڑھنا واجب ہے۔ دوسری سورت کے ساتھ اسے پڑھنا سنت ہے۔ اس لئے وہ بلند آواز سے پشیمو اللہ علیہ الرحمۃ علیہ السلام پڑھے۔ تیسرا ائمہ نے فرمایا یہ کسی صورت کا بھی حصہ نہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ یہ قرآن کی آیات ہے جو دوسرے سورتوں کے درمیان واسطہ کے لئے نازل ہوئی اس وجہ سے وہ پشیمو اللہ شریف کی بلند آواز سے قرأت نہیں کرتے مگر جبکہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک یہ سورہ فاتحہ کے آغاز میں اور نہ ہی کسی اور سورت کے آغاز میں اس کی قرأت کرے گا۔ امام ابوحنیفہ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورہ فاتحہ کے آغاز میں آہستہ قرأت کرنا سنت ہے جب کوئی اور سورت سورہ فاتحہ کے ساتھ تلاوت کا تو پشیمو اللہ کی قرأت نہیں کرے گا۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ ہر سورت کے ساتھ اسے غلی انداز میں قرأت کرنا مستحب ہے۔ ہم نے سورہ فاتحہ کی تفسیر میں دلیل ذکر کر دی ہے کہ یہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں اور نہ ہی کسی اور سورت کا یہ حصہ ہے۔ حضور ﷺ اور کاتبان و اشہدین اسے نماز میں بلند آواز سے نہیں پڑھتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے اصحاب نے پشیمو اللہ شریف کو بلند آواز سے پڑھنے کے بارے میں کئی احادیث بیان کی ہیں جن میں اہل بیت علیہم السلام اور اہل بیت کے بعد امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے وہ جنہیں ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دارالافتاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہی کریم ﷺ سے پشیمو اللہ کو بلند آواز سے پڑھنے کی بعض روایات بھی مروی ہیں ان میں سے کوئی بھی صحیح نہیں اور صحابہ سے مروی ہیں ان میں سے کچھ صحیح ہیں اور کچھ ضعیف ہیں۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ پشیمو اللہ شریف کو بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ مسئلہ کذاب اپنے آپ کو حرمین ہما کہلاتا۔ اُنہں کہنے کا محمد (ﷺ) ہما کے ان کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ ﷺ کو حکم دیا تو آپ نے اسے آہستہ پڑھنا شروع کر دیا یہاں تک کہ آپ کا صلا ہو گیا۔ یہ روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ آپ ﷺ اسے بلند آواز سے پڑھتے تھے۔ بلند آواز سے نہ پڑھنے کی روایات حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان،

ممکنات کو محیط ہے۔ نفی اور اثبات کا ذکر اور اسم ذات کا تحراری کمالات ولایت کے حاملین کی طریقہ کی بنیاد پر۔ اس تاویل کی بناء پر معطوف اور معطوف علیہ کے درمیان مغایرت ثابت ہوتی ہے۔ مصری مراد فہ المللیل، و تل القرآن و اذکر اسم ربک ہے۔ ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہوتا ہے کہ ان چاروں امور یعنی نماز، قرآن کی تلاوت، اسم ذات کا ذکر اور نفی کی اثبات ہی قرب کے مراتب اور درجات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہیں۔ فرق یہ ہے کہ پہلے دونوں ان کا ذریعہ ہیں جو کمال کی انتہا پر فائز ہوتے ہیں اور آخری دو اہل ابتداء کے لئے ذریعہ ہیں۔ پہلے دونوں ذریعوں کو مقدم ذکر کیا جبکہ دوسرے دونوں کو مؤخر ذکر کیا کیونکہ پہلے میں مخاطب حضور ﷺ کی ذات ہے جو اہل انتہا کی اعلیٰ ترین ذات ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

رَبُّ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ فَاتَّخِذْهُ نُوَكِيلاً ①

"مالک بہ شرق و غرب کا اس کے سوا کوئی معبود نہیں پس بتائے رکھئے اسی کو اپنا کارساز"

۱۔ نافع، ابن کثیر، ابو عمرو اور حفص رحمہم اللہ تعالیٰ نے لفظ رب کو مخرج پڑھا ہے کیونکہ یہ مبتدا و معذوف کی خبر ہے۔ ہو رب المصروف و المعرب یا یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر لا الہ الا هو ہے جبکہ باقی قراء نے لفظ رب کو مجرور پڑھا ہے کیونکہ یہ ربک سے بدل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں صرف قسم مضمر ہے اور اس کا جواب لا الہ الا هو ہے۔ فاتخذہ فی سبیلہ ہے کیونکہ وہ تمام مخلوقات کا رب ہے۔ اس کا منجملہ اللہ ہوتا اس بات کا تشنا کرتا ہے کہ تمام امور کو اسی کے سپرد کیا جائے۔ اس آیت میں ایک وہم کو دور کیا گیا ہے۔ وہ یہ ہے کہ مخلوق سے انقطاع ممکن ہے جو اس کی زندگی کے معاملات میں ظلل کا باعث ہو کیونکہ انسان مدخلی الطبع ہے۔ انسان ایک دوسرے سے مستغنی نہیں ہو سکتے۔ اس وہم کو اس طرح باطل کر دیا کہ اللہ تعالیٰ مشرق و مغرب کا رب ہے۔ مشرق و مغرب میں موجود انسان، شجر، افعال و منافع اور دل سب اسی کے قبضہ قدرت میں ہیں، وہ جس طرح چاہتا ہے ان میں تصرف کرتا ہے۔ وہی معبود بحق ہے کسی کے لئے نفع و نقصان کا تصور اس کے اذن کے بغیر نہیں ہو سکتا۔ پس اسے کارساز بنائیے وہ دوسروں کے مقابلہ میں تمہارے لئے کافی ہو جائے گا اور وہ کتنا بھترین کارساز ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر تم اللہ تعالیٰ پر اس طرح توکل کرو جس طرح توکل کرنے کا حق ہے تو وہ تمہیں اس طرح رزق عطا فرمائے گا جس طرح وہ پرندوں کو رزق عطا فرماتا ہے۔ وہ صبح بھیجے گا اور وہ روانہ ہوتے ہیں اور شام کو بحیرے پہنچے واپس لوٹتے ہیں۔ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ اگر وہی اللہ تعالیٰ نے میری روح میں القا کیا ہے کہ کوئی نفس بھی اس وقت تک نہیں مرتا یہاں تک کہ وہ اپنا مکمل رزق حاصل کر لیتا ہے۔ خبر دار اللہ تعالیٰ نے اسے خود اور اپنی طلب میں مسن پیدا کر دیا۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ شعب میں بیان کیا ہے۔

حضرت ابو ذر غفاری رحمہم اللہ سے روایت کرتے ہیں دنیا میں مذہب یہ نہیں کہ انسان طلال چیز کو اپنے اوپر حرام کر لے اور مال ضائع کرتا رہے بلکہ دنیا میں مذہب یہ ہے کہ جو کچھ میرے قبضہ میں ہے وہ میرے نزدیک اللہ تعالیٰ کے پاس جو کچھ ہے اس سے زیادہ قابل اہتمام نہ ہو اور جب تمہیں کوئی مصیبت پہنچے تو اس کے بدلہ کی اتنی امید ہو کہ تم اس مصیبت کے باقی رہنے کی تسکین نہ کرو۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۱)۔ ہمارے شیخ اہل ہمارے امام اور ہمارے قبلہ یعقوب کفری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا سورۃ کے آغاز سے

اس آیت تک سلوک کے قیامات کی طرف اشارہ ہے کہ رات کو غلوٹ اختیار کیا جائے قرآن پڑھنے میں مشغول رہا جائے، رحمن کا ذکر کیا جائے، ماسوا کی نیکی کی جائے، اللہ تعالیٰ پر توکل کیا جائے پھر سلوک کے اخلاقی مقامات کی طرف اشارہ کیا وہ دشمنوں کے ظلم پر صبر کرنا ہے۔

وَأَصْبِرْ عَلَى مَا يَفْعُلُونَ وَإِنْ لَكَ يَوْمَئِذٍ نَصِيبٌ ۝ وَذُرْنِي وَالْمُكَذِّبِينَ أُولِيَ النَّعْمَةِ ۝
مَقْهَبٌ لِّمَنْ هِيَ ۝ إِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ ۝ وَصَلَامًا ۝ وَأَعِصُوهُ وَعَادُوا لِمَا لَمْ يَكُنْ

”اور صبر کیجئے ان کی (درازاں) باتوں پر اور ان سے الگ ہو جائیے یہی خوبصورتی ہے کہ آپ چھوڑ دیں مجھے اور ان

جھٹانے والے بائیں واروں کو اور انہیں خودی کی مہلت دینا، ہمارے پاس ان کے لئے بھاری چیزیں اور بڑی نعمتیں

ہے اور خداوند کے میں بخش جانے والی ہے اور گردنک عذاب ہے۔“

لے کٹاؤ، ذخیرات کیجئے میں ان پر صبر کیجئے، یہ مکہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں بھی یہ کہتے کہ آپ کا حق ہیں، کبھی کہتے آپ شاعر ہیں، کبھی کہتے آپ چمکوں ہیں۔ آپ ان سے پہلو تکی کیجئے، ان کا سنا جلد نہ کریں، ان کے طعنے دہیرے پھر کر دیں۔ اس آیت کا حکم آیت قتال سے منسوب ہے۔

وَالْمُكَذِّبِينَ مِمَّنْ دَاخِلِ آلِ أَبِي سَهْلٍ هُمْ هِيَ، اسے عاقل بنانا جائز نہیں۔ معنی یہ ہو گا ان کے معاملے کو میرے پھر کر دیں۔ میں تیری طرف سے انہیں بدلہ دیتے میں کافی ہوں ان کی باتیں آپ کو ٹھیک نہ کریں۔ اولی النعمۃ سے مراد قریش کے سردار ہیں۔ قلیلاً یا تو زمانہ کی صفت ہو کر مفعول فیہ ہے یا مبالغہ کی صفت ہو کر مفعول مطلق ہے، یعنی انہیں موت تک مہلت دو یا جہاد کا حکم آنے تک انہیں مہلت دو۔ پھر اللہ تعالیٰ تمہارا ساتھ ہے انہیں عذاب دے گا، مومنوں کے سینوں کو شفاف کر دے گا اور ان کے دلوں کے غصہ کو ختم کر دے گا۔ مقابل رحمتہ اللہ علیہ نے کہا یہ آیت ہر کے مقتولوں کے بارے میں نازل ہوئی۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد تموز اربعہ بعد انہیں ہر دس کے مقام پر قتل کر دیا گیا۔ (۱)

جس سے جملہ سابقہ جملہ میں فعل امر کی علت بیان کر رہا ہے۔ فکلی بھاری چیز کی کہتے ہیں۔ تینتی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ افکار سے مراد آگ کی بیڑیاں ہیں۔

جس سے وہ گلے میں ایک جگہ جاکے گا، نہ بیچے اترے گا نہ باہر نکلے گا۔ ابن جریر اور ابن ابی الدنیا رحمہما اللہ تعالیٰ نے جہنم کی صفت میں حاکم اور تہذیبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے طعنا ذاعصۃ کی تحریف میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد قوم کا ورثہ ہے (۲)۔ عبداللہ بن احمد نے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ضویع جہنم میں ایک چیز ہے جو کانٹے کے مشابہ ہوگی۔ صبر سے کڑوی، مردار سے بد بویا اور آگ سے زیادہ گرم ہوگی۔ جب جہنمی اسے کھائے گا تو وہ پیٹ میں داخل نہیں ہوگی اور نہ ہی منہ کی طرف نکلے گی۔ وہ درمیان میں لٹکی رہے گی، نہ وہ جسم کو دھکا دے گی اور نہ ہی ہلکے سے نہایت دے گی۔

ابن ابی الدنیا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ جہنمیوں پر جہنم کے سانپ اور بچوگر ہیں گے۔ اگر ان میں ایک سانپ مشرق میں پھنکا کرے تو اہل مغرب کو چلا دے۔ اگر ان میں سے ایک بچوگر اہل دنیا کو کھم مارے تو سب کو چلا دے۔ یہ جہنمیوں پر کریں گے تو جہنمیوں کے گوشت اور جلدوں میں داخل ہو جائیں گے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو سعید خدری

رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے آسان عذاب ابوظالب کا ہوگا، انیس دو جو تھے پہناتیں جا نہیں گئے جن سے ان کا مانع جوش مارنے لگا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے جنہوں میں سے سب سے آسان عذاب اس کا ہوگا جسے دو جو تھے پہناتے جائیں گے جس کے تھے آگ کے ہوں گے جن سے اس کا مانع جوش مارے گا جس طرح بند جوش مارتی ہے۔ وہ خیال کرے گا کہ اس کا عذاب سب سے سخت ہے حالانکہ اس کا عذاب سب سے ہلکا ہوگا (۱)۔

حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ وَكَانَتِ الْجِبَالُ كَثِيْبًا مَّهِيلًا ۝ إِنَّا أَرْسَلْنَا
إِلَيْكُمْ رَسُولًا ۚ سَاهِدًا عَلَیْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا ۖ فَعَصَىٰ
فِرْعَوْنُ الرَّسُولَ فَأَخَذْنَاهُ أَخَذًا وَبِيلًا ۝

” (یہ اس روز) جس دن لرزے لگیں گے زمین اور پہاڑ اور پھاڑ ریت کے پتے پیلے بن جائیں گے (۱) اے اہل مکہ! تم نے بھیجا ہے تمہاری طرف ایک (عظیم الشان) رسول تم پر کواد بنا کر جیسے ہم نے فرعون کی طرف (موسیٰ کو) رسول بنا کر بھیجا جس ما فرماں کی فرعون نے رسول کی تو ہم نے اس کو بڑی سختی سے پکڑ لیا۔“

۱۔ یہ ان لہجہ انکلا میں فعل کا معنی پایا جا رہا ہے۔ یوم اس کی طرف ہے ظاہر یہ ہے کہ زمین اور پہاڑوں میں زلزلہ یہ فتح اولیٰ سے پہلے ہوگا جبکہ کفار کو جہنم میں اور ایمان کے ساتھ عذاب و بارود اٹھائے جانے کے بعد ہوگا تو اس عفرت کی وجہ سے ہوگی کہ قیامت کا دن ایک طویل زمانہ ہے جو فتح اولیٰ سے شروع ہو کر جنتوں کے جنت میں داخل ہونے اور جہنم کے جہنم میں داخل ہونے تک پھیلا ہوا ہے۔

كانت الجبال كاعطف تر جف پر ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے کیا مہیلا کا معنی یہ نقل کیا ہے بے دلی ریت۔ مکی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد و ریت ہے کہ جب تو اس میں سے کوئی حصہ لے تو پاؤں ماندہ اس جگہ آج ہے۔

۲۔ الیکم میں حکم ضمیر سے مراد اہل مکہ ہیں۔ اس کلام میں التفات ہے کیونکہ سابقہ کلام میں خطاب حضور ﷺ کو تھا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان و احسوا علی ما یقولون میں لکھا کہ ذکر غالب کے صیغوں میں تھا۔ یہاں خطاب کفار کو ہے اور حضور ﷺ کا ذکر غالب کے صیغوں میں ہے۔ اس کلام انا ولسلیک میں سابقہ کلام انا بسلفی علیک قولاً تظاہر کی تاکید ہے کیونکہ دونوں آیتوں کا مضمون ایک ہے۔ یہ رسول تم پر گواہی دے گا کہ کون ہے جس نے دعوت کو قبول کیا یا وہ کون ہے جس نے دعوت کا انکار کیا۔ کھما او ملنا محذوف مصدر کی مفت ہے۔ رسولاً سے مراد حضرت موسیٰ علیہ السلام ہیں۔

۳۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ما فرماں کی تو ہم نے اسے سختی سے پکڑ لیا۔ اسی سے طعام و بیل ہے۔ یعنی ہماری کھانا جو ہم تمہارا ہو۔ اسی سے و اہل کا لفظ ہے جس کا معنی عظیم بارش ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اسے سمندر میں غرق کیا۔ پھر اسے جہنم میں داخل کروایا۔ اگر تم نے رسول کی ما فرماں کی تو تمہارے ساتھ بھی یہی سلوک کرے گا۔

فَكَيْفَ تَسْفَحُونَ ۚ إِنَّ لَكُمْ يَوْمَئِذٍ مَّا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا ۝ السَّاعَةُ مَغْفِرَةٌ لِّكَانَ

یہ آیات جنہیں ہم تم پر افطار کرتے ہیں یہ بندوں کو صبر اور عباد کو یاد دلاتی ہیں اور اس راستہ کی وضاحت کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ تک پہنچانے والا ہے۔ یعنی اس کی سخاوت اس کے انعام، اس کی رضا اور اس کی ہدایت تک پہنچانے والا ہے۔ پس جو غصہ حاصل کرتا چاہئے اور اپنے رب تک پہنچنا چاہے وہ اس راستہ کو اپنالے۔ اس میں قیام سید ہے، یعنی اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا کوئی اور ذریعہ نہیں۔ صرف یہی تذکرہ ہی واسطہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ تمام نعموں سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ہمارے اور اس کے درمیان کوئی اور حجاب نہیں۔ صرف ہماری غفلت اور اس کی عظمت کبریائی کا حجاب ہے۔ انہیں حجابات کی طرف اللہ تعالیٰ نے اشارہ کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نور و عظمت کے ستر بڑھ پردے ہیں۔ عظمت و کبریائی کے پردے نور کے پردے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ ہر کوئی میری مدد سے، عظمت میرا زار ہے، یعنی عظمت، کبریائی میرا لباس ہے اور بندوں کی غفلت کے حجاب ظلماتی حجاب ہیں۔ اگر یہ پردے بنادیتے جائیں تو اس کی ذات کے نور اور مددگار تک مخلوق کو جلا دیں۔ ان حجابات کو یاد دلانے اور غصہ کے ذریعے دور کیا جاسکے یہ کیونکہ یہ غفلت کو زائل کر دیتی ہے اور معیت کی وجہ سے محبت کو واجب کرتی ہے جس طرح رسول اللہ ﷺ نے فرمایا: لَمْ يَكُنْ مِنْهُ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ حُبِّ مَحَبَّتِ اللَّهِ وَحُبِّ مَحَبَّتِ اللَّهِ وَحُبِّ مَحَبَّتِ اللَّهِ۔ یہاں تک کہ عظمت و کبریائی کے حجابات بھی اس سے مانع نہیں ہوتے ذات پاری تعالیٰ کے نور کا جلا تارہ ہو، وہ جہاں سے نکلتا ہے، اگرچہ وہ جہاں میں ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا بھی یہ ہے کہ اس پر حقہ طاری ہوگا۔ یہ سبکی سے کیا ہے۔

إِنَّ رَبَّكَ يَعْلَمُ أَنَّكَ تَقُومُ أَدْنَىٰ مِنْ ثُلُثِي الثَّيْلِ وَنَضَعُ وَثْقَكَ وَتَكَفُّونَ ۚ وَتَلْبَسُ ثِيَابًا
الَّتِي بَيْنَ مَعَكَ ۚ وَاللَّهُ يَقْدِرُ الثَّيْلَ وَالتَّهَارَ ۚ عَلِمَ أَنْ لَنْ تُحْصَوْا ثَنَابًا
عَلَيْكُمْ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ ۚ عَلِمَ أَنْ سَيَكُونُ مِنْكُمْ مَرْضَىٰ ۚ وَ
أَعْرَضُونَ ۚ يَضْرِبُونَ فِي الْأَرْضِ يَلْبَثُونَ مِنْ فَضْلِ اللَّهِ ۚ وَأَعْرَضُونَ ۚ يَفْقَهُونَ فِي
سَبِيلِ اللَّهِ ۚ فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ ۚ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاقْرَءُوا
اللَّهُ قَرَضًا حَسَنًا ۚ وَمَا تَقْدِرُوا مَوْلَا أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّ حَيْثُ رَجَدُوا وَعِنْدَ اللَّهِ هُوَ خَيْرٌ
وَأَعْلَمُ أَجْرًا ۚ وَاسْتَغْفِرُوا لِلَّهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ ۝

”ہے شک آپ کا رب جانتا ہے کہ آپ (نماز میں) قیام کرتے ہیں بھی اور ہماری رات کے قریب، کبھی نصف رات اور کبھی تہائی رات اور ایک بنا صحت ان سے جو آپ کے ساتھ ہیں وہ بھی (یعنی قیام کرتے ہیں) اور اللہ تعالیٰ ہی چھوڑا ہوا کرتا رہتا ہے رات اور دن کو یہ بھی جانتا ہے کہ تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تو اس نے تم پر میری فرمائی پس تم اتنا قرآن پڑھ لیا کرو جتنا تم آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ یہ بھی جانتا ہے کہ تم میں سے کچھ بیمار ہوں گے اور کچھ سفر کرتے ہوں گے زمین میں تلاش کر رہے ہوں گے اللہ کے فضل (رزق حلال) کو اور کچھ لوگ اللہ کی راہ میں لڑتے ہوں گے تو پڑھ لیا کرو قرآن سے جتنا آسان ہو اور نماز قائم کرو اور کوٹاؤ اور کرو اور اللہ کو قرض حسد دیتے رہا کرو اور جو نیکی تم آگے بھیجے گے اپنے لئے تو اسے اللہ کے پاس موجود پاؤ گے یہی بہتر ہے اور (اس کا) اجر بہت بڑا ہوگا اور مغفرت طلب کیا کرو اللہ تعالیٰ ہے جسے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم ہے۔“

۱۔ ادنیٰ کا معنی اقرب ہے۔ بخیر رحمت اللہ علیہ نے تفسیر کولام میں عنوان کے ساتھ جبکہ باقی قراء نے لام کے ضم کے ساتھ پڑھا ہے۔ ان کے ساتھ رحمت اللہ علیہ اور انہوں نے مصحفہ وثلثہ وادھی پر عطف کرتے ہوئے منصوب پڑھا ہے، یعنی رات کے دو ٹکٹ سے تہائی نہرت میں اور نصف رات قیام کرتے ہیں اور ایک ٹکٹ قیام کرتے ہیں، جبکہ باقی قراء نے انہیں مجزور پڑھا ہے۔ اس وقت اس کا تفسیر پر عطف ہوگا۔ یہ قرات اس پر دلالت کرتی ہے کہ قیام یہ تہائی رات سے زیادہ ہوگا۔ ہم نے پڑھائی رات سے زیادہ کا قول کیا ہے کیونکہ ہم پہلے ذکر کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان اور انھیں منہ قلباً یہ تھا سنا کرتا ہے کہ قیام پڑھائی رات سے زیادہ ہو۔

طائفۃ: عطف مقوم فعل کے قائل یہ ہے، یعنی صحابہ کی ایک جماعت بھی آپ کی سنت کی اقتداء کرتے ہوئے قیام کرتی ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔ امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے ان کی تفسیر میں فرمایا، یعنی مومن آپ کے ساتھ قیام کرتے ہیں (۱)۔ یہ تاویل بہت عجیب ہے کیونکہ جو حضور ﷺ کے ساتھ تھے وہ مومن تھے۔ تا فرمیں جسے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے، مَنَّتُمْ عَلٰی سُلَیْمَانَ وَآلِهِ مِنْ غَدَاةٍ اَشَدَّ اَلْوَحْلِ اَلْفُطَا۔

من الذین میں میں بعضیہ ہے جو اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ قیام کرنے والے بعض صحابہ تھے تمام صحابہ نہ تھے۔

واللہ بقدر کا مصنف ان ایک مقدم پر ہے۔ اس میں امام غزالی کو امام شافعی کی جگہ رکھا ہے۔ تقدیر کام یوں ہوگی وہو بقدر اللیل والیہار یعنی اللہ تعالیٰ ان دونوں کی مقداروں کو جانتا ہے جس طرح وہ اس میں ہیں، جبکہ تم ان کی اصلیت کو نہیں جانتے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا انکہ اللہ اس حالات کو مبتدائی حیثیت سے مقدم کرنا اور بقدر کو اس کی خبر دینا کہ یہ انھیں خاص کا شعور دلاتا ہے۔ یہ بعد القاب اور دھڑکی کا مذہب نہیں ہے۔

علم ان میں انی مطلق سے منکر ہے۔ اس کا امام شافعی شان مذکور ہے، یعنی اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ تم اوقات کا اندازہ نہیں لگا سکتے اور نہ ہی اس کی ماحول کو سہل کر سکتے ہو۔ اسی وجہ سے پانچوں نمازوں کا وجہ امام غزالی کے ساتھ ملا دیا گیا ہے جس طرح صبح کا طلوع ہونا، سورج کا طلوع ہونا، سورج کا اُٹھنا، سورج کا غروب ہونا، سایہ کی مقدار اور شفق کا غروب ہونا۔ اللہ تعالیٰ نے جتنی سے سزی کی طرف رجوع کیا ہے۔ آپ سے اس مقدار کو ساتھ کرنا یا تاکہ حیرتی امت پر اس کی بھاری مشکل نہ ہو۔

فافر واما میں فاء سببیہ ہے۔ اس کا معنی یہ ہے رات کے وقت جتنا نماز پڑھنا تمہارے لئے آسان ہوا ہے۔ یہاں نماز کو قرات سے تعبیر کیا جس طرح سابقہ آیات میں اسے قیام سے تعبیر کیا گیا تھا۔ یہاں نماز کو جہاں کا نام دیا۔ یہ آیات اللہ تعالیٰ کرتی ہے کہ قرأت نماز کا کہن ہے جس طرح سناؤ آیت قیام کے کہن کو سناؤ اللہ تعالیٰ تمہیں۔ اس پر حکم کا اجماع بھی ہے۔ آیت کے اس حصہ نے اس مقدار کے قیام کے حکم کو منسوخ کر دیا جبکہ مطلق رات کے قیام کا حکم باقی رہا۔ پھر اس حکم کو پانچ نمازوں کے حکم کے ساتھ منسوخ کر دیا گیا۔ یہ فریضہ کے بعد اس کے نقلی ہونے پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مطلق اور ابن کبیران رحمتہ اللہ علیہ کا قول بھی دلالت کرتا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ ابتداء میں رات کو قیام کرنے کا حکم حضور ﷺ کو آپ کی امت پر واجب تھا آپ کی امت کے حق میں اس کے منسوخ ہونے پر تمام امت کا اجماع ہے۔ جہاں تک حضور ﷺ کے حق میں منسوخ ہونے کا تعلق ہے اس میں علماء کا اختلاف ہے، خواہ یہ ابتداء میں حضور ﷺ پر خاص طور پر واجب تھا یا یہ حضور ﷺ کو آپ کی

امت پر عموماً واجب تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ حضور ﷺ کے حق میں رات کے وقت قیام کرنے کا حکم منسوخ نہیں ہوا بلکہ یہ آخری عمر تک آپ پر واجب رہا۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ حکم آپ ﷺ کے لئے منسوخ کر دیا گیا۔ اب رات کا قیام آپ کے لئے بطور نفل تھا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نفل کا معنی زائد ہے یعنی آپ کی ذات پر واجب ہونے اعتبار سے زائد ہے۔ آپ کی امت پر واجب نہیں۔ میرے نزدیک یہی پند یہ ہے اس پر اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ولات کرتا ہے وَهِيَ الْفِيلُ فَتَكُونُ دُونَ الْفِيلِ لَكَ۔ یہ آیت اس کے نافلہ ہونے میں صریح ہے۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ نافلہ کا معنی زائد ہے، یعنی آپ پر واجب ہونے میں زائد ہے۔ آپ کی امت پر یہ واجب نہیں۔ میں کہتا ہوں اگر یہ بات اس طرح ہے تو کلام یوں ہونی مافلہ علیک کیونکہ وجوب کا مصلیٰ آتا ہے لام نہیں آتا۔ اگر یہ سوال کیا جائے کہ حضور ﷺ کے ساتھ خاص ہونے کی دلیل یہ ہے کہ یہ تمام امت کے لئے نفل ہے، کسی ایک کے لئے بھی منسوخ نہیں۔

ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ مجاہد، حسن ابن ابی امامہ، حمزہ بن ابی العاصی، حمزہ بن ابی العاصی سے مروی ہے کہ اس کی تخصیص کی وجہ یہ ہے کہ حضور ﷺ کے لئے خاص طور پر اسے مافلہ قرار دیا کیونکہ آپ کے حق میں رات کی بلندی کے لئے عام ہے جبکہ دوسروں کے حق میں گناہوں کو مٹانے کے لئے نفل ہے۔ حضور ﷺ کے حق میں اس لئے نفل ہونے پر حضرت مغیرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ولایت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے قیام کیا یہاں تک کہ آپ کے کندھوں میں صبح آگئی۔ آپ سے عرض کی گئی آپ ایسا کیوں کرتے ہیں جبکہ آپ کے اہل بچلی خطائیں صاف کر دی گئی ہیں۔ فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ مجھ پر خاص طور پر فرض ہیں۔ اسی طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی ولایت کرتی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سفر میں اپنی سواری پر اشاروں سے رات کی نماز پڑھتے جبکہ سواری کا منہ دوسری طرف ہوتا جبکہ فرض سواری پر نہ پڑھتے آپ دوسری سواری پر پڑھتے تھے، متفق علیہ۔ (۱)

مسئلہ:۔ اس مسئلہ میں اختلاف ذکر کیا گیا ہے کہ امت کے حق میں رات کی نماز سنت مؤکدہ ہے یا مستحب ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ہمارے حق میں یہ مستحب ہے۔ یہ ان لوگوں کا قول ہے جو یہ کہتے ہیں کہ شب کی نماز حضور ﷺ کے وقت وصال تک فرض رہی۔ انہوں نے کہا قوی دلائل مندوب ہونے کا ثبوت دیتے ہیں جبکہ ہمیشہ کا عمل بطور نفل نہیں تھا۔ سنت اسے کہتے ہیں جس پر حضور ﷺ نے بطور نفل مواخبت اختیار کی ہے۔ میرے نزدیک پند یہ دامن یہ ہے کہ یہ سنت ہے جس طرح ہم نے ذکر کیا ہے کہ حضور ﷺ کی مواخبت بطور نفل تھی۔ اگر یہ فرض کیا جائے کہ حضور ﷺ نے بطور وجوب اس پر مواخبت اختیار کی۔ جب تک آپ کی طرف سے ممانعت نہ ہوگی امت کے لئے وہ مستنون رہے گا جس طرح صوم و سالی سے حضور ﷺ نے منع کر دیا۔

دو روایات جو نماز تہجد کے سنت ہونے پر ولایت کرتی ہیں ان میں سے ایک حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ کے پاس ایک آدمی کا ذکر کیا گیا۔ عرض کی گئی وہ صبح تک سویا رہتا ہے، وہ نماز کے لئے نہیں اٹھتا۔ آپ نے فرمایا وہ ایسا آدمی ہے جس کے کان میں شیطان نے پیسپاں کر دیا ہے، متفق علیہ۔ (۲)۔ مستحب کو ترک کرنے کی وجہ سے ایک آدمی ملامت اور عقاب کا مستحق نہیں بنتا، واللہ اعلم۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ قَاتِلُ ذُو الْاَظْفَارِ صَدَقَ النَّبِيُّ عَنْهُ کہ مراد پانچوں فرلاؤں میں قرآن پڑھنا ہے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مغرب اور عشاء کی نماز میں قرآن پڑھنا ہے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہیں بن حازم نے کہا میں نے بصرہ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ نے پہلی رکعت میں سورہ حمد (فاتحہ) اور سورہ بقرہ کی

پہلی آیت پڑھی۔ پھر آپ دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہوئے آپ نے اس میں سورۃ فاتحہ اور سورۃ بقرہ کی دوسری آیت پڑھی۔ پھر آپ نے رکوع کیا پھر آپ ہماری طرف متوجہ ہوئے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے **فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَّرَ مِنْهُ**۔ یہ احتمال بھی ہے کہ اس سے مراد یہ ہو کہ پڑھنا قرآن آسانی سے پڑھ سکتے ہو وہ پڑھو۔

مسئلہ:۔ علماء کا اس مسئلہ میں اختلاف ہے کہ کتنی قرأت سے نماز جائز ہوتی ہے اور کتنی قرأت کرنا واجب ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ کم از کم اسی قرأت کرنا ضروری ہے جس پر قرآن کا اطلاق کیا جائے وہ نوگوں کی کلام کے مشابہ نہ ہو۔ یہ روایت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ آیت سے کم بھی تلاوت کرنے سے نماز ہو جاتی ہے۔ امام قسطلی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی قول کیا ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دوسری روایت یہ ہے کہ یہی امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے کہ یہ مکمل آیت ہے اس سے کم تلاوت کی صورت میں نماز جائز نہیں۔ صاحب ہدایہ نے اسے ہی پسند کیا ہے۔ امام اعظم کی ایک اور روایت میں ہے اور کسی صاحبین کا بظاہر نظر ہے کہ تین چھوٹی آیات کی قرأت ضروری ہے جس طرح سورۃ کوثر ہے یا ایک لمبی آیت اس جیسی تین آیات کے مساوی ہو لیکن اسے احتلاف کے نزدیک سورۃ فاتحہ شریف اور ایک سورت کی مقدار سا تھ مانا واجب ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بھی چیز چھوڑ دی، اگر قبول کر چھوڑی تھی تو مسجد ہو یا مسجد نہ ہوگا، اگر مسجد نہ کیا اور جان لو جو کسے چھوڑ دیا تو وہ گناہگار ہوگا اور اس پر نماز کا اعادہ واجب ہوگا عبادہ فرض نہ ہوگا۔

امام مالک، امام شافعی اور امام احمد بن حنبل رحمہم اللہ تعالیٰ کے نزدیک سورۃ فاتحہ شریف کے بغیر نماز نہیں ہوتی ان کے نزدیک ساتھ سورت کا ملنا سنت ہے مگر واجب نہیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کے اس ارشاد سے استدلال کیا ہے کہ جو سورۃ فاتحہ پڑھے اس کی نماز نہیں، متفق علیہ۔ (1)۔ یہ حدیث صحابہ بن حسان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ اسے واقف رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جس نے سورۃ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز جائز نہ ہوگی کیا اس کی سند صحیح ہے؟ ابن خزیمہ اور ابن حبان رحمہما اللہ تعالیٰ نے ان الفاظ کے ساتھ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ذکر ہے۔ راوی نے کہا میں نے پوچھا اگر میں امام کے پیچھے ہوں تو کیا انہوں نے میرا ہاتھ پکڑا اور فرمایا اپنے دل میں اس کو پڑھ لینا۔ امام مسلم اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے ان الفاظ میں روایت کیا ہے جس نے نماز پڑھی اور اس نے نماز میں سورۃ فاتحہ نہ پڑھی تو وہ نماز نامکمل ہے، نامکمل ہے۔ میں نے کہا اسے ابو ہریرہ میں کبھی بھی امام کے پیچھے ہوتا ہوں۔ فرمایا اسے قاری اسے اپنے دل میں پڑھ لے۔ (2)۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے اس کے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، وہ محمد بن ریح سے، وہ حضرت حماد رضی اللہ عنہ سے صرف روایت کرتے ہیں۔ سورۃ فاتحہ کو غیر کاغذ پر ہے مگر کوئی اور سورت سورۃ فاتحہ کا عوض نہیں۔ ہم نے اس حدیث کے جو مختلف الفاظ ذکر کئے ہیں ان سے ان لوگوں کا دھم غلط ہو جاتا ہے جو یہ کہتے ہیں کہ لا ضلوۃ الا بظاہرۃ الکتاب کا معنی یہ ہے کہ نماز ہو جاتی ہے لیکن کمال نہیں ہوتی جس طرح اس ارشاد میں کمال کی لفظی ہے پس شے کی لفظی نہیں لا ضلوۃ لبحار المنسجید الا ہی المنسجید کیونکہ یہ تاویل ان الفاظ میں جاری نہیں ہوتی جو ہم نے ذکر کئے ہیں کیونکہ جار مجرور جب خبر میں رہے ہوں تو اس وقت وہ عام فعل کے متعلق ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہوگا نماز ہوتی ہی نہیں کیونکہ جب شرطی اعتبار سے کوئی عمل متحقق نہ ہو تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ درست نہیں ہے مگر دوسری حدیث لا ضلوۃ لبحار المنسجید الا ہی المنسجید میں جب دلیل پائی کی

حدیث مطلق قرأت کے واجب ہونے پر دلالت کرتی ہے اور حضور ﷺ کا فرمان لا صلوة الا بعد وجوب الکتاب یہ تعین پر دلالت کرتا ہے۔ دونوں حدیثوں پر عمل کی صورت یہ ہوگی کہ مطلق کو تنقید پر محمول کیا جائے تو اس وجہ سے ہم نے سورہ فاتحہ کے کون سے حدیثوں کا قول کیا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی وہ حدیث بعض طرق سے ان الفاظ کے ساتھ مروی ہے بخبر نثم اقرأ بآم القرآن ثم اقرأ بآمنا سنت۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ بن رافع سے روایت کیا ہے۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے واقعہ کی حدیث کو ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے نثم یحکبہ اللہ ویبئنی غلیبہ یقرأ بآم القرآن وما اذن لذهیہ وما یتسوس۔

مسئلہ:- کیا مقتدی پر قرأت واجب ہے یا کہ نہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا مقتدی پر بھی سورہ فاتحہ کی قرأت واجب ہے جس طرح امام اور اسکے شاگرد بننے والے پر واجب ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت عمرؓ حضرت عثمانؓ حضرت علیؓ حضرت ابن عباسؓ حضرت معاذؓ رضی اللہ عنہم سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

امام ابو یوسفؒ، امام مالکؒ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے روایت کیا مقتدی پر سورہ فاتحہ پر عباد واجب نہیں۔ پھر ان احمد میں مزید اختلاف یہ ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امام کے پیچھے مقتدی کی قرأت مکروہ ہے۔ امام مالکؒ اور امام احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے فرمایا صرف جہری نمازوں میں مکروہ ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا سری نمازوں میں مقتدی کے لئے سورہ فاتحہ پر نہ صاحب ہے۔ اسی طرح جہری نمازوں میں امام کے سوا کے درمیان نہ صاحب ہے۔ امام کی قرأت کے ساتھ مستحب نہیں۔ امام زہریؒ، امام مالکؒ اور ابن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا۔ حضرت عبداللہ بن عمرؓ حضرت عروہ بن زبیرؓ اور ابوالقاسم بن محمدؓ سے بھی یہی مروی ہے۔ مقتدی پر امام کے ساتھ قرأت واجب ہونے کی دلیل حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے حضور ﷺ نے فرمایا جس کا امام ہو تو امام کی قرأت مقتدی کی قرأت ہوتی ہے۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۱)۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے جابرؓ سے اس سند سے روایت کیا۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قوی اور شعبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اسے ثقیف قرار دیا۔ دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ایک اور سند سے بھی روایت کیا ہے۔ اس سند میں لیثؒ راوی ہے جسے ابن علیہ نے ضعیف قرار دیا ہے۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اسے کئی لوگوں سے روایت کیا گیا۔ یہ روایت ایک اور سند سے مروی ہے جس میں یحییٰ بن سلام ضعیف ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم نے کسی عالم کو نہیں دیکھا جس نے یحییٰ بن سلام کو ضعیف قرار دیا ہو۔ دارقطنیؒ، بیہقیؒ اور ابن عدی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا صحیح یہ ہے کہ یہ روایت مرسل ہے کیونکہ حفاظ حدیث جیسے سفیانؒ، ثوریؒ، عقیل بن صبیحؒ، ابوالاحوصؒ، شعبہؒ، اسراہیلؒ، شریکؒ، ابن خادمالانیؒ، زبیرؒ، عبدالحمیدؒ، زکریاؒ، دائرہ بن زیدؒ نے اسے موسیٰ بن عائشہؒ سے، انہوں نے عبداللہ بن شدادؒ سے، انہوں نے یحییٰ کریمؒ رحمۃ اللہ علیہ سے مرسل روایت کی ہے۔ ہم کہتے ہیں ہمارے نزدیک مرسل جہت ہے۔ اس روایت کو جو متصل ذکر کیا گیا ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے متصل کی تصحیف کا انکار کیا ہے کیونکہ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ شیخین کی شرطوں پر اسے نقل کیا ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں ذکر کیا ہے کہ ہمیں ابو یوسف نے خبر دی آپ نے فرمایا ہمیں ابوالحسنؒ موسیٰ بن ابی عائشہؒ نے عبداللہ بن شدادؒ سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے یحییٰ کریمؒ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ احمد بن منیعؒ نے ابی مسند میں صحیح سند کے ساتھ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی شرط پر روایت کیا ہے کہ ہمیں اسحاقؒ ارزقؒ نے خبر دی، انہوں نے کہا ہمیں

سفیان اور شریک نے موسیٰ بن ابی عاصم سے روایت کیا انہوں نے عبد اللہ بن شداد سے، انہوں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا۔ اس باب میں نور بھی احادیث ہیں جو ضعیف ہیں۔ ہم نے طوالت کو تاہم پسند کرتے ہوئے انہیں ذکر نہیں کیا۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان **لَا تَقْرَءُوا الْقُرْآنَ حَتَّىٰ تَغْتَسِلُوا** یہ تمام نمازوں کے بارے میں عام ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے قاعدہ کے مطابق خبر واحدہ سے اس کی تخصیص جائز نہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں یہ عام غصص عبد البعض ہے۔ جو آدمی امام کو رکوع میں پائے وہ بالا جماع اس حکم سے خارج ہے اس کے بعد مقتدی کی تخصیص بھی جائز ہے۔ سری نمازوں میں سورہ فاتحہ کے پڑھنے کے مستحب ہونے کی دلیل حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب میں بلند آواز سے قرأت کر رہا ہوں تو تم میں سے کوئی بھی سورہ فاتحہ کے سوا قرآن کی قرأت نہ کرے۔ اسے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا اس کے تمام راوی ثقہ ہیں۔ جہر نمازوں میں متع کی تخصیص سری نمازوں میں اس کے مستحب ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ سورہ فاتحہ کی استثناء اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ ہر رکعت کے وقت اسے پڑھا لیا جائے۔ یہی احادیث کو جمع کرنے کی صورت ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان **وَأَذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا** پر عمل بھی ہو جاتا ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

صحابہ کی ایک جماعت سے یہ بھی مروی ہے کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں حضرت مافع رضی اللہ عنہ سے، انہوں نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ وہ امام کے پیچھے قرأت نہیں کرتے تھے (۱)۔ امام طاہری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت زید بن ثابت اور حضرت جابر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ان سب نے فرمایا امام کے پیچھے کوئی قرأت نہ کرے۔ (۲)۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں روایت کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے امام کے پیچھے قرأت کرنے کے بارے میں پوچھا گیا۔ فرمایا خاموش رہ کیونکہ نماز میں روکنے والی چیز موجود ہے اور میرے لئے امام کافی ہے۔ (۳)۔ محمد بن سعد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ جو امام کے پیچھے قرأت کرے میں اسے پسند کرتا ہوں کہ اس کے منہ میں اللہ ہو (۴)۔ عبد الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی کی مثل روایت کیا ہے مگر انہوں نے یہ کہا کہ اس کے منہ میں پتھر ہے۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ نے واؤ بن قیس سے انہوں نے نکلان سے روایت کیا کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے فرمایا جو امام کے پیچھے قرأت کرتا ہے کاش اس کے منہ میں پتھر ہوتا (۵)۔ لیکن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی معنفہ میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ امام بلند آواز سے نماز میں قرأت کرے یا آہستہ آواز میں مقتدی اس کے پیچھے قرأت نہ کرے (۶)۔ یہ قول جہر بلکہ سری نمازوں میں قرأت کے نہ کر دہے ہونے کی دلیل ہیں کیونکہ یہ قول اطلاق ہیں۔ جہر نمازوں میں قرأت کو ترک کرنے کا تقاضا تو اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان بھی کرتا ہے **وَأَذْكُرُوا الْقُرْآنَ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا** اور حضور ﷺ کا فرمان **إِذَا قُرِئَ فَلْيَنْصِتُوا**۔ اسے ابوداؤد، نسائی اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے ذکر کیا ہے۔ ہم اس آیت کی تفسیر ان شاء اللہ بیان کریں گے۔

مسئلہ۔ کیا ہر فرض اور نفل نماز کی رکعت میں قرأت کرنا فرض ہے؟ امام شافعی، امام احمد اور امام مالک رحمہم اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر رکعت میں مطلقاً فرض ہے کیونکہ قرأت کا حکم رکوع اور سجود کے حکم جیسا ہے۔ تاہم امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے ایک روایت یہ مروی ہے کہ کھن

1۔ مؤطا امام مالک، جلد 1، صفحہ 86 (آخرات العربی)
2۔ شرح صحابی الآداب، جلد 1، صفحہ 129 (وزارت تعلیم)

3۔ مؤطا امام محمد، جلد 100 (دذاریت تعلیم)
4۔ ایضاً، صفحہ 101
5۔ ایضاً، صفحہ 102
6۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد 1، صفحہ 330 (روان ج)

یا چار رکعتوں والے فرضوں میں سے ایک رکعت میں قرأت تک کرنے کی کئی جگہ سب سے پوری ہو جاتی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو ابوہریرہؓ کی ہر رکعت میں قرأت فرض ہے جو عہدہ سب سے وہ کی پوری نہیں ہوتی کیونکہ اس کی دو رکعتیں مکمل نماز ہوتی ہیں۔ جہاں تک فرضوں کا تعلق ہے اس کی دو رکعتوں میں قرأت فرض ہے۔ تاہم قیاس کا تقاضا یہ ہوگا کہ صرف ایک رکعت میں قرأت کرنا فرض ہو کیونکہ اگر عہدہ رکعتوں کا تقاضا نہیں کرتا۔ لیکن ہم نے کہا جب فرض کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت فرض ہے اور باقی کو اس حکم میں شامل نہیں کیا جائے گا۔ یہ حکام اس وجہ پر موقوف ہے کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فَاذْكُرُوا مَا آتَاكُم مِّنْهُنَّ رَوَى الْقُرْآنُ کَاکُم نَمَاز میں قرأت کے بارے میں ہے جبکہ یہ ممنوع ہے۔

جہاں تک مکمل حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے ایک آدمی مسجد میں داخل ہوا، اس نے نماز پڑھی جبکہ نبی کریم ﷺ مسجد میں تشریف فرما تھے۔ پھر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، آپ کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا۔ فرمایا: انا لست ہا، نماز پڑھو کیونکہ تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس نے یہ مثل سن کر دفعہ کیا۔ پھر حضور ﷺ نے فرمایا مجھے اس ذات پاک کی قسم ہے جس نے آپ کو حق کے ساتھ صحت کیا میں اس سے ابھی نماز نہیں پڑھ سکتا۔ آپ مجھے تعلیم ارشاد فرمائیں آپ ﷺ نے فرمایا جب تو نماز پڑھنے کا ارادہ کرے تو تکبیر کہہ، پھر جو قرآن پڑھنا چاہے لے آسان ہوا ہے پڑھ، پھر رکوع کر یہاں تک کہ اطمینان کے ساتھ رکوع کرے، پھر اپنا سر اٹھا یہاں تک اطمینان کے ساتھ قومہ کرے، پھر اطمینان کے ساتھ جہد کرے، پھر سر اٹھا یہاں تک کہ اطمینان سے بیٹھ۔ ایک روایت میں ہے پھر اٹھ یہاں تک کہ سیدھا کھڑا ہو جائے، پھر اپنی پوری نماز میں اسی طرح کرتے، متعلق علیہ (1)۔ روایت کی حدیث بھی اسی کی مثل ہے جسے امام احمد، ابوداؤد، ترمذی اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ ابوقدحہ رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث ہے کہ نبی کریم ﷺ نماز پڑھتے تو آپ تکبیر اور عصر کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور دوسریں پڑھتے اور آخری دو رکعتوں میں صرف سورۃ فاتحہ پڑھتے۔ آپ تکبیر اور فجر کی پہلی رکعت کو دوسری رکعت پر طویل کرتے، متعلق علیہ (2)۔ یہ حدیث حضور ﷺ کے فرمان صَلُّوا مَحْضًا اِنْ شِئْتُمْ فِیْهِ اُفْضَلُ کے ساتھ مل کر کتاب اللہ کے جمل حکم کے لئے بیان ہوئی۔ اس طرح حضرت ابودرداء رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کیا ہر نماز میں قرآن ہے؟ فرمایا: ہاں ایک انصاری نے کہا یہ فرض ہو گیا۔ اگر یہ سوال کیا جائے یا حدیث اخبار احادیث ان کے ساتھ کتاب اللہ پر زیادتی ہاں نہیں۔ اس کا یہ جواب دیا جاتا ہے کہ اس اصول مسئلہ کو تسلیم کرنے کے بعد ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ حکم اس وقت ہوگا جب تک کہ حکم قطعی الدلالتہ واللہ تعالیٰ کا فرمان فَاذْكُرُوا مَا آتَاكُم مِّنْهُنَّ اس طرح نہیں ملے تاویل کی کو وجہ کا احتمال رکھتا ہے۔ نماز میں جس قرأت کا حکم دیا گیا ہے وہ مکمل ہے۔ یہ جائز ہے کہ اخبار احادیث بیان اس کے ساتھ لائق ہو جائیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

علم نقل کا نازل ہو خمیر ہے جس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ان مسئلہ سے جملہ ہے۔ اس کا اسم خمیر شان مخدوف ہے۔ یہ جملہ علم ان لن تحصوه سے بدل استعمال ہے۔ فاقروا براے تاکید مکرر ذکر کیا ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ جملہ مستند ہے جو ایک اور نکتہ کو بیان کرتا ہے جو تخفیف کا تقاضا کرتی ہے۔ اسی وجہ سے حکم کو اس پر مرتب کرتے ہوئے مکرر ذکر کیا ہے۔ آخریوں کا عطف یکون کے اسم پر ہے۔ یضربون فی الارض سے مراد تجارت یا حصول علم یا حج کے لئے سفر کرنا ہے۔ یضربون یہ مضربون کی ضمیر

سے حال ہے۔ فصل اللہ سے مرد تجارت میں نفع یا علم اور ثواب ہے اور کچھ اللہ کی راہ میں جہاد کرتے ہیں۔ اس قسم کے لوگ رات کو قیام کی طاقت نہیں رکھتے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابراہیم سے، انہوں نے لیکن مسعودی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے جو آدمی بھی مسلمانوں کے شہروں سے کوئی چیز کسی شہر کی طرف لایا جبکہ وہ تکلیف پر مبرک کرنے والا تھا اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کی امید رکھتا تھا۔ پھر اس نے دو چیزیں ان کے ہماؤ سے بیچ دی اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کا درجہ شہداء جیسا ہوگا۔ پھر حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ نے اس آیت کی تلاوت کی (۱)۔ قرآن سے جو تمہارے لئے آسمان ہوا سے پڑھو۔ اگر یہ موال کیا جائے کہ ماکہ مکرم عام ہے جتنا چاہے عبا آسمان ہوا اس میں سب کو یہ غم شامل ہے تو اس سے یہ لازم آئے گا کہ یہی غم تھا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں سبکی کلام اس امر کا شک کرتا ہے کہ جہنمی و قرأت کر سکتا تھا اس نے اس میں سے جو بھی حصہ تلاوت کیا تو، غم پر عمل کرنے والا ہوگا۔

مسئلہ:۔ محل میں اور میانی راہ کو اپنانا مستحب ہے، افراط و تفریط درست نہیں۔ افراط تفریط کو چھوڑ کر درمیانی راہ پر مواظبت اختیار کرنا مستحب ہے۔ حوسا کا دینی درجہ یہ ہے کہ وہ بچاں سو آیات پڑھے اور اکثر یہ ہے کہ ہزار آیتیں پڑھے تاکہ قرآن حکیم کا حکم ہفتہ میں ہو جائے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے، انہوں نے نبی کریم ﷺ سے نقل کیا ہے کہ قافۃ فی اقصائیں ہونے سے مراد آیتیں ہیں۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روایت بہت ہی غریب ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو ارشاد فرماتے ہوئے سنا جس نے دن اور رات میں بچاں آیات کی تلاوت کی دو غافلین میں شمار نہیں ہوگا، جس نے ہر روز سو آیات کی تلاوت کی قیامت کے روز قرآن اس سے جھڑ جائیں کرے گا جس نے ہر روز پانچ سو آیات کی تلاوت کی اس کے لئے اجر کا قسطا رکھا جائے گا (۲)۔ دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے فرمایا جس نے ایک رات میں سو آیات کی تلاوت کی قرآن اس رات میں اس سے جھڑا نہیں کرتا۔ جس نے ایک رات میں دو سو آیات پڑھیں اس کے لئے اس رات کا قوت (عمارت) لکھی دی جائے گی، جس نے پانچ سو سے ایک ہزار آیات کی تلاوت کی اس کے لئے اجر کا قسطا رکھ دیا جاتا ہے۔ لوگوں نے پوچھا قسطا کسے کہتے ہیں آپ نے فرمایا بارہ ہزار درہے (۳)۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر ماہ میں ایک دفعہ قرآن پڑھو (مکمل کرو)۔ میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ فرمایا میں پڑھوں۔ میں نے عرض کی میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ تو آپ نے فرمایا سات راتوں میں پڑھو اس سے زیادہ نہ پڑھو (۴)۔ صحیحین میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب عمل وہ ہے جس پر دوام اختیار کیا گیا ہو اگر چہ، و تھوڑی سی کیوں نہ ہو (۵)۔ اسی میں یہ بھی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اتمام عمل کرو جتنا تم طاقت رکھتے ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ عطا فرمانے سے نہیں آتا تا بلکہ تم عمل کرنے سے آتا جائے (۶)۔ انہیں میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے تم میں سے ایک آدمی اس وقت تک نماز پڑھے جب تک اس میں نشاط موجود ہو جب اس میں سستی اور کاپلی آ جائے تو بیٹھ جائے (۷)۔ ان دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو نماز پڑھتے ہوئے اٹھ جائے تو وہ سو جائے یہاں

1۔ تفسیر بخاری، جلد 7، صفحہ 142 (انتہائی)

2۔ کنز العمال، 21467 (الشرائع)

3۔ ایضاً، جلد 7، صفحہ 799

5۔ مشکوٰۃ، اربعین، جلد 1، صفحہ 361 (الشر)

6۔ ایضاً

7۔ ایضاً

4۔ ایضاً، جلد 1، صفحہ 612

تک کہ اس سے تندرست رہے کیونکہ تم میں سے کوئی جب اوجھٹے ہوئے نماز پڑھا ہو تو اسے پتہ نہیں ہوگا کہ کیا کبہ ہا ہے، لیکن ہے اور مانا گئے ہوئے اپنے آپ کو گالی دے گا۔ (۱)

والفعل الصلوة یہ جملہ اپنے معطوف کے ساتھ مل کر فافروہوا پر معطوف ہے۔ واکا کا کھ جمعیت کے لئے ہے۔ یہ عطف اس بات کا نشانہ ہے کہ سات کی عبادت کو نماز کہنا جس سے منسوب نہ مانا جائے جس شرط پر قائل کیا گیا ہے۔ اس سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ امر مذہب کے لئے ہوگا جو سب کے لئے نہیں ہوگا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ فرض زکوٰۃ اور اگر دارالاندھ تعالیٰ کو قرض دے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا یہاں قرض سے مراد زکوٰۃ کے علاوہ صلہ رحمی اور مہمان نوازی کے طور پر مال خرچ کرنا ہے۔ یہی احتمال ہے کہ اس سے مراد مطلق اللہ تعالیٰ کے لئے طاعت ہے اور یہ بھی احتمال ہے کہ اس سے مراد زکوٰۃ جو غمراں کو بخیرے طریقے سے دیا گیا ہے۔ اس پر اللہ تعالیٰ کا فیضان بھی رالالت کرتا ہے کہ قرض کو مفقود مطلق کے طور پر دے کر کیا۔ یہ اللہ اللہ بیضا کی قسم سے حق رکھتا ہے۔ جس کی غلط مزید فرما۔ مفقود مطلق مجرور ہے۔ حسنا یہ مصدر کی صفت ہے اس میں غش کے مصدر کی غرت وراثت ملتی ہے۔

من غیر سے مراد بدینی عبادت ہے۔ ما شرطیہ ہے اور جملہ شرط ہے۔ قہلہو عبد اللہ اس کی جزاء ہے، یعنی جو عمل اب کرے ہو وہ اس عمل سے بہت بہتر ہے جسے تم موت کے وقت تک ملو کر رہتے ہو اور یہ دنیا کے مال و متاع سے بہتر ہے۔ غیرا معدومہ کا مفعول ثانی ہے۔ ہو ضمیر فعل ہے۔ اعراب میں اس کا کوئی محل نہیں کیونکہ اسم تفضیل جب من کے ساتھ استعمال ہو تو وہ معرفہ کے حکم میں ہے۔ اسی وجہ سے اس صورت میں اسم تفضیل کے صیغہ صرف تعریف کا داخل کرنا منع ہے۔ حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم جس سے کئے اپنا مال وارث کے مال سے زیادہ پسند ہے؟ سب نے کہا ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے اپنا مال اپنے وارثوں کے مال سے زیادہ پسندیدہ نہ ہو۔ آپ نے فرمایا جو کچھ تم کہہ رہے ہو اسے خوب جان لو۔ سب نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ ہم تو یہی جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جسے وارث کا مال اپنے مال سے زیادہ محبوب نہ ہو۔ لوگوں نے عرض کی وہ کیسے؟ آپ ﷺ نے فرمایا تمہارا مال وہ ہے جو تم آگے بھیج دیتے ہو اور وارث کا مال وہ ہے جو تم پیچھے چھوڑ جاتے ہو۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ولایت کیا ہے۔ اپنے کتابوں کی اللہ سے بخشش طلب کرو۔ واستصروا واللہ کے جملہ کا مفعول الفعل الصلوة یہ ہے۔ اس میں یہ بھی اشارہ ہے کہ انسان کو نیکی کے اعمال پر ہی اعتبار اور مجرورہ نہ نہر نہ چاہئے بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اسے استغفار کرنا چاہئے کیونکہ جو بھی طاعت کا کمال کرتا ہے وہ کہتا ہے اور انفرش سے خالی نہیں ہوتا۔ پھر جو عمل بھی انسان سے صادر ہوتا ہے وہ کتابتِ عظیم کیوں نہ ہو وہ اس وقت تک اللہ تعالیٰ کی شانِ شان نہیں ہوتا جب تک انسان کی طرف سے ہزار اور کوئی کا قرار شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کو تائبوں کو بخشے والا اور حقوے سے عمل پر بھی بڑا ثواب دینے والا ہے۔

سورہ مدثر

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿سُورَةُ الْمُذْتَرِ ٥٦﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ٢﴾

سورہ مدثر کی ہے اس میں 2 کوٹ اور 52 آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، رحیم، ہمہ فرا ہے“

شعین میں یحییٰ بن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے ابو سلمہ بن عبد الرحمن رضی اللہ عنہ سے پہلی وحی کے بارے میں پوچھا تو انہوں نے کہا سب سے پہلی وحی یا ایہا المدثر ہے۔ میں نے پوچھا لوگ کہتے ہیں پہلی وحی اِنْفِرْ بِاَسْمِکَ مُحَمَّدٌ اَللّٰہِیُّ مُلَقَّبٌ ہے۔ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے اس کے بارے میں پوچھا تھا۔ میں نے بھی ان سے وہی بات کہی تو انہوں نے مجھے سے بات کہی تو انہوں نے مجھے کہا میں جنہیں وہی بتا رہا ہوں جو جنس رسول اللہ ﷺ نے بتایا۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں ایک ماہ تک حرام میں گوشہ نشین رہا۔ جب میں نے عرب میں راکر لیا تو اس نے نیچے اترتا تو مجھے خدا کی گئی۔ میں نے دائیں طرف دیکھا تو میں نے کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے پیچھے دیکھا تو میں نے کوئی چیز نہ دیکھی۔ میں نے اپنا سر اٹھا تو میں نے ایک چیز دیکھی۔ میں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آ گیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اوڑھنا دو، مجھے چادر اوڑھنا دو اور مجھ پر غشہ پانی بہاؤ تو یہ آیت یا ایہا المدثر سے والو جو فاضل ہو تک نازل ہو گئیں۔ یہ گہم نازک کے فرض ہونے سے پہنچا تھا۔ (1)

میں کہتا ہوں مرفوع حدیث اس امر پر دلالت نہیں کرتی کہ یہ سورت سورہ اقرا سے پہلے نازل ہوئی۔ صحیح بات یہ ہے سورہ اقرا اس وحی سے پہلے نازل ہوئی جس کا ذکر ہم اس صورت کے شان نزول کے بارے میں کریں گے۔ اس پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جسے شعین نے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے، انہوں نے رسول اللہ ﷺ کو وحی کے انتطار کے بارے میں ارشاد فرماتے ہوئے سنایا اثناء میں کہ میں چل رہا تھا کہ میں نے آسمان سے ایک آواز سنی میں نے اپنی نظر اٹھائی تو کیا دیکھا ہوں کہ وہی فرشتہ جو میرے پاس حاضر تھا میں آچکا تھا وہ آسمان و زمین کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ میں خوشنود ہوا گیا یہاں تک کہ زمین پر گر پڑا میں اپنے گھر آیا۔ میں نے کہا مجھے چادر اوڑھنا دو، مجھے چادر اوڑھنا دو۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا (2)۔ پھر اس کے بعد وحی لگا تار آئے گی۔ یہ حدیث اس امر میں صریح ہے کہ سورہ مدثر کا نزول فطرۃ الوحی کے بعد ہوا جبکہ حارہ میں فرشتہ دیکھنے کا واقعہ پہلے ہوا تھا۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ سے سہل بن عبد اللہ سے روایت کیا ہے کہ عبد بن مغیرہ نے قریش کے لئے کہا تا تار کیا۔ جب وہ کہا تا کہا تو اس نے پوچھا تم اس آدمی کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ بعض نے کہا وہ جاوہر ہے، بعض نے کہا جاوہر نہیں، بعض نے کہا کابن ہے، بعض نے کہا کابن نہیں، بعض نے کہا شاعر ہے، بعض نے کہا شاعر نہیں، بعض نے کہا یہ جاوہر ہے جو بڑا عاقل و عاقل ہے۔ تو اس کی خبر حضور ﷺ کو پہنچی تو آپ ﷺ نے فرمایا اور آپ ﷺ کو اپنی چادر لے لی۔ تو

اللہ تعالیٰ نے ابتداء سے فاصیہ تک آیات کو نازل فرمایا۔ (۱)

يَا أَيُّهَا الْمَدِينَةُ ۖ قَدْ قَاتَيْنَا ۖ وَرَبَّكَ فَكَبَّرْنَا ۖ وَشَيْبَانَ فَهَكَرْنَا ۖ

”اے چادر پوشینے والے! اٹھئے اور (لوگوں کو) ڈرا بیٹھے۔ ج اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجئے۔ ج اور اپنے پاس کو پاکہ دیکھئے۔“

۱۔ اپنے بستر سے اٹھئے یا عزم و ہمت کے ساتھ اٹھئے۔ انظر کا مفعول بہ محذوف ہے تاکہ جنہیں ڈرایا جاتا ہے اس کے موم پر دلالت کرے، یعنی آپ تمام لوگوں کو عذاب سے ڈرا بیٹھے یعنی عاقبت میں جو بھی شرک کرے اسے عذاب سے ڈرا بیٹھے۔

ج اس آیت میں اور بالبعد آیات میں جو قاء ہے وہ شرط کا معنی دیتی ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی کچھ بھی ہو اور آپ جس حال میں بھی ہوں اپنے رب کی کبریائی بیان کیجئے۔ اس تقدیر کا احتمال بھی ہے و کھو و یک فکھو۔ اس عمرار کی غرض یہ ہے کہ کبریائی کے بیان میں دوام اختیار کیا جائے۔ معنی یہ ہوگا اس کے حادث ہونے سے اس کی کبریائی بیان کیجئے۔ نقل اور ردوال کی علامات سے اس کی پاک بیان کیجئے۔ واجب الوجود اور الوہیت، عبادت میں شرک کرنے، ممکنات میں سے کسی چیز کو ذات، صفات اور افعال میں اس کے ساتھ شرک سے اس کی کبریائی بیان کیجئے اور اس کے ایسے اوصاف کمالہ بیان کیجئے جن سے کوئی اور مشفق نہیں۔ انسان کے اوپر یہ سب سے پرہیز واجب ہے اور تمام اجابت سے زیادہ اہم ہے۔ یہ خواہر متوطا کا احتمال نہیں رکھتا۔ نقل سے پہلے عقل اس کا فیصلہ کرتی ہے۔ لیکن عقل اس کے ادراک کے لئے کافی نہیں جس طرح ادراک کرنا مناسب ہے۔

مسئلہ: فقہاء نے اس آیت سے نماز کے لئے تجریر تحریر کے فرض ہونے کا استدلال کیا ہے۔ لیکن امام ابوحنیفہ اور امام محمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تجریر تحریر: اس لفظ کے ساتھ ہو جاتی ہے جس سے تعظیم ثابت ہو جیسے اللہ انجل، اللہ اعظم، لا الہ الا اللہ، المؤمنون اکھو۔ اسی طرح کے دوسرے الفاظ سے بھی تجریر کہنا درست ہے، صرف اللہ اکھو سے تجریر تحریر کہنا ضروری نہیں کیونکہ تجریر کا حکم دیا گیا جس کا معنی تعظیم ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اگر وہ اللہ اکھو اچھی طرح کہہ سکتا ہو تو پھر اس کے لئے یہی الفاظ چاہئے ہوں گے یا اللہ الاکھو کہے یا اللہ اکھو کہے کیونکہ شام میں صرف بالام اسم زیادہ ملے ہوئے ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ کے اوصاف میں اصل اور فاعل دونوں برابر ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا صرف اللہ اکھو یا اللہ الاکھو کہنا جائز ہوگا۔ امام مالک اور امام احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا صرف اللہ اکھو کہنا جائز ہے (۲)۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ تجریر تحریر کے بارے میں نازل نہیں ہوئی جس طرح صحیحین میں ہے کہ یہ سب سے پہلی وحی ہے اور اس کا نزول شمال کے فرض ہونے سے پہلے ۱۰۱۔ یہ جو قول کیا جاتا ہے کہ نماز کے باہر تجریر واجب نہیں جبکہ امر و نہی کے لئے آتا ہے تو اس آیت سے نماز میں تجریر کا واجب ہونا ثابت ہوگا۔ یہ قول قابل قبول نہیں بلکہ حقیقت یہ ہے کہ تجریر یعنی توحید انسان پر سب سے پہلے واجب ہے۔ یہ متوطا کا احتمال نہیں رکھتی تجریر تحریر کے باب میں حقیقت یہ ہے کہ نماز مجمل ہے حضور ﷺ کا عمل اس کے ساتھ بطور بیان شامل ہو جائے گا۔ تجریر تحریر کے لئے اللہ اکھو کے الفاظ اوتار سے ثابت ہیں۔ حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ رضوان اللہ تعالیٰ عنہم سے اس کے علاوہ کسی لفظ سے نماز کا شروع کرنا ثابت نہیں۔ اگر اس کے علاوہ کسی اور لفظ سے نماز کو شروع کرنا جائز ہو تو بطور جواز ایسا ضرور کرتے۔ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تجریر تحریر میں انہیں الفاظ کا ادراک نماز فرض ہے کوئی اور لفظ

کہا فرض نہیں۔ رافعہ رضی اللہ عنہ کی حدیث جو حضور ﷺ سے بیان کرتے ہیں۔ بعض اسناد سے لیں بھی مروی ہے اللہ تعالیٰ کسی آدمی کی ہمارا اس وقت تک قبول نہیں کرتا یہاں تک کہ وہ اپنی مجلس میں حضور ﷺ کو رافعہ قبیلہ بنو ہاشم کے لئے اللہ اکبر۔

سے قنارہ اور عبادہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اچھے آپ کو گناہوں سے پاک کروں گا کچھ سے سے کیا یہ ذکر کیا۔ میں ابھی ایم، شہاک، شعیس اور زہری رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ مگر مہرحمہم اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا نعم مصیبت پر لباس پہنا اور نہ ہی گندگی پر لباس پہنوں۔ پھر کہا میں نے فیضان ابن عربیہ تحقیق کا قول سنا:

وَإِنِّي بِخُصْمِ اللَّهِ لَا تُوْبُ فَاجِرٍ بُتٌ وَلَا مِنْ غُلْمَةٍ اتَّقِعْ

اور نہ ہی آلودہ حالت میں چادر اوڑھی

دائیت کہا گیا ہے کہ آیت کا معنی ہے اس نے عمل کو دور

الحمد لله میں نے قاجر کا لباس نہیں پہنا

الہامی کتب رحمتہ اللہ علیہ نے اسی طرح کیا ہے۔ شفا کا رحمتہ اللہ علیہ سے روایت کیا گیا ہے کہ آیت کا معنی ہے اپنے عمل کو درست کر۔
سعدی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا جب کوئی آدمی صالح ہو تو اسے کہا جاتا ہے اِنَّہ طاهر النیاب۔ جب وہ فاجر ہو تو اسے کہا جاتا ہے اِنَّہ حیث
النیاب۔ سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اپنے دل اور گھر کو پاک رکھو۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا اپنے خلق کو اچھا بنانا کہ
ان میں سرین اور ذلتین نہ رہیں۔ رحمتہ اللہ تعالیٰ نے کہا ان بھانسیوں سے اپنے کپڑے پاک رکھنے کا حکم دیا گیا ہے جن کی وجہ سے نماز جائز نہیں
ہوتی اس حکم کی وجہ بھی کہ مشرک اپنے کپڑوں کو پاک رکھنے کا اہتمام نہیں کرتے تھے۔ لہذا اس رحمتہ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے اپنے
کپڑوں کو سمیٹ کر رکھو۔ مگر کپڑوں کا سمیٹ کر رکھنا ہی ان کی پاکیزگی کا باعث ہوتی ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہاں
کپڑے پاک رکھنے کا حکم ہے۔ عبارت اخص سے جو چیز واجب ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ کپڑوں کو پاک رکھا جائے۔ دلالت اخص سے
بدن کا پاک رکھنا بدرجہ اولیٰ ثابت ہوتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ پاک ہے، جب وہ کپڑے پر نجاست کو پسند نہیں کرتا تو جسم پر ناپاک کو کیسے
پسند کرے گا جبکہ بدن کا مرتبہ زیادہ ہے اور انسان کی ذات کم وہ کپڑے سے زیادہ قریب ہے۔ اسی طرح وہ نفس اور قلب کی نجاست کو
کیسے قبول کرے گا کیونکہ وہ جو بدن سے بھی زیادہ قریب ہے۔ اللہ تعالیٰ تو تو بہ کرنے والوں اور پاکیزہ رہنے والوں کو پسند کرتا ہے۔
مسئلہ۔ اس آیت سے فقہاء نے یہ استدلال کیا ہے کہ نماز پڑھنے کے لئے کپڑے، بدن اور مکان کا نجاست حقیقیہ سے پاک
ہونا ضروری ہے۔

میرے نزدیک صحیح ہے کہ صرف نماز کے لئے ان تینوں لمباؤں کا ہونا شرط نہیں بلکہ ان تینوں لمباؤں سے تمام احوال میں پاک رہنا واجب ہے لیکن نماز کے لئے اس کے شرط ہونے پر اجماع ہے۔ اس اجماع کی دلیل یہ ہے کہ غسل قطعی سے ثابت ہے کہ نجاست ملے (حدث) سے پاکیزگی ضروری ہے تو نجاست حقیقی (نجسہ) سے پاکیزگی بطریق اولیٰ ضروری ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے آیت وضو میں فرمایا **وَاللّٰهُ عَلِيمٌ بِذُنُوبِكُمْ** اور لیکن **يُؤْتِيكَ مِنْهُ مِثْرًا لِّكَ**۔ ایک اور جگہ فرمان ہے: **يُخَوِّضُكَ فِيهِ لَعَلَّكَ تَقْوِي** **الْكِبْرِيَاءِ وَذُرِّيَّاتِهَا** اور اللہ تعالیٰ علم۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے فرمایا انہیں مذاب دیا جا رہا ہے مگر انہیں کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں دیا جا رہا۔ ان میں سے ایک تو چھوٹے چھوٹے چھاب سے نہیں چٹا تھا۔ اس مسلم راستہ اللہ علیہ کی روایت میں ہے جو چھوٹے چھاب سے بچتا نہیں تھا اور چھل خوری کرتا تھا، متفق علیہ۔

وَالرَّجْعَ فَاَنْجُوْهُ ۖ وَلَا تَسْتَمْنِ ۖ تَسْتَدْنِوْهُ ۖ وَلِرَبِّكَ قَاصِرُوْهُ ۝

”اور بتوں سے (حسب سابق) دور رہنے لے اور کسی پر احسان نہ کیجئے زیادہ لینے کی نیت سے اور اپنے رب کی رضا کے لئے صبر کیجئے۔“

لے اور حضرت ابو حفص رحمہ اللہ تعالیٰ نے عاصم اور یحییٰ بن جبرما اللہ تعالیٰ سے عرض فرمایا کہ تمہارے ساتھ چڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے راء کے کسرے کے ساتھ چڑھا ہے۔ یہ دونوں تفسیریں ہیں اور ان کا معنی ایک ہے۔ مجاہد مکرہ، قتادہ زہری، ابن زید اور ابو سلمہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو سے مراد بت ہیں۔ معنی یہ ہو گا بتوں کو چھوڑ دو، ان کے قریب نہ جانا (۱)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے اس کا معنی ہے گناہ کو چھوڑ دو۔ ابو العالیہ اور ربیع رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا جب راء مضموم ہو تو اس کا معنی بت ہے۔ جب راء مکسور ہو تو اس کا معنی نجاست اور نافرمانی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی شرک ہے۔ یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی مذاہب ہے۔ یعنی ایسے عقائد اور اعمال کو چھوڑ دو جو مذہب کو واجب کر دے۔ (۲)

ع زیادہ کی خواہش میں کسی کو مال نہ دو یہ ایک مفسرین کا قول ہے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا دنیا کی جزاء کے لالچ میں کوئی چیز نہ دو بلکہ محض اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کے لئے کسی کو کوئی چیز نہ دو (۳)۔ تفسیر کو والا جملہ لا تمن منہ کے قائل سے حال ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے نہ کسی چیز میں ہے۔ ضحاک اور مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا یہ حکم صرف حضور ﷺ کے لئے تھا۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہاں دو قسم کے مال کا ناغہ ہیں، مطلق اور حرام مطلق تو یہ مال ہیں اور حرام سود ہے۔ حضرت حسن ابن علی رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ اپنے مال کا کثیر جانتے ہوئے اللہ پر احسان نہ جتانے کی بات ہے۔ یہ بھی فرمایا اپنے اعمال کو اپنے ہاں کثیر نہ جانا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے مقابلہ میں وہ قلیل ہیں۔ نصیب نے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ زیادہ خیر کے حصول میں مکر و دہی نہ دکھاؤ۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معنی ہے آپ نظام پہنچانے کا کوہوں پر احسان نہ جتانے کی بات ہے کہ اس عمل پر لوگوں سے دنیا میں خوش اور اجر طلب کرتے رہیں (۴)۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ کسی فقیر کو کوئی چیز نہ دو تو اسے آپ کثیر جانتے ہوئے اس پر احسان نہ جتانے کی بات ہے۔

مع اس کی تقدیر کلام یہ ہے اَمَّا لِرَبِّكَ فَاصْبِرْ عَلٰی طَاعَتِهِ وَاَوْ اَمْرِهِ الْبَغِ اپنے رب کے لئے اس کی طاعات، اور امر تو اس اور مصائب پر صبر کیجئے تاکہ تم اللہ تعالیٰ کا ثواب پاؤ اور اس کی رضا چاہو۔ تقدیر کلام یہ ہو گی اپنے رب کے لئے صبر کیجئے۔ ہاں صبر کیجئے۔ تاکید کے لئے فعل کو کر دہ کر دیا ہے صبر کی اقسام کی وجہ سے فعل کو کر دہ کر دیا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جو آپ کو اذیت دیتی تھی۔ اس پر آپ صبر کیجئے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے عرب و عجم سے جنگ کرنے کی تعلیم اور آپ کو دی گئی ہے۔ اس لئے اللہ تعالیٰ کے لئے اس پر صبر کیجئے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر قصداً پر صبر کیجئے (۵)۔

قَدْ اَلْفَرٰ فِي الْاَنْفُسِ ۚ قَدْ لَكَ يَوْمَئِذٍ عَسِيرُوْهُ ۚ عَلٰی الْكَافِرِيْنَ غَيْرُ يَسِيْرُوْهُ ۝

”مجھ پر صبر چھوٹا جائے گا۔ تو وہ دن بڑا سخت دن ہو گا۔ کفار پر آسان نہ ہو گا۔“

لے جب صوم میں چھوٹا جائے گا۔ یہ نذر سے قائل کے وزن پر ہے جس کا معنی آواز پیدا کرنا ہے۔ اصل اس کا معنی یہ ہے کہ کسی شے کو اتنا ٹھکانا تا جواس میں سوراخ تک پانچنے لے۔ اسی سے ایک لفظ مشتق ہے جو یرتہ کی چونچ کو کہتے ہیں۔ صحاح میں اس کی طرح ہے۔ ابو الخضر

بن میان کے کتاب العظمت میں وہب بن منہ سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے صفیہ موقیٰ سے صورو کا پیدا کیا جو موقیٰ شیشہ جتنا شفاف ہے۔ پھر عرش سے فرمایا صورو کو بکڑ لو۔ تو صورو عرش سے نکل گیا۔ پھر فرمایا کن۔ تو اسرائیل ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے اسرائیل کو صورو بکڑنے کا حکم دے دیا۔ حضرت اسرائیل نے صورو بکڑ لیا اللہ تعالیٰ نے جنتی۔ وہیں پیدا کی ہیں۔ ان کی تعداد کے برابر اس میں سوراخ ہیں۔ ایک سوراخ سے دور وہ جس نہیں نکلیں گی۔ صورو کے درمیان آسمان اور زمین کے دائرے کے برابر درمیان میں ایک سوراخ ہے۔ حضرت اسرائیل اپنا مات اس سوراخ پر رکھے ہوئے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت اسرائیل کو فرمایا میں نے تجھے اور صفیہ تیرے پر دیکر دیا ہے۔ وہ عرش کے اگلے حصہ میں داخل ہو گیا۔ اس نے دایاں قدم عرش کے نیچے داخل کیا ہوا ہے اور بائیں قدم کو آگے بڑھا ہوا ہے۔ جب سے اسے پیدا کیا گیا اس نے پلک نہیں کھلی۔ وہ انکار میں ہے کہ کب اسے غم دیا جائے۔ اسے ام احمد ہر غدی اور غم اپنی رقیبہ اللہ تعالیٰ سے مدد کے ساتھ حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں کیسے آرام پاؤں جبکہ صورو پھونکے والے نے اپنا منہ صورو پر رکھا ہوا ہے۔ چٹائی بھٹائی ہوئی ہے اور کان لگا ہوا ہے کہ کب اسے غم دے دیا جائے۔ یہ خبر صحابہ پر بڑی شاقی مگر وہی تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ بڑا کار و حسنہ اللہ و نعم اللہ کیل (۱)۔ امام احمد اور حاکم و جمہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی کی مشن روایت کیا ہے اور ان کلمات کا اضافہ کیا ہے علی اللہ فو مختلف۔ فاذا نفر میں فاء سببہ ہے۔ گویا ان ارشاد فرمایا ان کی آنکھوں پر مبر بیکھے۔ ان کے آگے مشکل زمانہ ہے جس میں آپ اپنے مہر کا انجام پا جائیں گے۔ اذنا اس فعل کی حرف ہے جس پر مابعد جملہ ولات کرتا ہے۔

اس کا مطلب یہ ہے کہ اس روز کا فرد پر، عالم تخت ہوگا کیونکہ اذنا اپنے اندر شرط کا معنی لئے ہوئے ہے اس لئے دلک پہاہ داخل ہوا۔ ذلک سے ٹکھٹانے کے وقت کی طرف اشارہ ہے اور اسم اشارہ ہوتا ہے۔ اس کی خبر یوم غیبت ہے۔ یوم نفا سے بدل ہے۔ یہ نکل رقع میں ہے۔ یعنی ام کی طرف مضاف ہونے کی وجہ سے۔ یہی جنتی ہے۔ غیر مسیو یہ عیسو کی تاکید ہے۔ یہاں بات کے مائل ہے کہ وہ کسی وجہ سے مشکل ہو اور کسی وجہ سے آسان ہو۔ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہ دن مومنین کے لئے آسان ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حم تہزل الکعب من اللہ العربی الحکم۔ البہ العصیر تک آیت کو نازل فرمایا تو نبی کریم ﷺ نے بیت اللہ شریف میں نماز ادا فرمائی جبکہ ولید بن مغیرہ آپ کے قریب ہی تھا اور آپ کی قرأت کو سن رہا تھا۔ جب حضور ﷺ نے محسوس کیا کہ وہ آپ کی قرأت کو سن رہا ہے تو آپ نے ان آیت کو دوبارہ پڑھا تو ولید چلا گیا اور اپنی قوم بنی مخزوم کی مجلس میں آیا۔ کہا میں نے اسی کو سنا ہے وہ نہ انسانوں کا کلام ہے اور نہ نبی بنوں کا کلام ہے۔ اس کلام میں محسوس ہے اس کا ظاہر خوبصورت ہے۔ اس کا وہی والا احمد بھلا رہا ہے اور اس کا نیچے والا احمد انتہائی گھبراہے۔ وہ خود بلند ہے اس پر غلبہ نہیں پایا جاسکتا پھر وہ اپنے گھر چلا گیا۔ قریش نے کہا اللہ کی قسم ولید سے دین ہو گیا اللہ کی قسم تمام قریش ہے دین ہو جائیں گے۔ ولید کو یہ عبادت قریش کہا جاتا تھا۔ ابوجہل نے کہا میں تمہاری طرف سے اسے کافی ہوں۔ وہ ولید کے پاس گیا۔ یہ پیشان حال اس کے پاس ہو گیا۔ ولید نے کہا اسے بچھنے کیا وجہ ہے۔ میں تجھے کچھ پریشان دیکھتا ہوں۔ ابوجہل نے کہا میں تمہیں کیوں نہ ہوں۔ یہ قریش کے لوگ تیرے لئے مال جمع کر رہے ہیں جو تیرے بڑھاپے میں تیری مدد کرتے پاتے ہیں۔ وہ مکان

کرتے ہیں کہ تو نے محمد ﷺ کی کلام کی اچھائی بیان کی پھر تو ابن کثیر اور ابن ابی قحافہ کے پاس گیا تا کہ ان کا بجا ہو اگنان کھالے ولید خبیثے ہو گیا اور کہا کیا قریش نہیں جانتے کہ مال اور اولاد کے اعتبار سے کون زیادہ طاقت رکھتا ہے کیا عمر اور ان کے ساتھی اسے میرے ہو گئے ہیں کہ ان کے پاس کوئی گمان بھی جانتا ہے۔ پھر وہ ابو جہل کے ساتھ اٹھ کھڑا ہوا یہاں تک کہ باقی قوم کی مجلس میں آیا اور کہا کیا تم گمان کرتے ہو کہ محمد مجنون ہیں۔ کیا تم نے کبھی انہیں دیکھا کہ وہ مجنون والی باتیں کرتے ہوں۔ سب نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ہے۔ ولید نے کہا تم گمان کرتے ہو کہ وہ کافران ہیں کہ کیا تم نے کبھی اسے دیکھا ہے کہ وہ کہانت کرتا ہے۔ سب نے کہا اللہ کی قسم ایسا نہیں ولید نے کہا تم گمان کرتے ہو کہ وہ شاعر ہے، کیا تم نے اسے شعر کہتے ہوئے دیکھا ہے۔ سب نے کہا اللہ کی قسم نہیں دیکھا۔ ولید نے کہا تم گمان کرتے ہو کہ وہ مجنون ہے، کیا تمہیں کبھی خبر ہو کہ اس کے عجوت پیلا ہوا ہے۔ سب نے کہا اللہ کی قسم نہیں دیکھا جبکہ حضور ﷺ کو تو نبوت سے پہلے آپ کی صداقت کی وجہ سے امین کہا جاتا تھا قریش نے ولید سے کہا تو پھر آپ کیا ہیں اس نے خود اوقات سوچ و بچار کیا پھر فوراً فکر کیا۔ چہرے پر ناگواری کے آثار پڑا اور کہا وہ صرف جادو کر ہے کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اس نے بد و اور اس کی بیوی، اس کے بچوں اور غلاموں میں جدائی کر دی ہے۔ پس وہ سارے (۹)۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو نقل کیا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور سند سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

ذَرْنِي وَمَنْ خَلَفْتُ وَحِيدًا ۚ وَجَعَلْتُ لَكَ مَالًا مِمَّا دُونَكَ ۚ وَبَيْنَ شُهُودًا ۚ
وَمَهْنَدًا لَكَ مِمَّنْ هِيَ ۚ

”آپ چھوڑ دیجئے مجھے اور جس کو میں نے تنہا پیدا کیا ہے۔ اور وہ دیا ہے اس کو مال میں کثیر۔ اور بیٹے دیکھ جیسے جو پاس رہنے والے ہیں۔ اور میرا گرو یا ہے اسے ہر قسم کا سامان ہے۔“

ابن جریر اور ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کبھی اور سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما جیسی روایت نقل کی ہے۔ وغنی میں والو مع معنی میں ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں والو مع معنی میں ہے ذوقی والو معکلبین۔ ترکیب کلام میں وحیداً ذوقی کے مفعول سے ملتا ہے، یعنی آپ تم نہ کہائیں مجھے اس کے ساتھ تنہا چھوڑ دیں۔ بے شک میں میری طرف سے اسے کافی ہوں۔ یا یہ خلقت کے قائل سے ملتا ہے، یعنی میں نے اسے اکیلے پیدا کیا ہے، اس کو پیدا کرنے میں میرے ساتھ کوئی اور شریک نہیں۔ یا یہ ضمیر عامہ مخدوف سے ملتا ہے، یعنی خلقتی و جہلہ یلہ یزید لا فانی لک ولا ولا۔ معنی یہ ہوگا میں نے اسے شرارت میں نکالنا پیدا کیا۔ یا اس کا معنی ہے کہ وہ اپنے باپ کی طرف منسوب نہیں تھا کیونکہ وہ بد اصل تھا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ اپنی قوم میں وحید کے نام سے معروف تھا۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اسے بطور استہزاء اس تاہم سے یاد کیا کیونکہ وہ اپنے آپ کو نبی کا نام دیتا تھا۔

یہ معصود کا معنی پھیلا ہوا اور کثیر یعنی وہ غمو پانے کی وجہ سے پھیل گیا جیسے اس کا مال، باغات، جانور اور مال تجارت کی صورت میں تھا۔ کچھ اور حدیث بن جریر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا مال معصود سے مراد ہزار درہار ہے۔ خداوند رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد چار ہزار درہار ہیں۔ سفیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد اس لاکھ و چار ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس سے مراد نو ہزار متاع چاندی ہے۔ متاع رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا طائف میں ایک باغ تھا جس کا پھل موسم سرما اور موسم گرما میں ختم نہیں ہوتا تھا۔

عطا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس کے کدہ کرم اور ملاحظہ کف کے درمیان اثبت، اگھڑ سے اور مجھ کر یوں کے پڑھتے تھے اس کے پاس کثیر سونا چاندی، ملام اور لونڈیاں تھیں۔ (۱)

اس کے بیٹے کدہ میں ہی رہتے جن کی ملاقات سے وہ لطف اندوز ہوتا رہی کی تلاش میں انہیں سفر پر جانے کی ضرورت نہ ہوتی یہ کل دس تھے۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے ساتھ بیٹے تھے دو ولید بن ولید، خالد، عمارہ، ہشام، عامر، قیس اور عید شمس ابن میں سے تین مسلمان ہوئے وہ یہ تھے خالد، ہشام اور عمارہ۔ (۲)

میں نے اس کے لئے ریاست اور عظیم شان و شوکت پھیلا دی یہاں تک کہ اسے ریحانہ قریش کہا جاتا وہ قوم کے آگے ہونے اور سرداری کے مستحق ہونے میں اکیلا تھا کوئی (دوسرا اس کا مقابل نہ تھا) بائنی یہ ہے کہ میں نے اسے طویل عرصہ فرمائی۔

ثُمَّ يَطْلُمُ أَنْ أَرِيدُ ۖ كَلَّا ۖ إِنَّكَ لَا تَتَنَا عَيْنًا ۖ سَأُرْهِقُ صُحُودًا ۖ
إِنَّكَ لَكُودٌ ۖ قَدْ مَرَّ ۖ قُتِيلَ كَيْفَ قَدْ مَرَّ ۖ

”پھر مل کرنا ہے کہ میں اس سے مزید عطا کروں، ہرگز نہیں وہ ہماری آجوں کا سخت دشمن ہے۔ میں اسے مجبور کروں گا کہ وہ کھن چڑھائی چڑھے۔ میں اسے غور کیا اور پھر ایک بات طے کر لی ہے اس پر چکا کر اس نے کتنی ہی بات طے کی ہے۔“

یہ وہ امید رکھتا ہے کہ میں اس کے مال، دلاور باد و مرید میں اضافہ کروں گا۔

یہ کھلا جھڑکنے کے لئے ہے۔ یعنی میں اس کی ناشکری کی وجہ سے ایسا نہیں کروں گا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد ولید کے مال اور دلاوری میں کمی ہونے لگی یہاں تک کہ وہ خود بھی ہلاک ہو گیا۔

عبداللہ یعنی دو دشمنی کرنے والا تھا چونکہ اس نے ان آیات کا انکار کیا اور اس نے آیات کے بارے میں یہ کہا سمحہ یوفو۔ یہ آیت ودع کی ملت ہے کیونکہ ناشکری کا اور مذہم کی آیات سے دشمنی فحمت کے زوال کا سبب ہوتی ہے اور زیادتی کو روک دیتی ہے۔

میں میں اس پر سخت عذاب مسلما کروں گا جو اس مفسد پر غالب آجائے گا اور ہر عذاب پر بھی غالب آجائے گا۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نبی کریم ﷺ سے اس آیت کی تفسیر کے بارے میں نقل کرتے ہیں کہ صعد بن غنم میں ایک آگ کا پہاڑ ہے جنہی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس پہاڑ پر چڑھے جب وہ اس پہاڑ پر اپنا ہاتھ رکھے گا تو اس کا ہاتھ پھل جائے گا۔ جب وہ اس پہاڑ سے ہاتھ اٹھائے گا تو ہاتھ درست ہو جائے گا جب وہ اپنا پاں اس پر رکھے گا تو وہ پھل جائے گا جب وہ اسے اٹھائے گا تو وہ پھر درست ہو جائے گا۔ (۳)

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسعید خدری اور حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہما سے اسے روایت کیا ہے۔ امام احمد و امام ترمذی، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ جہنم میں ایک پہاڑ ہے جس پر وہ ستر سال تک چڑھتا رہے گا پھر وہ اس سے نیچے اترے گا۔ (۴)۔ دوسرا اسی طرح عمل کرتا رہے گا۔ کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صعد بن غنم میں ملائم چٹان ہے جنہی کو مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس پر چڑھے کسی کو اس پر چڑھنے میں چھوٹ نہ ہوگی۔ وہ لوہے کی زنجیریں پھینچ رہا ہو گا جیسے سے اسے لوہے کے تھوڑوں سے اسے مارا جائے گا۔ وہ چالیس سال تک اس پر چڑھتا رہے گا۔ جب وہ اس کی چوٹی پر پہنچے گا تو اسے ہستی کی طرف گر دیا جائے گا۔ پھر اسے مجبور کیا جائے گا کہ وہ اس پر چڑھے

سامنے سے اسے کھینچا جائے گا اور پیچھے سے اسے مارا جائے گا کی طرح، ہمیشہ جاری رہے گا۔ (1)
 جس نے قرآن میں طعن کرنے کے لئے سوچا اور اس کے بارے میں جو کہنا چاہتا تھا اس کا اندازہ لگایا یہ جملہ ان کے ہمنام کا بیان ہے
 اور جس وجہ سے وہ عذاب کا مستحق ہے اس کی ملت بیان کی جا رہی ہے۔

یہ اس پر لعنت ہو۔ زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس پر عذاب ہو اس جملہ استغہامیہ میں استغہار کرتے ہوئے ان کے اندازہ لگانے پر
 توبہ کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ اس میں انکار اور توہین ہے۔ کیف، فذو کے فاعل سے حال ہے اور یہ جملہ قتل کے قول کی ملت ہے۔
 افضل جملہ مقررہ معانی ہے۔ فاء اعتراض کے لئے ہے۔

لَمْ يَمُتْ كَيْفَ قَدْ سَأَلَهُ لَمْ يَنْظُرْ لَمْ عَبَسَ وَبَسَّ لَمْ يَأْذُبْ وَاسْتَكْبَرَ
 فَقَالَ إِنَّ هَذَا إِلَّا بَحْرٌ يُؤْتَرُ

"اس پر بھر پور کیا، کسی نے اس بات اس نے طے کی کہ بھر دیکھا جس بھر میں بسور اور ترش رو تھا جسے بھر پور بھیجی اور غور کیا
 جسے بھر لایا یہ نہیں ہے مگر جاوہ جو پہلوں سے چلا آتا ہے۔"

اس جملہ کا تاکید کے لئے مکرر ذکر کیا۔ ظم کا کل اس بات پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ دوسرا جملہ پہلے بیٹے سے زیادہ ملتا ہے۔
 جس اس بیٹے کا عطف مکرر دہرایا ہے، یعنی اس نے سوچا تو بھاری اندازہ لگایا۔ پھر قرآن حکیم میں کیے بعد وکلمہ نے غور و فکر کیا۔
 جس جب قرآن حکیم میں کوئی طعن نہ پایا تو چہرے پر ناگوار کی آٹا لایا اور یہ نہ سمجھ سکا کہ قرآن کے بارے میں کیا کہے۔ یا اس کا معنی
 یہ ہے کہ حضور ﷺ کی طرف دیکھا اور وحشی کی وجہ سے اپنے چہرے پر درد وحشی کے آثار ظاہر کئے۔ بسو یہ عس اور فہو کے معنی میں
 ہے۔ یہ ماقبل کی تاکید ہے۔

جسے بھرنے اور اس پر ایمان لانے سے روگردانی کی بار سال اللہ ﷺ سے روگردانی کی اور حق کی اتباع سے تکریر کیا۔
 یہ فاء اس امر پر دلالت کرنے کے لئے ہے۔ جب یہ بات اس کے دل میں گھٹی تو اس نے سوچے سمجھے بغیر منہ سے یہ کہہ دیا کہ یہ
 قرآن جاوہ ہے جو کسی اور سے جان کیا جاتا ہے۔

إِنَّ هَذَا إِلَّا قَوْلُ الْإِنْسِي سَأَصْلِيهِ سَقَرٌ وَمَا آذُرْكَ مَا سَقَرٌ لَا
 تُبْقِي وَلَا تَذَكَّرُ لَوْ أَحَاطَ لِلْبَشَرِ عَلَيْهَا سَعَةِ عَشَرَ

"یہ نہیں مگر انسان کا کلام۔ عتریب میں اسے جہنم میں جو کچھ گام اور تو کیا کہے کہ جہنم کیا ہے؟ جس نہ باقی رکھے اور نہ
 چھوڑے جس جہلا دینے والی آدمی کی کمال کو ہے اس پر انھیں فرشتے مقرر ہیں۔"

یہ جملہ تمل جملہ کی تاکید ہے۔ اس لئے اس کا تمل جملہ پر عطف نہیں کیا گیا۔
 جس جملہ صاف حقہ صمود سے بدل ہے۔ سقر جہنم کے ناموں میں سے ایک نام ہے۔
 جس جہنم کی عظمت شان بیان کرنے کے لئے استغہامیہ انداز میں کلام لائی گئی ہے۔ عا مسفر والا جملہ اولیٰ مفرد میں ہے اور ادو ک
 کا مشمول ہے۔

ہے جو چیز اس جہنم میں پہنچی جاتی ہے اس کو باقی نہیں چھوڑتی یہاں تک کہ اسے جلاک کر دیتی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جہنم اسے زندہ نہیں چھوڑتی اور نہ ہی اسے مردہ چھوڑتی ہے۔ جب بھی وہ آگ میں پہنچے ہیں تو پھر انہیں تازہ کر دیا جاتا ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہر چیز آگ جاتی ہے اور ایک مقام پر پہنچ کر تیزی سے ختم ہو جاتی ہے مگر صفو (جہنم) ایسے ٹکس ہے (۱)۔ یہ جملہ اور بعد والے دونوں جیسے مشاہد ہیں اور مسکو کی عظمت شان کو بیان کرنے کے لئے ذکر کئے گئے ہیں۔ یا یہ مسکو سے حال ہیں۔

یہ جہنم کو سفیدی سے سیاہی کی طرف بدلنے والی ہے۔ مسو مشورہ کی تتبع ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہ نے کہا یہ جہنم کو جلانے والی ہے۔ ایک قول یہ کیا کہ اس کا معنی ہے کہ یہ لوگوں کے لئے ظاہر ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور ابن کثیر ان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بیان کے لئے ظاہر ہوئی اور لوگ جہنم کو عیاں دیکھیں گے۔ اسی کی مثل وہ زبۃ اللہ علیہ السلام ہے۔ (۲) جہنم پر انہیں فرشتے مسمیٰ ہیں۔ جہنم کے داروں ہیں۔ ایک کا نام مالک ہے اور اٹھارہ دوسرے ہیں۔ ابن مبارک اور بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ میں سے ایک نے ابی العوام کا قول نقل کیا ہے کہ وہ انہیں فرشتے ہیں ان کے کندھوں کے درمیان اتنا آگ صلا ہے۔

ابن وہب رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ان میں ایک کے کندھوں کے درمیان کا واسطہ ایک سال کا ہوگا۔ ان سے رحمت نکال لی گئی ہے۔ ان میں سے ایک فرشتہ ستر ہزار جنوں کو آگ ہی دفعہ اٹھا لے گا اور جہنم میں جہاں چاہے گا پھینک دے گا۔ امام ابی نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما ابی داؤد و ضحاک رحمہما اللہ تعالیٰ کا یہی قول ہے۔ بخاری نے ابن اسحاق رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ابی جہل نے قریش سے کہا تمہاری ماں میں تم پر دوس میں مبتلا ہوں کہ ابن ابی کبشہ (حضور ﷺ) خبر دیتا ہے کہ جہنم کے کل انہیں داروں میں ہے جبکہ تم بڑے طاقتور بزرگ اور بہادر ہو گئے تم میں سے دس بھی مل کر ایک داروے کو نہ کڑ سکیں گے۔ (ابو الشد بن کلدہ نے کہا میں تمہاری طرف سے سترہ کو تو کافی ہوں جس میری پشت پر ہوں گے۔ سات پیرت پر تم صرف دو کا تو بڑے لو (۳) بخاری نے سعدی رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے جب علیہا تسعة عشر والی آیت نازل ہوئی تو ایک قریشی نے کہا جس کو اشد بن کلدہ کہا جاتا ہے قریش تمہیں انہیں خوف زندہ نہ کریں میں اپنے دائیں کندھے سے دس کو تم سے دور کر دوں گا اور بائیں کندھے سے نو کو دور کر دوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

وَمَا جَعَلْنَا أَصْحَابَ النَّارِ إِلَّا مَلَائِكَةً وَمَا جَعَلْنَا عِدَّتَهُمْ إِلَّا فِتْنَةً لِّلَّذِينَ كَفَرُوا لِيَسْتَيَقِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَيُرْكُذَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا وَلَا يَرْتَابَ النَّاسُ فِيهِ أُوْتُوا الْكِتَابَ وَالْمُؤْمِنُونَ وَلِيَقُولَ الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَّرَضٌ وَ الْكُفْرُونَ مَاذَا أَرَادَ اللَّهُ بِهَٰذَا مَثَلًا كَذٰلِكَ يُضِلُّ اللَّهُ مَنِ يَشَاءُ وَ يَهْدِي مَنِ يَشَاءُ وَمَا يَعْلَمُ جُودَ رَبِّكَ إِلَّا هُوَ وَمَا هِيَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْبَشَرِ ۝

اور ہم نے نہیں مقرر کئے آگ کے داروں کو فرشتے اور نہیں بتایا ہم نے ان کی تعداد کو مگر آزمائش ان لوگوں کے لئے جنہوں نے تم کو کفر کیا تاکہ یقین کر لیں اہل کتاب اور بڑے اہل ایمان کا ایمان اور نہ شک میں مبتلا ہوں اہل کتاب اور

مومن اور تاکہ کہیں گلیں جس کے دلوں میں روگ ہے اور کفار کیا ارادہ کیا ہے اللہ نے اس بیان سے یہی فی اللہ تعالیٰ (ایک) ہی بات سے، نگراہ کر دیتا ہے جس کو چاہتا ہے اور ہدایت بخشتا ہے جس کو چاہتا ہے اور کوئی نہیں جانتا آپ کے رب کے لشکروں کو بغیر اس کے اور نہیں ہے یہ بیان مگر فصاحت لوگوں کے لئے۔“

۱۔ اصحاب فاسد سے مراد جنہم کے دلوں میں ہیں۔ فرشتوں کو دارو نے بنایا انسانوں کو دارو نے نہیں بنایا تاکہ جنہم ان سے اپنا دافع نہ کر سکیں۔ ان کی تعداد انہیں رکھنا یہ آزمائش کے لئے ہے۔ یہاں مسبب (قتلہ) کو سبب (انہیں کا عدد) کی جگہ رکھا ہے۔ یعنی اس قبل عدو نے ان کے کفر اور گمراہی کا تقاضا کیا کیونکہ کفار اس تعداد کو تھوڑا جانتے اس کی وجہ سے استہزاء کرتے اور اس کو بعید جانتے کہ اتنی تھوڑی تعداد کو تمام کفار کو ذاب دے سکتی ہے۔ لیستین یہ چار مجرور معذوف فعل کے متعلق ہے جس پر سابق کلام دلالت کرتا ہے۔ تقدیر عام یہ ہو سکتی ہے لیکن بعد دھم لیستین۔ جب اہل کتاب اس تعداد کو تورات اور انجیل میں دیکھتے ہیں تو انہیں حنظلہ کی ثبوت اور قرآن مجسم کی صداقت پر یقین ہو جاتا ہے اور اہل ایمان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ اس کی ایک صورت تو یہ ہے کہ اس آیت پر ایمان لا کر ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جب اہل کتاب ان کی تعداد بتا کر دیتے ہیں تو مومنوں کے ایمان کو تقویت دیتا ہے۔ ایصالاً مفعول مطلق ہے یا نسبت سے حمیز ہے۔ اہل کتاب اور مومنوں کو ان کی تعداد میں کوئی شک نہیں ہوتا۔ یہ جملہ استیقان اور ایمان کی زیادتی والے جملہ کی تاکید ہے اور لا یوقاب کا مطلق مقبری ہے۔

۲۔ اہل باطن اور یسعی و جمہا اللہ تعالیٰ نے بیٹ میں حضرت برہاء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ یہودیوں کی ایک جماعت نے ایک صحابی سے جنہم کے داروؤں کے بارے میں پوچھا پھر وہ حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوئے تو اسی وجہ سے عدد دانی آیات نازل ہوئیں (۱) تو یہ اہل کتاب کے ایمان اور مومنوں کے ایمان کی زیادتی کا سبب بن گئی۔ و لیقول کا مطلق لیستین پر ہے۔ موصی سے مراد شک اور اتفاق ہے۔ کہ کرمہ میں اس منافقوں کو خروچی جاری ہے جو ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں ظاہر ہونے والے تھے جبکہ کرمہ میں کوئی منافق نہیں تھا۔

مثلاً سے مراد عجیب و غریب مثال ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا جب کفار نے اس امر کو حقیقت سے ہند جانا اور یہ گمان کیا کہ یہ ضرب المثل ہے تو یہ کہہ دلا کا ظہر یا تھڈا سے حال ہے۔ اس میں عامل اشارہ کا معنی ہے یا تعبیر ہے یا تمجید ہے چھدا مقدحون کے ساتھ اسامہ م ہے۔ کھذلک مابعد فعل کے متعلق ہے۔ معنی یہ ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے داروؤں کی تعداد ذکر کر کے ایک قوم کو ہدایت دی اور ایک قوم کو گمراہ کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے کہ جس کو گمراہ کرتا چاہتا ہے اس کے لئے کمرانی مقدر کر دیتا ہے اور جس کو ہدایت دینا چاہتا ہے۔ اس کے حق میں ہدایت مقدر کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لشکروں کی حقیقت اور قوت کی کیفیت کو کوئی بھی نہیں جانتا جہاں تک ان کی تعداد کا معاملہ ہے وہ تو ذکر ہو چکا ہے کہ وہ انہیں ہیں وہ کی اور زیادتی کا احتمال نہیں رکھتا۔ ماقبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ لاجمل کے اس قول کا جواب ہے جس میں اس نے کہا تھا کہ محمد (ﷺ) کے کل انہیں مددگار ہیں۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ وہ فرشتے جو اللہ تعالیٰ نے قتلہ کو ذاب دینے کے لئے پیدا کئے ہیں ان کی تعداد کو اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے یعنی جنہم کے داروئے خیر انہیں جیتا ہم ان کے مددگاروں اور لشکروں کو اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا (۲)۔ بنائے کعب رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی

کے بارے میں جہنم کا حکم ہوگا تو ایک جزا فرشتے اس حکم کی تعمیل میں جلدی کریں گے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مردار انہیں ہوں گے (1) تمام نمازیوں کی تعداد صرف اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔

وما ہی میٰ ہی ضمیر سے مراد یا تو سر ہے یا جہنم کے داروں کی تعداد ہے یا اس سے مراد سورت ہے، یعنی یہ انسان کے لئے سراپا نصیحت ہے۔

كَلَّا وَالْقَمَرِ ﴿١﴾ وَاللَّيْلِ إِذَا أَدْبَرَ ﴿٢﴾ وَالصُّبْحِ إِذَا أَتَقَرَّ ﴿٣﴾ إِنَّهَا لَآخِذَى
الْكُتُبِ ﴿٤﴾ نَذِيرٌ لِلْبَشَرِ ﴿٥﴾ لِمَنْ شَاءَ مِنْكُمْ أَنْ يَتَقَدَّمَ أَوْ يَتَأَخَّرَ ﴿٦﴾

”ہاں ہاں! چاند کی قسم! اور رات کی قسم جب وہ پیشہ پھیرنے لگے۔ اور صبح کی قسم جب روشن ہو جائے۔ یقیناً دوزخ بڑی آفتوں میں سے ایک آفت ہے جو ڈراوا ہے لوگوں کے لئے ہے ان کے لئے جو تم سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں یا پیچھے رہنا چاہتے ہیں۔“

۱۔ یا تو کلا کا لفظ ان لوگوں کو تخرکے کے لئے ہے جو اس کے نصیحت ہونے کا انکار کرتے ہیں یا اس بات کا انکار کرنے کے لئے ہے کہ وہ اس سے نصیحت حاصل کرے گا اگرچہ وہ نفی نہ کر سکا نصیحت ہے۔

نافع جنس، جزو اور یعقوب رحمہم اللہ تعالیٰ نے اِذَا اَدْبَرَ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے اِذَا ذُخِرَ پڑھا ہے۔ ذُخِرَ اور اَدْبَرَ کا معنی ایک ہے جس طرح قبل اور اقبَل کا معنی ایک ہے، جس طرح دُخِرَ اللیل و ادبوس وقت کہتے ہیں جب وہ چلتے لگے۔ ابو عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ قریش کی لغت کے مطابق ہے۔ فقرب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ذُخِرَ کا معنی قبل ہے۔ عرب کہتے ہیں دُخِرَ سفلان یعنی وہ میرے پیچھے آیا یعنی راجد ان کے پیچھے آئی ہے۔ (2)

۲۔ الصفر یعنی جب وہ روشن ہو۔

۳۔ اِنِّہا میں ضمیر سے مراد سورت ہے، یعنی جہنم بڑی مصیبتوں میں سے ایک بڑی مصیبت ہے اور الکبریٰ سے پہلے البلیا کا لفظ محذوف ہے۔ بڑی مصیبتوں میں سے جہنم، لفظی، حطامہ، سعیر، ححیم اور ہابوہ ہے۔ کبریٰ کی جمع کبر ہے۔ لعلی کہ فعل کے ساتھ لاحق کیا، یعنی الف مقصورہ کو تاء تانیث کی جگہ رکھا جس طرح فاصعہ کو فاصعۃ کے ساتھ لاحق کر دیا۔ پھر اس کی جمع فواصع بنا دی۔ یہ جملہ جواب قسم ہے یا یہ کلا کی تخیل ہے اور تم جملہ مترسبے اور تائید کے لئے ذکر کی گئی۔

۴۔ نذیر یا یہ احدی الکبر سے ضمیر ہے یا یہ جملہ جس فعل پر دلالت کرتا ہے اس کے فاعل سے حال ہے۔ تقدیر کا یہ ہوگی حکوت مندورۃ حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا جہنم سے بڑھ کر کوئی خوفناک چیز نہ ہوگی۔ غلیل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا نذیر مکیہ کی طرح مصدر ہے (3)۔ یہ مذکر ہے مگر اس کے ساتھ موصوف کی مفت لائی گئی ہے۔ ایک قول یہ کیا کیا نذیر یا یہ وما جعلنا اصحاب النار الا ملئکۃ کے فاعل سے حال ہے۔ ایک قول یہ کیا کیا کہ اس کا معنی ہے یا اِنِّہَا الْمُنْذِرُ فَمَنْ نَذِرْنَا لِلْبَشَرِ اے چادر! ڈھنے والے انسانوں کو خبردار کرنے کے لئے اٹھ کر رہاں۔

۵۔ لِمَنْ شَاءَ یہ للبشر سے بدل ہے، یعنی یہ دونوں جماعتوں کے لئے ڈرانے والا ہے۔ اس صورت میں ان ینتقدم او ینتأخر شاء

کا مفعول ہوگا، یعنی جو چاہے خیر اور طاعت میں آگے بڑھے اور جو چاہے شر اور نافرمانی میں پیچھے رہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ ان بضمذم او بتا حو متبتا، یوا۔ لعن شاء، مکہ خبر مقدم ہو۔ معنی ہوگا تم میں سے جو چاہے آگے بڑھے اور تم میں سے جو چاہے پیچھے رہے۔ اسی کی مثل اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَمَنْ شَاءَ فَلْيُكْفِرْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِرْ**۔ اس میں مقصود شر مند و کفرنا اور انہیں خبر واد کرنا ہے۔

**كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ رَهِينَةٌ ۖ إِلَّا أَصْحَابَ الْيَمِينِ ۖ فِي جَهَنَّمَ
يَكْسِبُونَ ۚ** **لَعْنُ الْمُجْرِمِينَ ۖ مَا سَأَلَكُمْ فِي سَفَرٍ ۝**

”ہر نفس اپنے گناہوں میں گروئی ہے۔ سوائے اصحاب یمن کے جو جنوں میں ہوں گے اہل جنت پوچھیں گے یہ
جرموں سے کہ کس جرم نے تم کو دوزخ میں داخل کیا ہے“

۱۔ ما کسبت سے مراد برائیاں ہیں۔ رہینہ یہ شیعہ کی طرح مصدر ہے۔ وہی کے معنی میں ہے۔ یہ موعود کے معنی میں نہیں۔ امر یہ صفت کا سید ہوتا تو وہین ہوتا کیونکہ فعل جو اسم مفعول کے معنی میں ہوا اس میں صفت لازمہ کربراہ ہوتے ہیں۔ معنی یہ ہو گا جس نے کفر مجسمہ بنایا، وہ اس کے بدلے میں بیضہ جہنم میں قید ہوگا۔

۲۔ جنہیں ان کے تمام اعمال ان کے دائیں ہاتھ میں دیے جائیں گے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بنی اسد کے ایک آدمی سے روایت کیا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے کعب سے فرمایا آخرت کے بارے میں کوئی بات کرو۔ انہوں نے عرض کی ہاں اسے ابوالمثنیٰ جب قیامت کا روز ہوگا تو وہ محفوظ رکھی جائے گی تو مخلوق میں سے ہر کوئی اپنے مثل کو دیکھے گا۔ پھر انہیں وہ صحائف دیے جائیں گے جن میں بدلوں کے اعمال لکھے ہوں گے۔ عرش کے ارد گرد سے انہیں نکھیر دیا جائے گا۔ پھر مومن کو بلا دیا جائے گا تو اسے کتاب اس کے دائیں ہاتھ میں دی جائے گی تو وہ اس میں دیکھے گا۔ محافل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد وہ یعنی ہیں جو یوم یاق کی حضرت آدم علیہ السلام کی دائیں طرف تھے جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ جنت کے لئے ہیں اور ان کے کوئی برادری نہیں۔ (۱)

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ اس سے مراد مبارک لوگ ہیں (۲)۔ ان تمام اقوال کا نتیجہ ایک ہی ہے یعنی مومن ہمیشہ کے لئے جہنم میں جہیں نہیں ہوتے بلکہ وہ نجات پا جائیں گے یا تو گناہوں کے برابر عذاب پانے کے بعد بخشش کی صورت میں یا شفاعت کی وجہ سے بغیر عذاب کے یا پھر فضل کی وجہ سے نجات پا جائیں گے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد مخلص مومن ہیں۔ حضرت قاسم رضی اللہ عنہ نے کہا ہر نفس نے جو بھی اچھا یا برا عمل کیا ہوگا اس کے بدلے میں ماخوذ ہوگا مگر جو اللہ تعالیٰ کے فضل پر اکتفا کرے وہ اس حکم میں داخل نہیں ہوگی آدمی اپنے عمل پر مجبور نہ کرتا ہے وہ اپنے عمل کے بدلے میں جہیں ہوتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کے فضل پر مجبور نہ کرتا ہے وہ ماخوذ نہیں ہوتا (۳)۔ ان دونوں قولوں کی بناء پر یہ کہ معنی یہ ہوگا کہ ہر نفس اپنے اعمال کے بدلے میں ماخوذ ہوتا ہے مگر جو کامل مسلمان ہوتے ہیں وہ مطلق ماخوذ نہیں ہوتے۔ لیکن اصحاب یمن کے لفظ کی ان تفسیریں پر اطلاق کی کوئی دلیل نہیں۔ محدث منصور، ابن ابی ساتم اور سکیم رحمہم اللہ تعالیٰ نے نوارد الاصول میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے کہ اصحاب یمن سے مراد مسلمانوں کے بچے ہیں۔ سکیم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی زیادہ کیا ہے۔ انہوں نے کوئی عمل کیا بھی نہیں کہ انہیں ان

روگردان ہیں۔ گویا وہ بڑے بوسے جنگلی گدھے ہیں جسے جو بھاگے جارہے ہیں شیر سے بچے۔

۱۔ اگر وہ سب لوگ بھی شفاعت کریں تب بھی انہیں شفاعت کوئی نفع نہ دے گی۔ یہ جملہ بات توکل نفس دھینکے ساتھ متصل ہے یا نہ تک من المصلین کے ساتھ متصل ہے۔ اس آیت کا مفہوم تقاضا کرتا ہے کہ مومن اگر فتن بھی ہوں گے تو شفاعت کرنے والوں کی شفاعت انہیں نفع دے گی۔

اٹلی بن راہبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند میں ام حبیبہ یا ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ ہم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کمرہ میں تھیں تو رسول اللہ ﷺ تشریف لائے۔ فرمایا جس مسلمان کے تین بچے بالغ ہونے سے پہلے فوت ہو گئے تو ان بچوں کو لایا جائے گا اور جنت کے دروازے پر کھڑا کیا جائے گا۔ انہیں کہا جائے گا جنت میں داخل ہو جاؤ اور عرض کریں گے اگر تمہارے والدین جنت میں داخل ہوں گے تو ہم بھی داخل ہوں گے۔ انہیں دوسری یا تیسری دفعہ کہا جائے گا تم اور تمہارے والدین جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کا یہی معنی اور مفہوم ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا شیخہ، انبیاء، شہداء، صلحاء اور تمام مومن شفاعت کریں گے۔ پھر جنہم میں صرف چار قسم کے افراد رہ جائیں گے۔ پھر ان آیات کی تلاوت کی کہ لَنْ يَنْفَعِيَ الْمُظْلِمِينَ مَيُومَ النَّارِ۔ حضرت عمران بن حصین رضی اللہ عنہ نے فرمایا ان لوگوں کے علاوہ شفاعت نفع دے گی (۱)۔ حضرت ابن مسعود اور عمران بن حصین رضی اللہ عنہم کا قول اس بات کا شعور دلاتا ہے کہ شفاعت نماز کے تارک، ترک نماز دینے والے اور

لہو و لعب میں داخل ہونے والوں کو فائدہ نہ دے گی۔ اگرچہ وہ مومن ہی کیوں نہ ہوں ان کے قول کی بنیاد یہ آیت ہے کہ لَنْ يَنْفَعِيَ شُفَاعَتِہِ الْوَالِیِ آیت کو علماء سپرد کیے بعد لایا گیا ہے۔ اسے ان چار مذکورہ امور پر مرتب کرنا یہ ثابت کرتا ہے کہ یہ شفاعت نہ پانے کا سبب ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ شفاعت والی آیت کو ان چار امور کے بعد ذکر کیا گیا جن میں روز جزا کو جملانے کا معاملہ بھی ہے۔ شفاعت کے فائدہ مند نہ ہونے کا تعلق صرف اکیلے در ایک کے ساتھ نہیں بلکہ بحیثیت مجموعہ ہے مومنوں کے لئے شفاعت کے جائز ہونے پر ایمان منصفانہ ہو چکا ہے۔ مومنوں میں سے کچھ تو ایسے ہوں گے جو جہنم کے مستحق ہوں گے مگر شفاعت کی وجہ سے جہنم میں داخل ہی نہ ہوں گے اور بعض جہنم میں داخل تو ہوں گے مگر شفاعت کی وجہ سے جہنم سے نکال لئے جائیں گے۔ معتزلہ، غاربی اور دوسرے اہل بواء نے شفاعت کا انکار کیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو ذلیل و رسوا کرے اس مسئلہ میں معنی کے اعتبار سے احادیث متواتر ہیں۔ اگر ہم سب احادیث کا ذکر کریں تو بات بہت لمبی ہو جائے گی۔ ہم ان میں سے کچھ کا ذکر کرتے ہیں۔ حضرت علیؓ شہید رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں اپنی امت کی شفاعت کروں گا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ آواز دے گا اے محمد ﷺ کیا تم راضی ہو گئے ہو میں عرض کروں گا اسے میرے رب میں راضی ہو گیا۔ اسے بڑا اور طبرانی اور ابوداؤد رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری شفاعت میری امت کے گناہ کبیرہ کرنے والوں کے لئے ہے۔ اسے امام ترمذی، ابن حبان، حاکم، ابوداؤد رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا (۳)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے جسے امام ترمذی، ابن حبان، حاکم اور ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح مروی ہے جسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابن عمر اور کعب بن جحزہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسی طرح مروی ہے جسے

سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت معقل بن یسار رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز دوسم نے لوگوں کو میری طرف سے شفاعت نہیں ملے گی۔ زیادہ ظلم کرنے والا اور لوگوں کے حقوق غصب کرنے والا دوسرا دنیا میں ظلم کرنے والا (۱) اور میں سے اعراس کرنے والا۔ اسے تنہی اور طہ رانی رہما اللہ تعالیٰ نے عہدہ سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ، دوسرے صحابہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہم جھگڑنا چھوڑ دو کیونکہ جھگڑنے والے میں قیامت کے روز شفاعت نہیں کروں گا (۲)۔ اسے جبرائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

یہ مذکورہ سے مراد قرآن ہے یا جو چیز بھی نصیحت کا باعث بنے۔ فقہاء میں فناء مسیہ ہے اور بقاء استغماہیہ مبتداء ہے اور لہم اس کی خبر ہے۔ عن الصادقؑ کہ بعد شریعت کے متعلق ہے جو ہم ضمیر سے حال ہے۔ یہ استغماہم انکاری ہے، یعنی انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ دنیا میں ایسی حالت میں ہیں جو آخرت میں انہیں عذاب تک پہنچانے والا ہے کیونکہ آخرت کا عذاب اس انکاری کی وجہ سے ہی ہے۔

اس واقعہ اور ابن عاصم رحمہما اللہ تعالیٰ نے مسطورہ کو اسم مفعول کا صیغہ پڑھا ہے جبکہ باقی قرآن نے اسے اسم فاعل کا صیغہ پڑھا ہے جس نے اسے اسم فاعل کا صیغہ پڑھا ہے۔ اس وقت یہ بقرہ کے معنی میں ہوگا بھانگنے والا جس طرح ظفر اور استغماہم ہم معنی ہیں جیسے عجب اور استعجب ہم معنی ہیں جس نے اسے اسم مفعول کا صیغہ پڑھا ہے۔ معنی ہوگا بدکے ہوئے خوف زدہ۔

یہ جملہ خفوف کی صفت ہے۔ احد میں کانہم والا جملہ حال ہے۔ لہم اور کانہم کی ضمیر نے واو حالیہ سے مستثنیٰ کر دیا ہے۔ ذکر سننے سے ان کے اعراس اور بھانگنے میں انہیں بدکے ہوئے گدھوں کے ساتھ تشبیہ دی ہے جو شیروں سے بھاگتے ہیں۔ یہ قسور سے لقولہ کے وزن پر ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا فسورہ سے مراد شیر ہیں۔ عطا اور بقرہ رہما اللہ تعالیٰ کا بھی یہی قول ہے۔ مجاہد، قتادہ اور شاکر رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا فسورہ سے مراد بکیتے والے ہیں۔ اس کا لغتوں میں واحد نہیں ہوتا۔ یہی عطا و رحمۃ اللہ علیہ سے روایت ہے جسے وہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کرتے ہیں۔ ذیہ بن اسلم نے کہا عرب بقرہ کی اور مضبوط جسم والے کو فسورہ کہتے ہیں۔ ابوالفضل سے مروی ہے کہ قوم کے شرور کو فسورہ کہتے ہیں۔ مکر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ فسورہ سے فکار بوں کی مراد ہیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی شکاری ہے۔ (۳)

ابن منذ رحمۃ اللہ علیہ نے سعدی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ لوگوں نے کہا اگر محمد ﷺ ہے جس تو پھر صبح کے وقت ہم میں سے ہر ایک آدمی کے سر ہانے کے لیے ایک خدا ہو جس میں پٹکھا ہو کو اسے جہنم سے برأت اور اس سے قیامت وقت قیامت نازل ہوگی۔

بَلْ يَرِيدُ كُلُّ امْرِئٍ مِنْهُمْ اَنْ يُدْخِلَ صُحُفًا مِّنْ سَمَرٍ ۚ لَّا يَخَالُتُونَ
الْاُخْرَةَ ۚ كَلَّا ۚ اِنَّهٗ تَذَكَّرٰٓ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَّرْهُ ۚ وَمَا يَزِدُّكُمْ اِلَّا اَنْ
يُّشَآءَ اللّٰهُ ۚ هُوَ اَهْلُ السُّقٰى ۚ وَاهْلُ الْبُعْثٰى ۝۴۰

”بلکہ ان میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ ان کو کھلے پیچھے دیتے جائیں۔ ایسا ہرگز نہیں ہوگا واصل وہ آخرت سے ڈرتے ہی نہیں۔ ہاں! یہ قرآن تو نصیحت ہے جس جس کا بھی چاہے نصیحت حاصل کرے۔ اور وہ نصیحت قبول نہیں کریں گے جو اس کے کہ اللہ تعالیٰ چاہے وہی اس کا قائل ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور یہی بخشنے کے لائق ہے۔“

نہیاد اعلیٰ اہم نیست۔ یہ تو جسے اعراض کے لئے نہیں لکھ دیا ایک چیز سے دواہی امر چھوڑنے کی طرف متعلق ہوتا ہے۔
مفسرین نے یہ کہ قریش کے گھرانے رسول اللہ ﷺ سے اس کا کچھ نہ ہوا کہتے ہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ جملہ لفظ یہاں یہاں
اس کے معنی ہیں جس میں آپ کی اتباع کا حکم دیا گیا ہو۔ مفسر یہ مفسر وہ ہیں جن نے۔

یہ صواب ہے کہ جو نے بعد از آیات میں ہے سر و پا جو غیر کرنے سے گھر کا کیا۔ اصل بات یہ ہے کہ وہ جو عمر آخرت سے ہیں۔
وہ جسے وہ جنت سے اعراض کرتے ہیں اور آیات کے ہر حصے میں ہر پیرا میں کہتے ہیں۔ یہ کہ یہ جنت کی بات ہے۔ یہاں
ہر پیرا میں کی طرح اذعان ہے۔ یہاں گھر کے سے اعراض نہیں۔ یہ بھی امکان ہے کہ علیٰ اصرار اس نے جس میں یہاں
اور آیات سے کہتا ہے۔ قدر تکام یہ ہوگی کہ اوّل اصرار سے مفسر نے آیات کو ان کا یہ مطلب سمجھا کہ وہ اس نے اس نے
طرح امر تو ان کے نزدیک وہاں ہے۔ انھوں نے جس میں اس نے کہتے ہیں یہ کہ وہ آخرت سے نہیں کہتے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ
مستحق ہیں جلد خوب نصیب دینی امر ہے۔

اس کا لفظ خوف نہ ہونے کی گنجائش ہے۔ یہ سب سے زیادہ واضح کی تاکید ہے۔ یہ حفاظت معنی میں ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ
قرآن میں یہ کہہ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہمالیہ صفات تلاوت کی رحمت اور اس کے معنی یہ ہے کہ
اس کے معنی یہ کہہ کر اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات ہمالیہ صفات تلاوت کی رحمت اور اس کے معنی یہ ہے کہ
اس میں صریح شہادہ کیا گیا ہے۔

یہ ناطق رحمۃ اللہ علیہ نے تذکروں پر اس کے لیے کہہ دیا ہے۔ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ اس کے معنی یہ ہے کہ
تذکرہ جو اس میں ہے یہ صرف یہ ہے کہ ہند کے افعال اللہ تعالیٰ کی مشیت اور اودت ہوتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ تقویٰ اختیار کرے اس کے مقابل سے جو جانے اور اس کی یہ شان بھی ہے۔ یہ ہند ہے۔ یہ
وہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تفسیر کے ہر حصے میں کہہ دیا کہ اللہ تعالیٰ نے اس میں۔

میں اس شان کے لائق ہوں کہ میرا شریک بنانے سے بچا جائے کوئی میرا شریک نہ بنایا جائے اور میری یہ شان ہے کہ ہر تعلق فی حقیر
نہیں اور میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائے میں اسے بخش دوں۔ اس کے معنی یہ ہے کہ وہ ہر تعلق فی حقیر نہ بنایا جائے اور میری یہ شان ہے کہ ہر تعلق فی حقیر

یہ صریح شہادہ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اعلم۔

سورة القيامة

﴿اسما ۳۰﴾ ﴿سورة القیامة ۴۵﴾ ﴿مکوة ۱﴾ ﴿۲﴾

سورة القیامتہ کی ہے اس میں دو گروہ اور پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

﴿اُقْسِمُ بِیَوْمِ الْقِیَامَةِ﴾ وَ اُقْسِمُ بِالنَّفْسِ اللّٰوَاْمَةِ ﴿

”میں قسم کھاتا ہوں روز قیامت کی، اور میں قسم کھاتا ہوں نفس امارہ کی (کہ حشر ضرور ہوگا)۔“

یہ نقلی رحمتہ اللہ علیہ نے اسے لا قسم پر حاسب، یعنی القسم پر لام تاکید پڑھا ہے۔ نقاش رحمتہ اللہ علیہ نے الی ربیعہ سے انہوں نے بڑی رحمتہ اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے لام کے بعد الف پڑھا ہے۔ ایک نفل یہ کیا کیا کہ یہاں لا زائد ہے جس طرح ابجد میں ہے۔

یہ دونوں کا جواب قسم بخلاف ہے نفس پر بعد کلام دلالت کرتی ہے۔ جواب قسم یہ ہو سکتا ہے لَتُغْفِرُنَّ، لَتُغْفِرُنَّ وَلَتُغْفِرُنَّ تَخْلُ نفس بما کُتِبَتْ اِنْ خَیْرٌ فَخَیْرٌ وَاِنْ شَرٌّ فَشَرٌّ۔ ابو بکر بن عیاض رحمتہ اللہ علیہ نے کہا لا یہ قسم کی تاکید کے لئے ہے۔ امام بیضاوی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا تاکید کے لئے فصل قسم پر لا تاقید کا دخول کلام عرب میں عام ہے۔

میں کہتا ہوں اس میں اس بات کا شعور دلایا گیا ہے کہ یہاں ظاہر ہے اور قسم کے ساتھ تاکید لگانے سے مستثنیٰ ہے کیونکہ جو عمل و فہم رکھتا ہے وہ اگر لوگوں کے ان معاملات میں غور و فکر کرے جن کا وہ مشاہدہ کرتا ہے جیسے وہ منہ کا انکار کرتا ہے مخلوق پر ظلم کرتا ہے قتل دہمی کرتا ہے اور جن امور کا قبیح ہونا یقینی ہے ان کا ارتکاب کرتا ہے جبکہ وہ بیش و عشرت کی زندگی بسر کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لاتا ہے مخلوق اس سے خوش ہوتی ہے، وہ مشقت اور مصیبت میں مبتلا ہے، وہ لازماً اس نتیجہ پر پہنچے گا کہ اس دار کے علاوہ بھی جزا کا ایک دار ہے بصورت دیگر یہ لازم آئے گا کہ اللہ تعالیٰ بری چیز کو اچھی چیز پر ترجیح دیتا ہے۔ اس طرح تو مصانع کی طرف سے انصاف محال ہوگا جبکہ اللہ تعالیٰ ظلم کرنے سے مبرا رہے۔

نفس لواعہ سے مراد پاؤں میں ہے۔ فرامرحمہ اللہ علیہ نے کہا نفس خواہ نیک ہو یا برا آخرت میں وہ اپنے آپ کو طاعت کر رہا ہوگا۔ اگر اس نے اچھائیاں کی ہوں گی تو وہ کہے گا میں نے زیادہ اچھے اعمال کیوں نہ کئے۔ اگر اس نے برے اعمال کئے ہوں گے تو وہ کہے گا کاش میں نے برا عمل نہ کیا ہوتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا اس سے مراد نفس مومنہ ہے اللہ کی قسم تو کسی مومن کا نہیں

اہلکوں کی ہڈیاں جمع کریں گے اور ان میں سے بعض کو بعض کے ساتھ ملائیں گے جبکہ وہ بہت چھوٹی اور استہجائی پارک ہوں گی تو بڑی ہڈیوں کو جمع کرنا کیسے مشکل ہوگا۔

کے یوریل کا عطف بحسب پر ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ کلام استہجامیہ ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ استہجامیہ نہ ہو بلکہ استہجائیہ (شیت) ہو کیونکہ یہ جائز ہے کہ اضطراب مستقیم سے ہو یا استہجام سے ہو (اگر مستقیم سے اضطراب ہوگا تو کلام استہجامیہ ہوگا اگر استہجام سے اضطراب ہوگا تو پھر یہ استہجائیہ ہوگی)۔

لیفجر یہ ان مقدس کی وجہ سے منصوب ہے اور لام زائدہ ہے۔ مجاہد حسن مکرما اور سدی رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ان آدمیوں میں سچے سے جاہل نہیں کہ اس کا رب ہڈیاں جمع کرنے پر قادر ہے لیکن وہ یہ ارادہ رکھتا ہے کہ وہ آنے والی زندگی میں کفر کرے اسی کفر پر وہ امان اختیار کرے نہ اس سے انکس ہو اور نہ ہی اس سے توبہ کرے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ وہ گناہ کو مقدم کر رکھتا ہے اور توبہ کو سرفر کرتا ہے اور کہتا ہے عبادت کروں گا محفل کروں گا یہاں موت اسے استہجائی برے حال میں آنے لگتی ہے۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد امید ہے۔ وہ کہتا ہے میں زندہ رہوں گا اور نہ نیا سے ملاں ملاں چیز حاصل کروں گا اور موت کو ڈر نہیں کرتا۔ حضرت ابن عباس اور ابن زبیر رضی اللہ عنہما نے کہا وہ آنے والے افقوں میں قیوس پذیر ہونے والے اقتدار قیامت، بعثت اور حساب کا انکار کرتا ہے۔ ثور کا معنی ایک طرف جھک جاتا ہے۔ اسے قاجر اس لئے کہتے ہیں کہ وہ حق سے بھکا ہوا ہوتا ہے۔ (۱)

يَسْأَلُ آيَاتِ يَوْمِهِ الْمَيِّتُونَ قَدْ أَتَى بِرَقِ الْبَصَرِ وَ حَسَفَ الْقَمَرُ وَ جُبِعَ
النَّفْسُ وَالْقَمَرُ يَقُولُ الْإِنْسَانُ يَوْمَئِذٍ أَيْتَ الْمَعْرُوفِ

”(ازراہ متخسر) وہ پوچھتا ہے قیامت کب آئے گی لے پھر جب آگے خبر ہو جائے گی میں اور چاند بے نور ہو جائے گا جس

اور (پونوری میں) سورج اور چاند یکساں ہو جائیں گے (اس روز) انسان کہے گا کہ بھائے کی جگہ کہاں ہے ہے“

لے یہ جملہ بصر کے فاعل سے حال ہے۔ اس کا سوال کرنا استعلاء اور استہزاء کے لئے ہے وہ پوچھتا ہے قیامت کب واقع ہوگی؟ اس کے سوال کرنے کا مطلب یہ ہوگا کہ قیامت پر چاند ہوگی۔

مع نافع رحمۃ اللہ علیہ نے بوقر کو دواء کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے دواء کے کسر کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ دونوں لغتیں ہیں۔ قاموس میں نون قیاسی فروع اور نقصان اس کا مصدر ہوا اور ہوا آتا ہے۔ اس کا معنی فقیر ہونا اور دیکھ نہ سکتا ہے یا دہشت زدہ ہو جانا اور نہ دیکھ سکتا۔ قرآن مجید میں فرما اللہ تعالیٰ نے کہا جب بوقر کسر کے ساتھ دواء قاسم قیاسی تیرا ہونا اور گھبرا جانا ہے۔ دنیا میں وہ جن غائبات کی تکذیب کیا کرتا تھا انہیں نکس دیکھ سکے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ موت کے وقت ہوگا جبکہ صحیح یہ ہے کہ یہ قیامت کے روز ہوگا کیونکہ قرینہ اس پر دلالت کرتا ہے۔ حصف سے مراد تاریک ہونا اور روشنی کا چلے جانا ہے۔

مع سورج اور چاند زیادہ نور ہو جائیں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ دونوں مغرب سے قیامت تک نشانی کے طور پر طلوع ہوں گے خسوف محافی سے مستعار ہے۔ عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قیامت کے روز انہیں جمع کیا جائے گا پھر سمندر میں پھینک دیا جائے گا جس کے باعث بہت بڑی آگ بن جائے گی۔

ہوئے نہایت کم ہمتوں میں بھارتو جنت کے معنی میں ہے۔ یعنی انسان اپنی ذات پر واضح حجت ہے اور اس پر گواہ ہے۔ اس صورت میں علمی نفسہ عارف مستقر ہے اور اس کی خبر بصیرت ہے اور جملہ الانسان کی خبر ہے۔ بصیرت سے مراد ملک موکل (دور شیش جسے اس کے امور سوچے گئے ہیں) مراد لینے کا اہل بھی ہے۔ محافل اور کبھی جہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ انسان کے نفس پہ کچھ رقیب ہیں جو اس کے اہل کے بارے میں گواہی دیں گے۔ دور رقیب اس کی قوت سماعت قوت بصارت اور اس کے اعضاء ہیں اس صورت میں بصیرت کے اوپر ہوا قیاسی ہوگی کیونکہ یہاں انسان سے مراد اس کے اعضاء ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ حرف جار حذف ہو جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَإِنْ أَنْزَلْنَاهُ مِنْ سَمَوَاتِنَا لَأَفْلَاخًا ذَلِيلًا (۱۶)

جہ ضحاک اور سعدی جہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے مگر چہ وہ پردے لٹکا دے اور گناہ کے ارتکاب کے وقت دروازے بند کر دے۔ وہ یہ اس لئے کرتا ہے تاکہ اس کا عقل قفل رہے مگر اس کا عمل اسے کوئی نفع ندرے گا کیونکہ اس کی ذات بذات خود اس کے خلاف گواہ ہے۔ اس طرح موکل فرشتہ بھی اس کے خلاف گواہ ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ بھی اس کے خلاف گواہ ہے۔

اہل یمن ستر (پردہ) کو معذور کہتے ہیں اس کی جمع معاذو ہے (۲)۔ حواہ اور سعید بن جبیر رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ خدا اور فرشتے اس کے خلاف گواہ ہوں گے مگر چہ وہ خود معذرت کرے اور اپنے بارے میں جھٹلا کرے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَا تَقْنَطُوا مِنَ اللَّهِ لَئِنْ أَنْتُمْ تَعْلَمُونَ (۳)۔ قرآن مجید اللہ علیہ نے کہا اگر اس نے معذرت چاہی تو اس کے اندر اس کے خلاف گواہ ہوں گے یہاں القاء کا معنی قول ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَعْلَمُونَ أَنَّكُمْ تُؤْتُونَ (۳)۔ اس صورت میں معذور کی جمع معاذیر ہوگی۔ اور معذور عذر کے معنی میں ہوگا یا یہ معذرت کی خلاف تیس جمع ہے جس طرح مسکوک کی جمع مساکیر ہے۔ ظاہر یہ ہے کہ یہاں جمع ہے اس کی جمع معاذیر آتی ہے جس طرح مساکیر ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ شیخین نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب حضرت جبرئیل امین وحی لاتے تو حضور ﷺ اپنی زبان اور ہاتھوں کو حرکت دیتے تو یہ حاملہ ان پر سخت ہو جاتا جبکہ یہ بات معروف و مشہور تھی کہ آپ اس طرح اس لئے کرتے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی آپ پر نازل کی ہے اس کو یاد کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ما بعد آیت کو نازل فرمایا۔ (۴)

لَا تُحِزُّكَ بِهِ لِسَانُكَ لَتَتَعَجَّلَ بِهِ ۖ إِنَّ عَلَيْكَ جَمِيعَهُ وَفَرَّانَهُ ۖ قَآذًا قَرَأْنَهُ

فَإِنْ تَقَرَّرْنَاهُ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْكَ بَيِّنَاتٍ ۖ

”اے حبیبہ نبیؐ آپ حرکت نہ دیں اپنی زبان کو اس کے ساتھ تاکہ آپ جلدی یاد کر لیں اس کو، ہمارے ذمہ ہے اس کو (سید مبارک میں) جمع کرنا اور اس کو پڑھانا جس میں جب ہم اسے پڑھیں تو آپ اہراج کریں اسی پڑھنے کا سچا پھر ہمارے ذمہ ہے اس کو کھول کر بیان کرونا۔“

۱۔ خطاب حضور ﷺ کو ہے یہ میں میرے سر اور قرآن ہے، یعنی وحی مکمل ہونے سے پہلے آپ اپنی زبان کو حرکت نہ دیں آپ اس طرح اس لئے کرتے ہیں تاکہ آپ جلدی سے قرآن یکدم لے لیں۔ صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ وحی کے نازل ہونے کے وقت اپنے ہاتھوں کو حرکت دیتے تاکہ وحی میں سے کوئی چیز نہ جائے۔ (۵)

وجود کی خبر ہے جس کا معنی تردد تازہ حسین اور چمکتے ہوئے۔

۱۔ اسی دیکھا یہ چار بحر و با بعد شہ فیصل طاغور کے تعلق ہے۔ یہ جرح کی دوسری خبر ہے۔ آنکھ کے ساتھ دیدار الہی ہوگا مگر کسی کیفیت، بہت اور مسافت کے بغیر ہوگا اور نہ ہی غائب کو حاضر پر قیاس کیا جائے گا۔ آجری اور یحییٰ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کتاب اروپہ میں دو سندوں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ماضیہ کا معنی حسین ہے اور الہی دیکھا ماضیہ سے مراد اپنے خالق کو دیکھنا ہے (۱)۔ انہوں نے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ سب سے کم مرتبہ والا معنی وہ ہوگا جو اپنی بہتوں، بیہ یوں، نعمتوں، خادموں کی طرف دیکھے گا جبکہ اس کی چار پائی ایک ہزار سال کی مسافت پر ہوگی اور جنتوں میں سے سب سے معززہ و لوگ ہوں گے جو نبی و انبیاء کے سامنے اپنے رب کا وہ ار کر میں پھر حضور ﷺ نے اس آیت کریمہ کی تائید کی وَجُودٌ فَيُؤْتِيهِمْ مَّا يَشْتَوْنَ (۲) اے امام احمد ترمذی، دارقطنی، لا لکائی اور آجری رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ آجری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یوں ہیں سب سے کم مرتبہ والا معنی وہ ہوگا جو اپنی ملکیتی جنت میں دو ہزار سالوں کی مسافت دیکھے گا وہ انتہائی دور جبکہ کوئی طرح دیکھنے کا جس طرح انتہائی قریبی جگہ کو دیکھتا ہے۔ اس بات میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی حدیث ہے جسے بزار، طبرانی، بیہقی اور ابوالیعلیٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے طوالت کے ساتھ ذکر کیا ہے۔ اس میں یہ بھی مذکور ہے کہ جہنم کے روز حرید یہ کہ دیکھار الہی ہوگا، یعنی باقی نعمتوں کے علاوہ یہ نعمت بھی ہوگی جہنم کو یوم مزید بھی کہتے ہیں۔ اسے بزار اور اسمعہانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی آپ سے روایت کیا ہے۔

آجری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جنتی ہر جہنم کو اپنے رب کا دیدار کرے گا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ سے ایک مسئلہ روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ جنتی ہر جہنم کو اپنے رب کا دیدار کرے گا (۳)۔ اسے یحییٰ بن اسماعیل نے نقل کیا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں جب کسی کی (دنیا میں) دو آنکھیں لے لوں گا اس کی جزاء یہ ہوگی کہ وہ میرے گھر (جنت) میں اترے گا اور میرا دیدار کرے گا۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے لوگوں نے روایت کیا ہے۔ حضرت جریر بن عجل رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ باہم حضور ﷺ کی خدمت میں بیٹھے ہوئے تھے کہ حضور ﷺ نے چودھویں رات کے چارویں طرف دیکھا فرمایا تم اپنے رب کا دیدار اس طرح کرو گے جس طرح تم چودھویں راستہ کو چاند دیکھتے ہو جہنم اس کے پادشاہ کوئی رکاوٹ نہ دے گا جتنا ہو سکے سورج کے طور پر اور سورج کے گرد ہونے سے پہلے دانی نمازوں میں تم مغلوب نہ ہو گے یعنی انہیں نہ چھوڑا، متعلق علیہ (۴)۔ لا لکائی اور حفصہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسی طرح روایت کیا ہے۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح مروی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ میں تجھ سے موت کے بعد زندگی کی شہنشاہی، تیرے دیدار اور حیرتی طاقت کے شوق کا سوال کرتا ہوں نہ اس میں تکلیف وہ وہ کہ ہوا نہ ہی گمراہ کن فتنہ (۵)۔ اسے لا لکائی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عباد بن مسامد رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جب تک جہنمیں موت نہیں آئے گی تم اپنے رب کا دیدار نہ کرو گے۔ اسے دارقطنی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ لا لکائی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت

۱۔ تفسیر بیہقی، جلد ۱، صفحہ ۱۵۴ (التاجیہ) ۲۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۷۸ (ذرات النہم)

۳۔ تفسیر قرطبی، جلد ۱۷، صفحہ ۲۲ (المصریہ) ۴۔ صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۷۸ (دعوت) ۵۔ مجمع مکہ، جلد ۱۸، صفحہ ۲۱۹ (بزار، اللہ بیہ)

میں کوئی تشاد نہیں جن سے یہ بات ہوتا ہے کہ ان میں سے کچھ وہ ہوں گے جو ہر جمعہ کو یہ ادا لگی کریں گے یا ہر جمعہ میں دو دفعہ یا بارہا کریں گے۔ ان ابی الدیالی نے ابی امامہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے جنہوں میں سے کچھ وہ لوگ بھی ہوں گے جو سال میں دو دفعہ یا بارہا لگی کریں گے۔ یحییٰ بن سلام نے ابو بکر بن عبد اللہ مزی رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے اور جنہوں میں سے کچھ ایسے لوگ بھی ہوں گے جو ان میں دو دفعہ یعنی صبح و شام دینا لگی کریں گے جس طرح حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے مراد ہے۔ منافات نہ ہونے کی وجہ یہ ہے کہ جن کے لئے داغی دینا رکھتے ہیں ان کا ذریعہ کھڑکی کی صورت میں کیا گیا ہے جو عموم پر دلالت نہیں کرتا یا یہاں ابی الدیالی نے مقتدر ہوگا جو منوں سے انصاف ہے۔ اس وجہ سے مقررین کو خاص کیا ہے گا۔ پھر مقتدر پر کام یہ ہو گی و خوفہ المشغورین تو غنیہ ناصرتہ الی ربہا ناظرۃ فاما انہذا اس دو مقررین کے چرے نہ تازہ ہوں گے وہ اپنے رب کا دیدار کر رہے ہوں گے اور ان کا یہ وصف ہمیشہ ہمیش کے لئے ہوگا۔

ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابی یزید بسطامی سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے کچھ خاص بندے ایسے ہیں۔ اگر ان میں ایک آدمی کے لئے بھی دیدار الہی سے محروم کیا جائے گا تو وہ یوں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ اقدس میں استغاثہ کریں گے جس طرح جنہی جہنم سے نکلنے کے لئے بارگاہ اقدس میں استغاثہ کرتے ہیں۔ اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ دیدار الہی میں لوگوں کے مختلف درجات ہیں جنہیں شریک کیا جاسکتا۔ احادیث کا مقصد وہ نہیں کہ تمام درجات کو شمار کیا جائے۔ حضور ﷺ کا جو یہ فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے معزز وہ ہے جو صبح و شام اللہ تعالیٰ کا دیدار کرے گا۔ یہ تھا سنا نہیں کرتا کہ اس سے زیادہ کوئی معزز نہیں۔ جب یہ بات واضح ہو گئی تو جان لو جو ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا دیدار کریں گے وہ انبیاء اور رسول میں سے مقرب ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ کا واسلہ نصیب ہوا جو دنیا میں ہر تعلق سے الگ تھلک رہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دنیا میں ان کا حصہ ذات سے داغی لگی رہا نہ کہ ان کا حصہ کہنے والی لکھی تھا ان کا دنیا میں حصہ داغی لگی رہا لیکن دنیا میں دیدار نصیب نہ ہو سکا کیونکہ اس زندگی میں اسے دیدار کی صلاحیت ہی نہیں دی گئی جس طرح حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث میں اس طرح اشارہ کیا گیا ہے جسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ میں ذکر کیا ہے۔ جب رکاوٹ ختم ہو گئی (دنیا کا نظام ختم ہو گیا) تو وہ آدمی ہمیشہ اللہ تعالیٰ کو دیکھتا رہے گا۔ بصورت دیگر امر محکوم ہو جائے گا اور جنت تعمیری واقع ہو جائے گی مگر جس کے لئے دنیا میں داغی لگی اور حضوری نہ ہو گی تو ان کے لئے درجات کے فرق کے لحاظ سے دیدار ہوگا جس کا حصہ یہ لگتی ہوگا وہ درجوں میں دو دفعہ یا اس سے زیادہ دفعہ دیا کرے گا اور اس طرح نہ ہوگا وہ ہر جمعہ ہر جمعہ یا ہر سال میں ایک دفعہ یا دو دفعہ لگے گا جس طرح اللہ تعالیٰ چاہے گا۔

فائدہ۔ حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تیسری جلد کے کتب نمبر ۱۰۰ (۱۰۰) میں فرمایا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کا دل حضرت یوسف علیہ السلام کی محبت میں مشغول تھا جبکہ خواص کے دل غیر اللہ کی محبت سے خالی ہوتے ہیں۔ فرمایا ہر آدمی کی جنت کا مطلب اللہ تعالیٰ کے اسامہ میں سے ایک اسم کا ظہور ہے جو اس آدمی کے تھمن کا مہوار ہے وہ اسم درشتوں اور پادشاهوں اور غور و خفا کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ یہ مفہوم حضور ﷺ کے اس ارشاد سے منطبق ہو جاتا ہے بے شک جنت پاکیزہ مٹی والی اور مٹی ہے یعنی اس کی مٹیوں کا پانی میٹھا ہے اور اس کے درخت یہ کھات ہیں سبحان اللہ، الحمد للہ اور لا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ حضرت سیدہ اہل بیت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ یہ درخت اور نہریں بعض اوقات شیشے کی صورت اختیار کر لیتے ہیں تو اس طرح وہ اللہ تعالیٰ کے دیدار کا وسیلہ بن جاتے ہیں۔ پھر وہ اپنی حالت کی طرف لوٹ جاتے ہیں تو ممکن ان چیزوں سے دل بھلائے لگتا ہے۔ یہ

مسند نبیؐ میں طعن چاروں سواری رہے گا۔ حضرت حمزہؓ اللہ تعالیٰ علیہ السلام فرمایا کہ صوفی کے لئے دو چیز ہیں، ایک اجماع اور دوسری سنت کے چھاتے کے پیچھے سے ہوتی تھی اور بعض اوقات وہ چھاتے بھی اٹھ جاتے تو اس سے لئے تھی دانی و ندب۔ ان چیزوں میں جس ہوتی آخرت میں بھی یہ صورتحال اسی طعن ظاہر ہوئی۔ ہر انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے پیدا ہوا ہے۔ یہ نہ ہے اعتبار سے ہے جو اس کی جنت کا مہر ہے جو اس کی جنت کی صورت میں ظاہر ہوگا اس کے لئے یہ اہل بیتؑ وقت میں نہ ہے دانی کی طرح ہوگا مجاہد و پیادہ شہنشاہ کا ہوا اس کا نور اور برکت جنت میں اس کے درویشوں کے پردہ ان میں باقی رہے گی۔

میں یہ کہتا ہوں یہ عام ہستیوں کا دیدار ہے مگر جو خاص ہستی ہیں۔ جب دنیا میں ان کے لئے جلی دانی سے تو ان سے ہے۔ یہ دانی مدعا ہے کہ یہ سوال کیا ہے مفسرین نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کے فرمان الہی دیکھا ماحول میں عاجز و مقہور ہے جو خداوند تعالیٰ سے ہے۔ اس بات کا مدعا دیتا ہے کہ جب ان کا رب ارادہ کرے گا تو خلق اس کے یہاں میں مستغنی رہے گا۔ دوسری وقت میں یہ کہہ سکتے ہیں کہ صرف موجود نہیں ہوں گے۔ اس کی تائید حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی کرتی ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے فرمایا کہ میں نے

نور میں جو گا تو وہ انوار ہو چکا ہے میں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ ان پر نور ہے بھائی گا اور ثناء اقرامے گا اسے جنت میں نصیب سلام بہ اللہ تعالیٰ سے فرمان ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ اللہ تعالیٰ جنت میں ہے فرمایا اللہ تعالیٰ جنت میں وہ جتنے کا وہ جتنی اللہ تعالیٰ کا ہے۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جس میں وہ

دیدار ہے۔ میں ہوں گے اس وقت تک کہ وہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہو گئے یہاں تک کہ وہ جنت میں جلا ہے کہ اس کا نور ہے۔ اس کے ان کی جنت میں باقی رہے گا (۱)۔ اسے ابن ماجہ، ابن ابی الدینا اور دارقطنی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ اس وقت میں

بعض قوموں کے لئے یہ ارادہ ہے کہ اس جہر کا قصہ کہئے یا چاہ سکتا ہے اور ہمیشہ کے لئے دوسری قسم کی نعمتوں سے محروم ہو جائے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم اجماع کا جواب یہ دیتے ہیں یہاں قصہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ نعمتوں سے ہے اور جابر و یوسف اس نے مقدمہ کیا ہے۔

اس کے اس (آیات کے سب سے) کی رعایت کی جائے۔ شاید بعض قوموں کے حق میں نعمتوں کی طرف انکسار دیتے ہوئے رہے۔ بلکہ ان سے حق میں جنت کی نعمتیں ششے کے جسم کی طرح ہوں جو وہ اس میں رکھا دیتے ہوں بلکہ اس سے کہہ سکتے ہیں صوفیوں کے لئے یہ

دیدار منح ہو جاتے ہیں۔ ایک یہ وہ ہٹانے کی صورت میں دیدار دوسرے نعمتوں کے واسطے کی صورت میں دیدار اس نے ان کے ساتھ رکھا۔ اس سے وہ جنت بھی ہے اس سے لذت بھی حاصل کرتا ہے جس کی یہ شان ہے اسے ایک کام دوسرے کا ہے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں

ہے اور جو حقیرانہ کی جنت کی نعمتوں کی طرف توجہ دیر سے رکھتی تھی ہے۔ اسی طرح دیدار دوسری نعمتوں سے غافل رہا۔ اس سے مانع ہوتا ہے کہ کمال ان میں استعداد ہی کی ہے۔ یہ ہمہ تن اس کے کہ جہر کا قصہ اسی کی طرف سے حق میں ہے۔ اس سے کہہ سکتے ہیں

ثابت ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے جو تاہم وہی ہے اس میں عام نعمتوں کی حالت کا بیان ہے۔

یہ معارف نہ کیا جائے کہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ نعمتوں کی طرف انکسار دیتے ہیں اس سے انکسار دیتے ہیں۔ اس سے کہہ سکتے ہیں کہ میں

نہ جب انکسار دیدار کا شرف حاصل ہو تو وہ پھر کسی اور نعمت کی طرف متوجہ ہوں۔ یہ اعتراض اس لئے درست ہے کہ یہ نہ ہے کہ میں

میں کہ جنت کی نعمتیں اللہ تعالیٰ کے احکامات میں اس سے دیدار کے ہوتے ہوں ان کی طرف توجہ منح نہیں۔

قائد ہے۔ بعض ائمہ کے کام میں یہ بات ذکر کی گئی ہے کہ دیدار اور انہی صرف انہی قوموں میں سے مسلمانوں کے لئے ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کا

اللہ علیہ نے کہا ہمارے سامنے ذکر کیا گیا کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو حضور ﷺ نے ابو جہل کو پکڑ کر فرمایا اولیٰ لک فاولیٰ لم اولیٰ لک فاولیٰ۔ تو ابو جہل کہنے لگا اے محمد کیا تم مجھے دھمکی دیتے ہو؟ اللہ کی قسم تم اور تمہارا رب طاقت نہیں رکھتے کہ میرا کچھ بگاڑ سکو۔ بے شک میں اس پیڑا کے درمیان سب سے محرز ہوں جب بدر کا دن آیا تو اللہ تعالیٰ نے اسے جنتی کے ساتھ بھیجا اور انتہائی برے طریقے سے قتل کیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا ہر امت کا ایک فرعون ہوتا ہے اس امت کا فرعون ابو جہل ہے (۱)۔ مابین جریر نے عرضی فرمایا اللہ تعالیٰ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی عَلَیْہِا تِسْعَةُ عَشْرَ اَوْجَہِ لَمْ تَقْرَیْش سے کہا تمہاری ماں میں تم پر دو بھی تمہیں ابن ابی کوبہ یہ خبر دیتے ہیں کہ جہنم کے دروازے انہیں ہیں جبکہ تمہاری بہت بڑی جمعیت ہے کیا تم میں سے دس آدمی بھی جہنم کے ایک دروازے کو نہیں بکڑ سکتے (۲)۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی طرف وحی کی کہ آپ ﷺ ابو جہل کے پاس جا کہیں اور اس سے یوں کہیں اولیٰ لک فاولیٰ لک فاولیٰ لم اولیٰ لک فاولیٰ۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے یہ روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس آیت کے بارے میں پوچھا کہ حضور ﷺ نے ابو جہل کو یہ اپنی طرف سے کہا تھا اللہ تعالیٰ نے آپ کو حکم دیا تھا تو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا حضور ﷺ نے یہ اپنی طرف سے کہا تھا پھر اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا تھا۔

اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُّشْرَكَ سُدًى ﴿١﴾ اَلَمْ يَكُنْ لَكُمْ نُطْقًا مِّنْ قَبْلُ ﴿٢﴾ يَمْثِلُ ﴿٣﴾ ثُمَّ
كَانَ عَقْلًا وَحَاقًا فَسُؤٰى ﴿٤﴾ فَجَعَلَ مِنْهُ الزَّوْجَيْنِ الذَّكَرَ وَالْاُنثٰى ﴿٥﴾
اَلَيْسَ ذٰلِكَ بِقَدِيْمٍ عَلٰى اَنْ يُخْبِيَ السَّوْءِ ﴿٦﴾

”کیا انسان یہ خیال کرتا ہے کہ اسے شمن چمڑ دیا جائے گا ۱۔ کیا وہ (ابتداء میں) مٹی کا ایک ٹکڑہ نہ تھا جو (زمین) بار میں) پٹکا جاتا ہے ۲۔ پھر اس سے وہ لقمہ اٹھا پھر اللہ نے اسے بنایا اور اعضا و درست کئے ۳۔ پھر اس سے دو قسمیں بنائیں مرد اور عورت ۴۔ کیا وہ (حق قدرت والا) اس پر قادر نہیں کہ مردوں کو پھر زندہ کر دے ۵۔“

۱۔ محرز اور کسان کی رہبر اللہ تعالیٰ نے سدی کا معنی مہیلا کیا ہے، یعنی اسے نہ حکم دیا جائے گا نہ روکا جائے گا نہ اسے دوبارہ اٹھایا جائے گا اور نہ ہی اسے جبراً وحی جائے گی کیونکہ وہ دوبارہ اٹھائے جانے کا انکار کرتا ہے کیونکہ وہ بار بار اٹھائے جانے کا انکار ہی اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ وہ مکمل ہو حالانکہ اس کی تخلیق کی حکمت یہ ہے کہ اسے تکلف نہ دیا جائے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَفَاخْلُقْ الْجِنَّ وَالْاِنْسَانَ اِلٰہِیْنَ عَلٰی قُوٰتٍ اور ایک اور جگہ ارشاد فرمایا قُلْ مَا یُعِیْبُکُمْ رَبِّیْ تَلَوُّ کَلٰمِیْ وَتِلَکَ اَنْتُمْ اِنْسَانٌ دُوْبَارٌ اٹھائے جانے کا انکار کیسے کر سکتا ہے اور اسے کیسے محال جانتا ہے جبکہ اس کی حالت یہ ہے۔

۲۔ یعنی کا معنی وھب ہے یعنی جسے رحم میں اٹھایا جاتا ہے۔ حق سبحانہ نے اسے یام کے ساتھ ذکر کا سیغہ پڑھا اور ضمیر مسی کی طرف لوٹ دئی ہے جبکہ باقی قراء نے اسے تاء کے ساتھ پڑھا ہے اور ضمیر تنفیذ کی طرف لوٹا ہے۔

۳۔ پھر انسان نطفہ کے چالیس روز بعد جسے دس خون کی صورت میں ہو گیا۔ پھر اسی طرح گوشت کا لقمہ ابھو گیا۔ پھر اسے ہڈیاں بنایا

”یہاں ہم نے پوشیدہ چھایا گیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کو ہمیں اس میں انچادوں چھوٹ کر پیدا کیا اور بھیجے گا۔“
نہیں دیکھا۔

اللہ تعالیٰ نے وحی میں جسے پہلے علقہ پھر صفحہ پھر کتابہ اور گواہت بنایا تھا۔ اس سے دراصلیں پیدا ہیں۔ کچھ یہ وہی ہیں۔
”ہاں حق میں اور کئی ایک دوسرے سے الگ ہوتی ہیں۔“

پھر وہ اللہ عزوجل کی طرف سے اور ساتھ ہی جو کہ بغیر انکس این، کرتے ہیں کیا وہ مرد و کوڑہ کرنے پر قائم نہیں جسے ”والتی قوہ کاوشا“
- میں ہے۔ مرد و یا وہ اٹھانے سے بھی؛ یا وہ جب کا ہوا ہے (یعنی پہلی دفعہ بغیر مثال سے پیدا کرتا)۔ اس سے ”مرد و یا“۔
- میں ہے۔ ”مرد و یا“ کا انکار کرتا یہ ان کے بعد، جبکہ توقف ہوئے اور ان کی حد درجہ دشمنی کا نشانہ کرتا ہے۔

نصرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے سورۃ التین پڑھی وہ استغفر اللہ۔
الخبرین تک پڑھا تو وہ کہے بنی وانا علی ذلک لبس الشاہدین اور جولا الفیہ بیوہ القیمۃ پڑھے اور البس ذلک
معاذ عی ان یحیی الموتی تک پہنچے تو اس وقت بھی وہ پڑھے بنی وانا علی ذلک لبس الشاہدین ۴۔ جو سورۃ ۱۱ سے
پڑھے اور وہی حدیث بعدہ یؤمنون تک پہنچے تو کہے امّا باللہ (۱)۔ میں بن گا کہ سے مروی ہے ایک آدمی اپنے حق پرست
پڑھا پڑھا تو جب وہ کہتا البس ذلک معاذ علی ان یحیی الموتی تو وہ کہتا مسحک بنی تو لوگوں نے اس سے اس سے
- میں پڑھا تو اس سے کہا میں نے رسول اللہ ﷺ سے اس بارے میں سنا ہے۔ اور اگر تم اللہ تعالیٰ نے اس کے دلوں میں یثروں
- میں ہے۔ (2)

جس کا معنی مختلط ہے، یعنی اس میں مرد اور عورت کی مٹی ملی ہوئی ہے۔ اس وقت یہ اعراب کے وزن پر ہوگا۔ ایک لفظ بولا جاتا ہے ہر وہ اعراب یعنی ایسی دیکھ جسے دس آدمی اٹھاتے ہیں۔ ہر دون جو آپس میں مل جائیں تو وہ بھی اصطلاح ہوتے ہیں۔ قرآن مجید اللہ علیہ السلام نے کہا اس کا معنی الطوار ہے اس سے پہلے مخالف مذہب ہوگا کیونکہ عقد عقد بنے گا۔ وہی عقد ہوگا اور پھر اس کی تحقیق مسلم ہوگی۔

نفسیہ یہ الانسان سے حال ہے۔ یہاں اجتلاء کا ذکر کیا۔ اس سے مراد اجازت ایک حال سے دوسری حال کی طرف منتقل کرنا ہے۔ یا یہ حال مقدور ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی مثقفین انبلا نہ۔ صحیح و بعیر اس لئے بنایا تاکہ اس کے لئے دلائل کا سنا اور آیات کا مشاہد ممکن ہو۔ اس صورت میں یہ کلام اطلاع سے مسبب ہوگی۔ اسی وجہ سے اس جملہ کا عطف ایسی کلام پر کیا جسے نفسیہ کے ساتھ قید کیا۔

ہم نے اس انسان کے لئے اللہ تعالیٰ اس کی رضا اور اس کی جنت کی طرف دلائل مبین کر کے رسول مبعوث فرما کر اور اس میں غافل کر کے راست کو واضح کیا۔ یہاں ہدایت سے مراد انوار الطریق ہے ابصال الی المظلوب نہیں۔ جبکہ احدا الصراط المستقیم میں ہدایت سے مراد ابصال الی المظلوب (منزل مقصود پر پہنچانا) ہے۔

شاکر اور کھنڈوا یہ ہدایہاں کے لئے ہیں، یعنی ہم نے اس کے لئے راستہ کو واضح کیا اس کے لئے دوسروں میں سے ایک امر کو مقدم کرتے ہوئے یہ واقعہ ہدایت یا کہ اللہ تعالیٰ کا شکر کرے گا یا اس سے اعراض کرے گا شکر کی کرے گا۔

ایک قول یہ کیا تھا یہ دونوں السبیل سے حال ہیں، یعنی ہم نے اس کے لئے راستہ کو واضح کیا اس حال میں کہ وہ راستہ شکر بجا لانے والا ہے یا ناشکر کی کرتے والا ہے۔ یہاں سبیل کی شکر اور کفر سے جو صفت ذکر کی گئی ہے۔ یہ بطور ہدایت ہے اور حرف تردید سے راستہ کی دو حالتوں کے اعتبار سے ہے راستہ دکھانے کے اعتبار سے نہیں، یعنی راستے کی دو حالتیں ہیں ایک شکر کی اور دوسری کفر کی یہ مراد نہیں کہ شکر کا راستہ بھی بتایا اور ناشکر کا راستہ بھی بتایا۔ اسی وجہ سے یہ اعتراض کرنا جائز نہ ہوگا کہ یہ بتا میں محسن نہیں کیونکہ حق کا راستہ دکھانا محسن ہے اور باطل کا راستہ دکھانا باطل ہے جو ایک دوسرے کو لازم ملزوم ہیں۔ اسی وجہ سے یہاں حرف تردید کا قصور نہیں کیا جا سکتا کیونکہ حرف تردید ظنا کرتا ہے کہ اس کا یہ معنی کیا جانے کہ ہم نے اسے دو راستوں میں سے ایک راستہ دکھایا، یعنی ہم نے اسے حق کا راستہ دکھایا یا باطل کا راستہ دکھایا تو وہ اس طریق پر چلا۔ اس صورت میں یہ لازم آئے گا کہ باطل راستہ پر چلنا ہی انسان کی قدرت میں تھا۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ کلام شرط اور جزاء کی صورت میں ہے کہ امان شرط اور عدا زائدہ سے مرکب ہے۔ اس صورت میں اس کا معنی یہ ہے کہ اگر وہ شکر گزار ہو جائے گا شکر ہم نے اسے راستہ بتا دیا اور ہم نے اس کے لئے کوئی عذاب نہیں چھوڑا۔ یہاں کھنڈوا فرمایا کافر ذکر نہیں کیا جبکہ کفار کا لفظ اپنے تقسیم کے ساتھ مطابقت رکھتا ہے۔ کھنڈوا ذکر کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ قرآن صلی کی رعایت ہو جائے۔ دوسری وجہ یہ کہ شکر گزار بندہ سے بھی کبھی کبھی ناشکر ہی ہو جاتی ہے تو اس لئے حقیقت میں اس کا تقسیم وہی ہوگا جو ناشکر میں مبالغہ کرنے والا ہو۔ انا ہدیناہ السبیل والا جملہ متناہ ہے۔ گویا یہ اس قدر سوال کا جواب ہے کہ جب انسان کو پیداکر دیا گیا اور اس کے لئے سب اور بھر بنا دیا ہے تو اس انسان کے ساتھ بعد میں کیا کیا گیا اور اس انسان نے کیا کیا تھا۔

إِنَّا آخِذُونَ بِالْكَفُورِينَ سَلْسِلًا وَأَعْلَالًا سَعِيدُونَ ﴿١٠﴾ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَنُؤْتِيَنَّهُمْ مِنْ

گائیں گان جوڑا اچھا گاؤں گائیں

”بے شک ہم نے بالکل تیار کر رکھی ہیں کفار کے لئے زنجیریں، ملوک اور بھڑکی آگ، بے شک نیک لوگ بخش دیے

گئے۔ جو چوری کرتے ہیں اپنی منین اور ڈرتے ہیں اس دن سے جس کا شر ہو پھیلنا ہوگا۔"

۱۔ اگر کوئی کچھ نہ کرنا چاہے تو عیناً کافور سے بدل ہوگا۔ یا عین کھاس کے گل سے بدل ہوگا۔ اس صورت میں عیناً سے پہلے اضافہ نہ حذف ہوگا۔ نقد پر کھام یوں ہوگی ماء عین یا اختصاص یا بدت یا اضافہ علی شرط تفسیر کی بناء پر محل نصب میں ہے۔

یشررب یہاں ماء زائدہ ہے بالاختلاف معنی کو اپنے ضمن میں لینے کی وجہ سے باء۔ یشررب کا سلسلہ ہے۔ معنی یہ ہوگا وہ لذت حاصل کرتے ہوئے پیچھے ہیں یا جو چیز اس کے ساتھ لی ہوئی ہے اسے پیچھے ہیں یا بناء من ابتداء معنی معنی میں ہے۔

عباد اللہ سے مراد وہ لوگ ہیں جنہوں نے انعام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی وہ ان چشموں کے پانی کو اپنے گھروں اور محلات تک جہاں لے جاتا چاہیں گے لے جائیں گے۔ عبد اللہ بن احمد نے انکشاف سے زہد میں روایت کیا ہے کہ جنتیوں کے پاس سونے کی شیشیاں ہوں گی وہ انہیں جہاں لے جاتا چاہیں گے لے جائیں گے۔ (۱)

۲۔ یہ جملہ ایک مقدم سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہے کہ کیا وجہ ہے انہیں انبیا بدل دیا جائے گا یا یہ اس سوال الآخر انوار منالہم کا جواب ہے یہ سوال کی تشریف ہے۔ یعنی وہ فرائض ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں تا پستہ و چیزوں سے اجتناب کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے بندوں پر رحم کرتے ہیں۔ وہ وحی اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر اچھائیاں کرتے ہیں۔ یہ انوار کی شان ہے یہ سراپا نفس کے قیام اور رزاق کے زہل ہونے کے بعد حاصل ہوتے ہیں جہاں تک مقررین کا تعلق ہے تو ان کی شان ان سے بہت بلند ہے یا یہ جملہ سابقہ جملہ کی ملحق ہے۔ یعنی سوال اس سے پیچھے ہیں کیونکہ وہ انہیں مذہب چوری کرتے ہیں۔

لغت میں نذو سے مراد یہ ہے کہ تو اپنے اوپر ایسی چیز واجب کرے جو تجھ پر واجب نہ ہو صحاح میں اس طرح ہے جو چیز ان پر واجب نہ تھی بلکہ انہوں نے خود اسے واجب کیا تھا تو اس کو پورا کرنے کا عمل اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عائدہ کردہ فرائض کو بددجہ اولیٰ پورا کرتے ہوں گے جیسے نماز، زکوٰۃ، روزہ، حج، عمرہ، جہاد وغیرہ۔ امام قزوینی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہہ کہا ہے شاید وہ مراد ہو کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان پر جو نماز، زکوٰۃ، حج اور عمرہ وغیرہ جو لازم کئے ہیں وہ ان کو پورا کرتے ہیں۔

فصل ۲۔ جب نذو سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اوپر وہ چیز واجب کرے جو اس پر واجب نہ تھی تو اس سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ نذر کے معنی ہونے کی دو شرطیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ طاعت ہو کیونکہ جو چیز طاعت نہ ہو اس کو واجب کرنا صحیح نہیں ہوتا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نذر وہ ہے جس کے ساتھ انسان اپنے رب کی رضا چاہے۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے (۲) دوسری شرط یہ ہے کہ وہ پہلے ہی اللہ تعالیٰ کی جانب سے واجب نہ ہو۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جس چیز کی نذر مابقی جا رہی ہے وہ عبادت مقصودہ ہو اور اس میں یہ بھی لازم ہے کہ اس کی بخشش میں سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے واجب کرنے کی وجہ سے واجب ہو۔ جبکہ جمہور کے نزدیک یہ دونوں چیزیں نذر میں شرط نہیں۔ نذر کے ساتھ اختلاف کے واجب ہونے پر اجماع اس امر کا قاضی کرتا ہے کہ نذر کے لئے یہ دونوں شرطیں نہیں کیونکہ یہ نماز کے لئے انکار کی وجہ سے عبادت ہے بالذات عبادت نہیں۔ ساتھ ہی اس کی بخشش سے کوئی چیز واجب نہیں۔ اسی وجہ سے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا نذر کے ساتھ ہر عبادت واجب ہو جاتی ہے جو پہلے واجب نہ تھی جس طرح عرض کی عبادت کرتا نماز جنازہ میں شامل ہونا اسلام کرنا۔ اس کے حام

رہے گا نہ گنہگار نہ سبب حاصل کرے گا نہ بات کرے گا روزہ روئے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے کہ وہ بات چیت کرے ساریہ حاصل کرے اور دینے سے ساقی ہی اپنا روزہ مکمل کرے (۱)۔ اسے ابو داؤد اور ابن ماجہ اور ابن حبان رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے مگر اس میں دھوپ میں مکڑے ہونے کا ذکر نہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں اسے منسلک روایت کیا ہے۔ اس میں بھی ذکر ہے کہ تم اسے اس محل کرنے کا حکم دو جس میں اللہ تعالیٰ کی اطاعت ہے اور جس میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی ہے اسے چھوڑنے کا حکم دو۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا جیسے ایسی کوئی بات نہیں پہنچی کہ حضور ﷺ نے اسے کفارہ کی ادائیگی کا حکم دیا ہو۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو ذکر کیا ہے۔ اس کے آخر میں ہے کہ حضور ﷺ نے اسے کفارہ کا حکم نہیں دیا۔ امام ابی حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن کریب کی حدیث سے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اس میں کفارہ ادا کرنے کا حکم بھی ہے جبکہ محمد بن کریب ضعیف ہے۔

مسئلہ نہ مذکور کی وجہ سے جو چیز اس پر واجب ہوئی ہو اگر وہ فوت ہو جائے تو اس کے مثل حقیقی یا نکی سے نفاذ واجب ہوگی وہ نماز کی نماز کے ساتھ روزہ کی روزہ کے ساتھ تھا کہ سنگا انتہائی بڑھا آدی ہر روز اسے بدلے میں ایک سنگین کو کھانا کھلائے گا جس نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھوڑی وجہ سے سواری کی تو وہ ایک حدیثی وجہ ہے۔ جمہور نے یہ کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے جو صحیح مذہب منقول ہے وہ یہی ہے۔ اصل کی روایت میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ مروی ہے جس آدمی نے پیدل چل کر حج کرنے کی نذر مانی تھی تو اس پر پیدل حج کرنا واجب نہیں اس پر سواری ہونے کی صورت میں حدیثی بھی واجب نہ ہوگی کیونکہ عقیدہ بن عامر جہن کی حدیث ہے کہ میری بہن نے نذر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل حج کرے گی۔ رسول اللہ ﷺ اس کے پاس تشریف لائے پوچھا اس نے کیا حال بنا رکھا ہے۔ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اس نے نذر مانی تھی کہ وہ ننگے پاؤں اور ننگے سر پیدل حج کرے گی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا کہ وہ سواری ہو جائے اور سر پر کپڑا لے مشفق علیہ۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے ایک بڑے شخص کو یکساں جواپنے دو بیٹوں کے درمیان سہارے سے جا رہا ہے۔ آپ ﷺ اس کے ہاتھ میں پوچھا تو ایک آدمی نے عرض کی اس نے نذر مانی ہے کہ وہ پیدل حج کرے گا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو عذاب دینے سے نفی ہے اور اسے حکم دیا کہ وہ سواری پر سواری ہو جائے مشفق علیہ (۳)۔ ہم نے کہا جہاں تک عقیدہ بن عامر کی حدیث ہے۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سعد کے ساتھ روایت کیا ہے کہ میری بہن نے نذر مانی تھی کہ وہ پیدل چل کر بیت اللہ شریف جائے گی۔ حضور ﷺ نے اسے حکم دیا تھا کہ وہ سواری ہو جائے اور قربانی کرے۔ داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن عباس رضی اللہ عنہ کی روایت ان الفاظ کے ساتھ روایت کی ہے کہ عقبہ بن عامر کی بہن نے نذر مانی تھی کہ وہ پیدل چل کر حج کرے گی جبکہ وہ اس کی طاقت بھی نہیں رکھتی تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ حری بہن کے چلنے سے نفی ہے اسے چاہئے کہ وہ سواری پر سواری ہو اور اونٹ فزع کرے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن عامر کی حدیث اسی طرح محمد بن سعد کے ساتھ روایت کی ہے۔ اس سے یہ بات عیاں ہو جاتی ہے کہ مجاہدین میں روایت مختصر ہے ہم نے جو روایات بیان کی ہیں وہ اس بات کا تقاضا کرتی ہیں کہ حدیث سے مراد بدلتا ہے۔ عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے کہ جو آدمی یہ نذر

اپنی نذر پوری کر۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اس کی سند صحیح ہے (۱)۔ نیز عمرو بن شعیب کی حدیث روایت کی ہے انہوں نے اپنے باپ سے اور انہوں نے دادا سے روایت کیا۔ اس کی مثل ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ یہ حدیث اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ ایسی نذر جو نہ طاعت ہو اور نہ ہی معصیت اس کو پورا کرنا جائز ہے۔ (اسی طرح عمرو بن شعیب کی حدیث ہے جو انہوں نے اپنے والد اور انہوں نے دادا سے روایت کی ہے کہ ایک عورت نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے نذر مانگی تھی کہ آپ ﷺ کے شریف لانے پر میں دف بھاؤں گی تو حضور ﷺ نے فرمایا اپنی نذر کو پورا کرو۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۲)۔ شاید یہ دف بھانے کی حرمت سے پہلے کا واقعہ ہے۔

ایسی نذر جسے کسی شرط کے ساتھ معلق کیا گیا ہو اس کا حکم وہی ہوگا جو غیر مشروط نذر کا ہوتا ہے۔ ظاہر روایت کے مطابق یہی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا نقطہ نظر ہے۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ کی بھی یہی رائے ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی یہی مروی ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی کہا ہے مگر ایک صورت میں آپ نے یہ کہا کہ اس نے تمام مالاً عمدہ کرنے کی نذر مانگی تھی تو صرف تیسرا حصہ صدقہ کرے باقی صورتوں میں جو چیز اس نے اپنے اوپر واجب کی تھی وہ لازم ہوگی۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے ایک قول یہ بھی مروی ہے کہ آپ نے اس قول سے رجوع کر لیا تھا آپ نے فرمایا کہ شرط نذر کی صورت میں قسم کا کفارہ کافی ہے۔ اگر اس نے نذر پوری کر دی تو ممداری سے فارغ ہو جائے گا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کا بھی یہی قول ہے۔ صاحب دایہ اور علما حنفیہ میں سے متحققین نے یہ پسند کیا ہے کہ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک کفارہ اس شرط کے قائم مقام ہو سکتا ہے جس شرط کے جو کفارہ ماننے والا ارادہ نہ کرے جس طرح وہ یہ کہے اگر میں مگر داخل ہوں یا فلاں سے نکال کر میں یا فلاں کام کروں تو مجھ پر حج اور سال کے روزے ہیں، اس نذر کو نذر مانع کہتے ہیں۔ دہی وہ شرط جس کو جو کفارہ دار ارادہ کرے جیسے وہ کہے اگر میں میرا ہوا جس یا میرا غائب رشتہ دار آجائے یا میرا دشمن مر جائے یا میری بیوی بیٹے تو مجھ پر یہ چیز لازم ہے تو علماء نے کہا اس پر وہ واجب ہے کوئی اور چیز واجب نہیں ہوگی اس نذر کو نذر قبول کہتے ہیں۔ ایسا ہی قول امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ائمہ روایت بھی یہی ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی تیسری روایت یہ ہے کہ نذر مانع میں صرف کفارہ لازم آئے گا کوئی اور چیز لازم نہ ہوگی۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ سے بھی روایت مروی ہے جسے وہ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ وہ انصاری بھائیوں کے درمیان مشترک وارثت تھی ان میں سے ایک نے تقسیم کا مطالبہ کیا تو دوسرے نے کہا اگر تو نے اس میں تقسیم جاری کی تو میرا تمام مال کعبہ بکرا۔ اُسے لے لوگا۔ حضرت مرضی اللہ عنہ نے فرمایا کعبہ بکرا دوسرے مال سے غنی ہے، اپنی قسم کا کفارہ ادا کر دیا اپنے بھائی سے پست چیت کر دیکر کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا ہے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں نہ تجھ پر قسم لازم ہوگی اور نہ ہی نذر لازم ہوگی اسی طرح قطع رحمی کی نذر مانے میں نہ لازم نہ ہوگی۔ اسی طرح جس چیز کا وہ مالک نہیں اس میں نذر مانے میں نہ لازم نہ ہوگی۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (۳)

مسئلہ نہ جس نے ایسی طاعت کی نذر مانی جس کو بھالانے کی وہ طاقت نہ رکھتا تھا تو اس کا کفارہ قسم کا کفارہ ہوگا۔ عقبہ کی بین کے قصہ میں حضور ﷺ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کو تیری بین کے پیرلے ملنے میں کوئی فائدہ نہیں اسے چاہئے کہ وہ سوار ہو جائے وہ سوار ہو کر حج کرے اور اپنی قسم کا کفارہ ادا کرے۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۴)۔ عبد اللہ بن مالک رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے وہ

لا یرون یہ معنٰی کے قائل سے حال ہے یا اس کے ذوالحال سے حال ہے۔ قاصوں میں ہے زمہویو سے مراد چاند کی سخت خشک ہے از مہوت الکواکب سے مراد ہے کہ ستارے چمکے زمہویو سے مراد سخت سردی ہے اور طمس سے مراد اس کا لازمی سخت گرمی ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا جنت میں نہ سخت گرمی ہوگی اور نہ ہی سخت سردی ہوگی، اس میں معتدل ہوا ہوگی۔ انہیں مبارک اور عبد اللہ بن احمد رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی زوائد میں ذکر کیا ہے کہ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما نے فرمایا جنت راحت بخش ہے، نہ اس میں سخت گرمی ہوگی اور نہ ہی خشک ہوگی۔ یہاں مہویو سے مراد چاند ہے یا ستاروں کا چمکانا ہے۔ اس کا معنی ہوگا کہ جنت بذات خود روشن ہے اور اپنے رب کے نور سے چمک رہی ہے۔ اسے نہ سورج کی ضرورت ہوگی نہ چاند کی ضرورت ہوگی۔ امام سبکی رحمۃ اللہ علیہ نے شیب بن جحان سے نقل کیا ہے کہ میں اور ابو مالک باہمی سورج کے طلوع ہونے سے پہلے اٹھ کر کہا یہ کہا جاتا ہے کہ جنت اس طرح ہوگی۔ پھر یہ آیت تلاوت کی وظل معدودہ میں کہتا ہوں ابو العالیہ کے قول الحقہ ھکذا کا مطلب یہ نہیں کہ وہ جنت کو صبح کے نور کے ساتھ تشبیہ سے رہے تھے کیونکہ صبح کی روشنی کمزور ہوتی ہے اور تاریکی کے ساتھ ٹپتی ہوتی ہے۔ بلکہ ان کا مقصود یہ تھا کہ جنت کا نور اس طرح چمکے جس طرح صبح کا نور چمکا ہوا ہے۔

وَدَانِيَةً عَلَيْهِمْ ظِلُّهَا وَذُلَّتْ أَظْهُلُهَا كَذَلِيلًا ۝ وَ يُكَافُّ عَلَيْهِمْ بِأَبْنَاءِ قَيْنِ
فَضْلًا وَ أَكْوَابٍ كَانَتْ قَوَامِيًّا ۝ قُوا يَمِيْرًا مِنْ فَضْلِهِ قَدْ رُفَعَتْ قَدْرًا ۝

”اور قریب ہوں گے ان سے اس کے درختوں کے سامنے اور یہوں گے چمکے چمکے ہوئے لکڑی کے ہوں گے اور گوش میں ہوں گے۔ ان کے سامنے چاندی کے ظروف اور شیشہ کے چمکدار گلاس (اور) شیشے کی وہ جو چاندی کی قسم کے ہوں گے سابقوں نے انہیں پورے اندازہ سے بھرا ہوگا۔“

۱۔ دانیہ کا معنی قریب ہے۔ اس کا عطف معنٰی پر ہے یا لا یرون کے کل برہس کا عطف ہے یا اس کا عطف جنت پر ہے جبکہ اس سے پہلے موصوف محذوف ہوگا۔ تقدیر کلام یہ ہوگی وَ جَنَّةٌ أُخْرٰی ذٰلِیْنَ تَعْلٰیہُمْ ظِلُّہَا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی مثل ہوگا وَ لَعْنٌ خَافِ مَقَامَ تَرْجَمَہُ جَنَّاتٌ۔ لیکن اس تاویل میں کمزوری ہے کیونکہ اس کا تقاضا یہ ہوگا کہ پہلی جنت کے سامنے قریب نہ ہوں گے کیونکہ تقسیم شرکت کے معنی ہے۔ ظللہا یہ دانیہ کا فاعل ہے۔ ظللت یہ ظللہا سے حال ہے۔ اس سے پہلے قد مضمر ہوگا یا اس کا دانیہ پر عطف ہوگا۔ جس طرح کَانَ الْاِنْسَانُ وَ تَوَجَّعْنَ الْاُنْثٰی سَکَنًا کا عطف ہے۔ یا دانیہ کے ذوالحال ہے یہ حال ہے جبکہ خبر عائد محذوف ہے۔ لفظوف کا معنی پھل ہے۔ تذلیل یعنی ان کا حاصل کرنا آسان ہے۔ جتنی جیسی حالت میں بھی ہوں گے ان کا تو زنا مشکل نہ ہو گا۔ سعید بن مسعود اور باقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت براء بن عازب رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جنت کے پھلوں میں سے کھڑے بیٹھے اور چلو کھل لیے ہوئے ہر حالت میں کھائیں گے۔

۲۔ اکواب ایسے برتن جن سے نہ ہوں گے۔ ہمارے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ کانت قوادیرا یہ جملہ اکواب کی صفت ہے۔ کان کو تارنا جائے تو قوادیرا یہ کانت کے اسم سے حال ہوگا۔ یعنی وہ برتن ایسے ہوں گے جیسے شیشے۔ اگر کان کو تارنا جائے تو قوادیرا اس کی خبر ہوگی، یعنی وہ صفائی میں شیشے کی طرح ہوں گے۔ (۱)

سید بن مسعود اور یحییٰ رحمہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ اگر کوئی دنیا کی چاندنی چاندی سے کسے کہے۔ اسے یہاں تک کہ تو اسے کبھی کے پر کی طرح پار یکہ بنادے۔ اس کے باوجود تو اس کے پیچھے سے یا نہ نہیں، چوستہ یمن خستہ نہ دے۔ بل حالت یہ ہے کہ وہ چاندنی چاندی اور شیشے جیسی صفائی کے حامل ہوں گے۔ (۶)

۱۔ جو اوپر سے حصصہ پہ پہلے فوارہ سے بدل ہے۔ ابن ابن حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ جنت میں کوئی اعلیٰ ایسی نہیں گردنیا میں بھی اس جیسی نعمتیں عطا کی گئیں۔ جنت کے چاندنی کے فوارہ جو کہ مشابہت ہو اور وہ ۱۲۰ (120) یعنی ۱۲۰ جنت اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے جو قوم کے فوارہ اور اس میں زمین کے مٹی سے بنائے ہیں۔ جنت کی آفتاب نہایت چاندنی سے بنائے ہیں اس کے فوارہ برتن چاندنی کے ہوں گے۔ چلی میں جنتی ہیں گئے (3)۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے فوارہ اور زمین سے بنائے ہیں یہاں سے کہ آیات کے سرے مناسب ہو جائیں ۱۱۔ اور مرے کو تو جن کے بغیر بڑھ ہے کیونکہ وہ چاندنی سے بنائے ہیں۔ نابع کہانہ اور ابن عمر رحمہما اللہ تعالیٰ نے ان آجوں کو اللہ کے ساتھ چاندی سے بنائے ہیں جس کے دوسرے کو بھی الف کے ساتھ بڑھ ہے۔ وہ تو زمین کا عطر ہے ۱۱۔ جس نے کوئی نہیں چسپاں اس نے چسپاں کے مٹا لیں الف پر وقفہ کیا ہے کہ مریش م نے الف کے ساتھ وقفہ کیا ہے کہ فوج سے نہایت حقانہ ہو جائے۔

قدروہا نظروہا یہ اکو اب کی دوسری صفت ہے۔ فہد کی تقدیر کے ساتھ یہ حال ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ آجوں ۱۱۔ خاصوں سے ان کی سب سے مطابق اندازہ لگایا ہے۔ اور نہ ہی زیادہ۔ فرمایا رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس میں مٹا لیں یہ جنت میں جنتی رہتے اللہ علیہ نے کہا شاید یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ یہاں کے انداز سے معرفت الیہ میں دلوں میں متعدد مطابقت ہوں گے (4)۔ ہمارے یہاں ہر نماز اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے ان کی تقدیر کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ اسے تجربہ ہوں گے۔ وہ پہلے سے مٹا لیں اور وہ سے کہ ہوں گے۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف اپنے دلوں میں اندازہ لگائیں گے اور رفتہ رفتہ وہ اپنی اندازہ اور نمایاں ہو جائیں گے۔ یا وہ اپنے اعمال کے مطابق ان کا اندازہ لگائیں گے۔ وہ اپنی حساب سے آج نہیں۔

وَيُسْقَوْنَ فِيهَا كَأْسًا كَانَتْ مِنْهَا أَرْجَاءُ رَجِيئًا ۖ وَعَيْنٌ يُبْصِرُ سَلْسِلًا ۖ

اور میں پائے جائیں گے وہاں (نئی شراب کے) جامہ جس میں بھجیل کی آمیزش ہوگی (یہ بھجیل) جنت میں ہر چشمہ سے جس کو سبیل کہا جاتا ہے۔

۱۔ اس لکت کے سلف بطاف علیہ پر ہے۔ یہاں کاس سے مراد شراب ہے۔ یا تو اس کا اطلاق حقیقت نے مقبالت سے نہ ہوگا۔ سہا متبارک سے جیسے یہ جملہ بولے ہیں جاری الہو۔

کاس مراد صیلا پر کاس کی صفت ہے۔ مراد اس شراب سے لطف اندوز ہوتے جس میں بھجیل (سنگھ) کی آمیزش میں تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے صوملوں سے ایسی چیز کا وعدہ کیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ نے قرآن میں صوملوں میں صوملوں کا نام لیا ہے۔ دنیا میں ان کی مثال نہیں۔ ایک قول یہ کہ کیا یہ جنت میں ایک چشمہ ہے جس میں بھجیل کا

زائد ہوگا۔ قرآن رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے صرف مقرب ہیں گے۔ باقی جنتیوں کو اس میں سے کچھ ملا کر دیا جائے گا (1)۔ یہ پینے والوں کی جنت کے مختلف ہونے کی وجہ سے ہے کیونکہ جس کی طبیعت میں گرمی ہو اسے عصفری چیز پسند ہوتی ہے تو وہ ایسے جام کو پسند کرتا ہے جس میں کافور کی آمیزش ہو، جسے سردی لگی ہو اسے اسی چیز خوشگوار محسوس ہوتی ہے جو گرمائش عطا کرے۔ ہر ایک کے لئے وہ کچھ ہو گا جس کو وہ بہت دیکتا ہے۔

عینا یہ زمجیلا سے بدل ہے۔ یہ تعبیر اس وقت درست ہوگی جب ترجمیل جنت کا نام ہو ورنہ یہ کاس سے بدل ہوگا جبکہ میں سے پہلے مضامین محذوف ہوگا۔ سعید بن منصور، ہناد اور یحییٰ نے مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے سلیل نیزے کے نرم لوہے کو کہتے ہیں (2) جو شراب خلق سے آسانی کے ساتھ اتر جائے اُسے کہتے ہیں سلیل سلیل او سلیل۔ ایک قول یہ کیا گیا اس میں ماء زائد ہو ہے۔ زجاج رحمت اللہ علیہ نے کہا اسے یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ وہ راتے اور ان کے گھروں میں بنتے گا۔ یہ چشمہ مرش کے۔ مقاتل اور ابو العالیہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا اسے یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ وہ راتے اور ان کے گھروں میں بنتے گا۔ یہ چشمہ مرش کے نیچے سے نکلے گا اور جنتیوں کی طرف نیچے گا۔ جنت کی شراب میں کافور کی خشک درجہ تک کا ذائقہ اور کستوری کی خوشبو ہوگی۔ (3)

وَيَطُوفُ عَلَيْهِمْ وِلْدَانٌ مُّخَلَّدُونَ إِذَا سَأَلُوا أَخْبَرَهُمْ وَسَبَّحُوا ثَمَانَ أَصْنَافًا ۝
وَإِذَا سَأَلْتَهُمْ سَأَلْتُمُ النَّجِيَّاتُ وَمُلْكًا كَبِيرًا ۝

”اور پھر لگاتے رہیں گے ان کی خدمت میں ایسے بچے جو ایک ہی حالت پر رہیں گے جب تو انہیں دیکھتے تو ہوں گے بچے ہوتی ہیں جو کھر گئے ہیں۔ اور جہر بھی تم وہاں دیکھو جسے تمہیں لگتی ہیں لگتی ہیں اور جسے تمہیں لگتی ہے لگتی ہے۔“

اس کا مفسر سابقہ جملہ پر ہے۔ واللہ ان سے مراد وہ بچے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنوں کی خدمت کے لئے بچے فرمانے کا پاس سے مراد نافران کے بچے ہیں جنہیں اللہ تعالیٰ جنتیوں کا خادم بنا دے گا۔ وہ بچے نہ عمریں گے اور نہ ہی بوڑھے ہوں گے۔ جب تو انہیں خدمت کے لئے نکھر اہوا دیکھے گا تو خیال کرے گا کہ وہ کھرے ہوئے ہوتی ہیں۔ اگر وہ صف میں ہوں تو انہیں پر دے ہوئے ہوں گے ہار کے ساتھ تخیل و بنا دہرست ہوگا۔ یہ جملہ شرطیہ و لدان کی دوسری منفی ہے۔ ان مبارک، ہناد اور یحییٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ سب سے کم درجے والا جنتی وہ ہوگا جس پر ایک ہزار خادم دوڑ رہے ہوں گے۔ ہر ایک کے پاس ایسی چیز ہوگی جو دوسرے کے پاس نہیں ہوگی (4) پھر یہ آیت تلاوت کی۔ ابن ابی الدیاج نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سب سے کم درجے والا جنتی وہ ہوگا جس کے سر پر دس ہزار خادم کھڑے ہوں گے (5) ابن ابی الدیاج رحمت اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ سب سے کم درجے والا وہ جنتی ہوگا جس پر پانچ ہزار خادم آ جا رہے ہوں گے۔ ہر ایک خادم کے پاس وہ چیز ہوگی جو دوسرے کے پاس نہیں ہوگی وہ اللہ تعالیٰ اعلم (6)۔

ابن منذر رحمت اللہ علیہ نے مکرر رحمت اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ چہال کی چٹائی پر سوئے ہوئے تھے جس کے نشانات آپ کے پہلو پر لگے ہوئے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ

۱- تفسیر بخاری، جلد 6، صفحہ 160 (انجریہ) 2- الدر المنثور، جلد 6، صفحہ 488 (اعلیٰ) 3- تفسیر بخاری، جلد 7، صفحہ 161 (انجریہ)

4- الدر المنثور، جلد 6، صفحہ 488 (اعلیٰ) 5- مجمع الزوائد، جلد 10، صفحہ 741 (انکر) 6- الترمذی، جلد 6، صفحہ 509 (انکر)

کے۔ اسے ہزار بار پانی اور ابوبکرؓ رحمہم اللہ تعالیٰ نے صبح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے دنیا میں رشہم پہنا اللہ تعالیٰ آخرت میں اسے رشہم نہیں پہناتے گا، شفق علیہ (۱)۔ امام نسائی اور حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں جس نے دنیا میں شراب پیادہ آخرت میں شراب نہیں پئے گا، جو دنیا میں سونے اور چاندی کے برتن میں شراب پئے گا وہ آخرت میں اس دونوں سے شراب نہیں پئے گا۔ یحییٰ بن جعفر انس اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہما سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس حد یہ مروی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس حد یہ مروی ہے۔ اس میں یہ الفاظ زائد ہیں اگر وہ جنت میں داخل ہوا تو رشہم زیب تن نہیں کرے گا۔ علیٰ کسی مرتبہ اللہ علیہ نے صبح سند کے ساتھ نیز نسائی، ابن حبان اور حاکم رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے روایت کیا ہے۔

و حلوا کا حلف و بطوف علیہم پر ہے یا علیہم میں ہم ضمیر سے یہ حال ہے اور اس سے پہلے قد محذوف ہے۔ اساور سے پہلے حرف جار محذوف ہے جس کی وجہ سے یہ منصوب ہے۔ من فضلة میں من بیان ہے۔ یہ ارشاد اللہ تعالیٰ کے اس فرمان اساور من ذہب کے مخالف نہیں کیونکہ یہ بھی ممکن ہے کہ دونوں قسم کے کنگن انہیں پہناتے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ یکے بعد دیگرے انہیں یہ کنگن پہنائے جائیں۔ یہ بھی ممکن ہے کہ بعض کو سونے کے کنگن پہنائے جائیں اور بعض کو چاندی کے کنگن پہنائے جائیں۔ اگر اس جملہ کو عدم کی ضمیر سے حال بنایا جائے تو یہ ممکن ہے کہ چاندی کے کنگن خادموں کے ہوں اور جنتیوں کے کنگن سونے کے ہوں۔ ایک کنگن چاندی کا ہو اور ایک کنگن موتیوں کا ہو۔ ابوالشیخ نے حکمت میں کعب الاحبار سے نقل کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ایک فرشتہ ہے جو ہر اے آفرینش تہنیوں کے لئے زیور بنارہا ہے اور قیامت کے آنے تک یہ سلسلہ جاری رکھے گا۔ اگر جنتیوں کے زیور میں سے کوئی زیور دنیا میں ظاہر ہو جائے تو سورج کی روشنی کو بھی مٹا دے۔ یحییٰ بن جعفر انس اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ موسیٰ کے زیور دہاں تک پہنچیں گے جہاں تک دھوکا پانی پہنچتا ہے (2)۔ امام نسائی اور حاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے عقبہ بن عامر سے حضور ﷺ کا ارشاد نقل کیا ہے اگر تم جنت کا زیور اور رشہم پسند کرتے ہو تو، دنیا میں انہیں نہ پہنؤ۔ (3)

وسفہم الخ اس جملے کا حلف بھی سابقہ جملہ پر ہے۔ شراب طہور سے مراد یہ ہے کہ وہ ہر قسم کی گندمی سے پاک ہوگا۔ اسے ہاتھوں نے نہیں چھوا ہوگا جس طرح دنیا کا شراب ہوتا ہے جس میں آلودگی بھی ہوتی ہے اور لوگ اسے پیتے ہیں۔ ابوالقاسم اور ابوالانعم رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وہ شراب پاک و شیش کی شکل میں تبدیل نہیں ہوگا بلکہ وہ ان کے بہانے سے پیسنے کی صورت میں نکل جائے گا اور اس کی خوشبو کستوری جیسی ہوگی۔ اس کی صورت یہ ہوگی کہ انہیں کھانا دیا جائے گا۔ جب وہ کھانا ختم کرنے والے ہوں گے تو انہیں یہ مشروب دیا جائے گا۔ وہ اسے پیئیں گے۔ اس کے ساتھ ان کے پیٹ پاک ہو جائیں گے۔ انہوں نے جو کچھ کھایا ہوگا وہ پیسند بن جائے گا جو ان کی جلد سے نکل جائے گا، جو کستوری سے زیادہ خوشبودار ہوگا۔ اسی کے ساتھ ان کی خواہش لوٹ آئے گی۔ مقابل رحمت اللہ علیہ نے کہا شراب طہور سے مراد جنت کے دروازے پر پانی کا چشمہ ہے۔ اس سے جو بھی پئے گا اللہ تعالیٰ اس کے دل سے کینہ اور حسد نکال دے گا (4)۔

2- صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ ۱۲۷ (قدیمی)

4- تفسیر ابن کثیر، جلد ۷، صفحہ ۱۶۱ (الحقاریہ)

1- صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ ۶۶۷ (ذات التعلیم)

3- مسند احمد، جلد ۱، صفحہ ۱۴۵ (مسار)

۱۔ اس میں غاء جزائیہ ہے۔ مطلب یہ ہے جب آپ نیکوں اور برہوں کی حالت اور آخرت کے احوال جان چکے ہیں تو کفار کی ان چیزوں پر صبر کیجئے۔ آپ ان کی سزا میں ہلکی نہ کریں اور ان کے خلاف آپ کے خنبہ میں جو دم ہو رہی ہے اس پر ہلکی نہ چپائیں اور جب آپ کو یہ علم ہو چکا ہے کہ قرآن کو نازل کرنے کا عمل اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ محض ہے تو جو آپ کو حکم دیا گیا ہے اور جس سے منع کیا گیا ہے اس پر صبر کریں۔ کاسیاتی میں تاخیر پر تنگ ہونے کی وجہ سے آپ گناہ کی اطاعت نہ کریں جو آپ کو گناہ کی طرف دعوت دے رہا ہے اگرچہ وہ گناہ کفر نہ ہو اور نہ ہی کافر کی اطاعت کریں جو آپ کو کفر کی طرف بلاتا رہا ہے۔

او کی وجہ سے یہاں یہ شبہ پیدا ہوتا ہے کہ گناہ کار کی اطاعت کرنا منع ہے یا تاہم سے کی اطاعت کرنا منع ہے مگر یہ شبہ درست نہیں کیونکہ یہاں نکرہ (انعم اور کفورا) نفی کے تحت داخل ہے جو عموم پر دلالت کرتا ہے۔ معنی یہ ہوگا آپ کسی ایسے شخص کی اطاعت نہ کریں جو آپ کو گناہ کی طرف بلاتا ہو یا کفر کی طرف بلاتا ہو یا ان دونوں کی طرف بلاتا ہو کیونکہ وہ تو گناہ اور کفر دونوں کی طرف بلانے والا ہے۔ مگر یہاں او کی جگہ ادا ہوئی تو پھر معنی یہ ہوتا جو آپ کو کفر اور گناہ دونوں کی طرف دعوت دے اس کی اطاعت نہ کرو۔ اس سے یہ معنی سمجھ نہیں آتا کہ جو صرف گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے اس کی اطاعت بھی نہ کرو۔ اس آیت کا مفہوم یہ ہے کہ کافر کی ایسی بات میں اطاعت کرنے میں کوئی حرج نہیں جو گناہ اور کفر نہ ہو۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ یہاں او وا کے معنی میں ہے۔

انعم اور کفورا دونوں سے مراد ابراہیمؑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جب نماز فرض ہوئی تو ابراہیمؑ نے حضور ﷺ کو نماز سے منع کیا تھا اور کہا اگر میں نے محمد (ﷺ) کو نماز پڑھتے ہوئے دیکھ لیا تو میں ان کی گردن روند ڈالوں گا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ عبدالرحمن بن عبدالمطلب نے قیادہ رحمہم اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ متعلق رحمتہ اللہ علیہ نے کہا انعم سے مراد حبیب بن عبدالمطلب اور کفورا سے مراد ولید بن مغیرہ تھا۔ دونوں نے نبی کریم ﷺ سے کہا جو کچھ تم نے کیا اگر عورتوں اور مال کے لئے کیا تو اس معاملہ کو چھوڑ دو۔ جب نے کہا میں اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرتا ہوں اور بغیر میرے پاس بھیج دیتا ہوں۔ ولید نے کہا میں تجھے اتنا مال دے دوں گا جس سے تو راضی ہو جائے گا۔ اس لئے اس امر سے لوٹ آؤ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ (۱)

وَاذْكُرُوا نِسْمَ رَبِّكُمُ الَّذِي اَوْحٰى اِلَيْكُمْ فَلَسْتُمْ تَدْعُوْنَ سَبِيْحَةً لِّكُلِّ اُمَّةٍ يَلٰٓٔ

”اور یاد کرو تمہارے رب کو جو اپنے رب کے نام کو بھی اور شام بھی لے اور رات (کی تمنا میں) بھی اس کو سجدہ کیا کیجئے اور رات کا وہی وقت اس کی تسبیح کیا کیجئے۔“

۱۔ اذکر کا معنی ہے تم نماز پڑھو۔ نماز کو ذکر سے تعبیر کرنا ایسے ہی ہے جیسے جزء بول کر کل مراد لیا جائے کیونکہ تعبیر تحریر نماز کا ایک دکن ہے یا کہا جاتا ہے کہ نماز کے اقوال اور افعال سب اللہ تعالیٰ کے ذکر ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا نماز لوگوں کی کام میں بلکہ تسبیح، تکبیر اور قرآن کی تلاوت ہے (۲)۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے معاویہ بن نعم سے روایت کیا ہے۔ بحکو کا لغوی معنی ولن کا پہلا حصہ ہے لیکن یہاں اس سے مراد سج کی نماز ہے۔ یہ مفعول فہم ہونے کے اعتبار سے منصوب ہے۔ اسی طرح اصل سے مراد ولن کا آخری حصہ ہے۔ یہاں اس سے مراد ظہر اور عصر کی نماز ہے۔

ت یہاں نماز کو بھروسے کی تعبیر کیا تا ہم یہاں اس سے مراد کلمہ اور صبر کی نماز ہے۔ جب رات کی نماز میں زیادہ مشقت ہو تو اسے نہ صرف و مقدم کرنے اور نماز کو رات کے لالے کے ساتھ مل کر کیا۔ مگر یہاں اہل عقیدہ ہے۔ تقدیر کا یہ ہوئی و اللہ عز و جل اسے فاسد نہ کرے۔ یہاں نماز کو بھروسے کی تعبیر کی۔ اس سے مراد رات کا قیام ہے۔ طویل یا یہ نماز مفید و نفع دہن صحت ہے۔ یعنی صبح و شام اس سے مراد نصف ات دہاں سے پہلے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا۔

إِنْ هَلَاكَ يُجَيِّتُ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَيَرَأَوْهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ نَحْنُ
صَافِقُهُمْ وَسَيَذُرُونَا أَسْرُهُمْ وَإِذَا يَأْتِيَانَا فَمُتَابِعَةٌ يَوْمَ يَأْتِيَانَا

”جب تک کہ لوگ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور ان کی پشت ڈال رہے ہیں انہیں بڑے سخت دن کے لئے ہم نے محفوظ کر رکھا ہے۔“

یہ آیت ہے اور ان کے جو روزہ مشیت مائے حق میں اور جب ہم پر عین قاتل کی شکلوں کو پہن کر رہے ہیں۔
یہ ہولہ سے مراد نماز کر کے ہیں۔ وہ دنیا سے محبت کرتے ہیں اور قیامت کو انہوں نے چھوڑ دیا اور ان سے یہ وعدہ کیا ہے۔
یہ ہولہ یعنی نماز استقامت ہو اور مشقت میں اپنی انجام کو پہنچا دے۔ یہ بعد اللہ تعالیٰ کے مان لا یطع منہ من صحت۔ مگر یہ ہولہ
یہ آیت چار جگہ کرتے رہے ہیں اس میں من ہولہ کہیں وہ آجرت کی کوئی پروا نہیں کرتے تھے اس لئے ان کی اطاعت نہ کی۔
یہ آیت کی بناء علی کہ وہ جو روزہ کو مشیت مائے حق اور جب چاہیں گے ان کی تہذیب اور اس کے واسطے سے مسہرور رہے۔
یہ سند بلا یہ مفعول مطلق ہے اس کا تائید کرنے کے لئے یہ آیت ہے۔ اللہ عز و جل کا مطلق شدہا پر ہے۔ جس حلقہ صبر والا سرد
یہ مفعول لکھ کر کفر بظن کرنے کے لئے یہ آیت ہے۔ لیکن انہوں نے نصرت کے تحت میں خود کو خدا کا پیغمبر کہہ دیا۔
یہ نصرت کو خاص طور پر ذکر کیا کیونکہ یہ تمام نصرتوں کی اصل بعد اذ انشاء کے بعد میں حضور ﷺ کیس دینی عبادت سے رہا ہے۔
یہ آیت سے تکالیف و داشت کی ہیں اور آپ سے اللہ تعالیٰ نے یہ وعدہ کیا کہ وہ انہیں بڑے گمراہوں کے ساتھ لے جائے گا۔
یہ آیت سے شہاد ہوگی جبکہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جہنم کے روزہ لگا کر رکھا تھا۔ آپ ﷺ نے یہ کیا کیا کہ اذ یہاں ان کے معنی میں ہے۔
یہ آیت اللہ تعالیٰ نے چاہے تو پہلے اس میں سے ابھی تک نہ لے چاہا۔

إِنْ هَلَاكَ يُجَيِّتُ الْعَاجِلَةَ وَيَذُرُونَ وَيَرَأَوْهُمْ يَوْمًا ثَقِيلًا ۝ نَحْنُ
صَافِقُهُمْ وَسَيَذُرُونَا أَسْرُهُمْ وَإِذَا يَأْتِيَانَا فَمُتَابِعَةٌ يَوْمَ يَأْتِيَانَا
الْقَالِبِينَ ۝ أَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا ۝

”جب تک کہ آپ صلیت ہے جس کا بھی چاہتے ہیں تمہارے اپنے رب کے قرب کا راستہ اور اسے نہ لے
جس میں چاہتے ہیں اس کے اللہ خود چاہے جب تک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں ہم سے جس کو چاہتے ہیں۔“
جنت میں داخل کر لیتا ہے اور ظالموں کے لئے قوائیں سے تیار کر رکھا ہے۔ روزہ تک عذاب ہے۔“

یہ ہمد اہم اشارہ سے مراد وصوت یا آیات ہیں۔ مذکورہ سے مراد صلیت ہے جو اللہ تعالیٰ اور اس کی رضا کی طرف سے ہے۔
راستہ کو دیکھ کر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کا تقرب اور اس راستہ پر چلنا ہے۔ وہ طاعت و عبادت اور اس کا حصول اور حضور ﷺ کی اطاعت۔

اپنے اوپر لازم کرے۔

طائف رحمۃ اللہ علیہ اور کوئٹہ کے قراء نے قراء کے ساتھ قاطب کا صیغہ پڑھا ہے جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ قراء نے باوجود اس کے ساتھ قاطب کا صیغہ پڑھا ہے لیکن اسے لوگوں کو تمہاری یاد دہانی کے لئے لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کو اپنانے کی چیز کو اپنانے کی مشیت اس وقت تک نہیں پائی جاسکتی جب تک اللہ تعالیٰ کی بھی وہی مشیت نہ ہو۔

حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تمام بنی آدم کے دل زمین کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ایک دل ہوتا ہے، وہ جس طرح چاہتا ہے اسے پھیر دیتا ہے۔ پھر رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اللہ اے دلوں کو پھیرنے والے امیرے دل کو اپنی طاعت کی طرف پھیر دے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱۶)۔ جب مؤمنین کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت پائی جاتی ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے راستہ کو اپنا لیتا ہے اور جب کفار کی ہدایت کے بارے میں اللہ تعالیٰ کی مشیت نہیں ہوتی تو وہ اس راستہ کو نہیں اپناتا۔ جو کوئی جس کا اہل ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے واقف ہوتا ہے۔ ایک انسان وہی کچھ کرتا ہے جس کا وہ اہل ہوتا ہے۔ یہ امر اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ ان میں خیر اور شر کی استعداد پہلے سے موجود ہوتی ہے کیونکہ مؤمنین کے تعینات کامبر اللہ تعالیٰ کا اسم باری ہے اور کفار کے تعینات کامبر اللہ تعالیٰ کا نام مصل ہے اور وہ وہی چاہتا ہے جو اس کی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔

سچ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں میں سے جسے چاہتا ہے اسے جنت میں داخل کرویتا ہے کیونکہ جنت رحمت کا محل ہے۔ اللہ تعالیٰ ایمان اور تقویٰ میں اس کے دلی میں ڈالتا ہے اور اپنی محبت اس کے سر میں ڈالتا ہے، اسے طاعت اور اس پر دوام اختیار کرنے کی توفیق دیتا ہے اور کفر و نافرمانی سے نفرت دلاتا ہے۔

الظالمین یہ فعل محذوف ہے اس کی تفسیر ماضی فعل کرتا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی یُعَذِّبُ الظَّالِمِينَ۔ اَعَذَّ لَهُمْ عَذَابًا اَلْبَیْہَا والے جہنم اور الظالمین والے جہنم کا مطلق بدلہ والے جہنم پر ہے۔ یہ دونوں جہنم ہا بشاء و ن الا ان بشاء اللہ کے مضمون کی وضاحت کرتے ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSESLAM.CO I

میں اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ کیا۔ یا ان سے مراد ان انبیاء کے نفوس ہیں جنہیں لوگوں کی ہدایت، رہنمائی اور احکام کی تبلیغ کے لئے بھیجا گیا۔ انہوں نے احکام کی بنیاد آوری اور منہیات سے روکنے میں جلدی کی، ہدایت کو پھیلایا، حق اور باطل میں جدائی کی اور امت کے دلوں اور زبانوں پر اللہ تعالیٰ کے ذکر کو اللہ کیا۔

ج. قادری ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے، انہوں نے عاصم رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ عذرا کے ذال پر صمد ہے۔ یہی حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ کی قرأت ہے جبکہ باقی قراء نے ذال کو سا کہہ کر پڑھا ہے۔

نافع، ابن کثیر اور ابن عامر اور ابو بکر رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نذر کو ذال کے صمد کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے سا کہ کر پڑھا ہے۔ جب یہ دونوں لفظ ذال کے سکون کے ساتھ ہوں تو یہ صمد ہوں گے علوی کا معنی کتا کو مٹانا اور نذر کا معنی ڈرانا ہے۔ جب ذال مضبوط ہو تو علوی علوی کی جمع ہوگی جس کا معنی مٹانا ہے اور نذر ملیر کی جمع ہوگی جس کا معنی ڈرانا ہے۔ دونوں کا معنی پھر یہ ہوگا معذرت کرنے والا اور ڈرانے والا پہلی دو صورتوں (ا) میں یہ مفعول لہ ہونے کی حیثیت سے منصوب ہیں۔ مضموم یہ ادا کیے پانچوں فعل اس لئے ہیں تاکہ مومن اپنے گناہ کو مٹانے کے لئے معذرت کریں اور کافروں کو ڈرانے کے لئے انہیں خوفزدہ کیا جائے۔ یہ ہوائیں کفار کے لئے عذاب کی وحید کا سبب ہیں جب وہ بارش کو ستاروں کی طرف منسوب کرتے تھے۔ یا یہ دونوں اسامی ذکر اسے بدل ہونے کی وجہ سے منصوب ہیں کیونکہ ذکر سے مراد وہی ہے اور تیسری صورت (ب) میں یہ حال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہیں۔

إِنَّمَا تَوَدُّونَ كَوَاقِعَهُمْ ۖ قَدْ أَزَلَّ الْجُحُومُ ظُيُوسَهُمْ ۚ وَإِذَا السَّمَاءُ فُجِّتْ ۚ
وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّفَتْ ۚ وَإِذَا الرَّسُولُ أَقْبَتْ ۚ لَا يَخِي يَوْمَ أَصْبَحْتَ ۚ لِيُؤْوَرِ
الْفُضْلِي ۚ وَمَا أَزَلَّكَ مَا يَوْمَ الْفُضْلِي ۚ

”یہ ٹھک جس بات کا تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور ہو کر رہے گی۔ لہٰذا اس وقت جب ستارے بے نور کر دیے جائیں گے۔ اور جب آسمانوں میں شگاف پڑ جائیں گے۔ اور جب پہاڑ (خاک بنا کر) اڑا دیے جائیں گے۔ اور جب رسولوں کو وقت مقررہ پر اکٹھا کیا جائے گا۔ (جہیں ظلم ہے) کس دن کے لئے یہ ہفتی کیا گیا ہے؟ یہی دن کے لئے ہے (اسے غائب) تجھے کیا ظلم کہ فیصلہ کا دن کیسا ہے؟“

لے قیامت اور جزا کا جو تم سے وعدہ کیا گیا ہے وہ ضرور واقع ہو کر رہیں گی۔ یہ جملہ جواب قسم ہے۔

یعنی جب ستارے بے نور ہو جائیں گے اور ان کا نور ختم ہو جائے گا۔ اذا کا جواب معذوف ہے، اسی اذا میں عامل ہے۔ جہاں بلفصل بین افعلی النجۃ و افعلی النار ہے۔

یعنی جہنم کا معنی پہاڑ بننا ہے جس کی وجہ سے اس میں سوراخ ہو جائیں گے۔

ج. مصنف کا معنی اپنی جگہوں سے پہاڑوں کو اکٹھا کر دیا جائے گا اور انہیں الٹ دیا جائے گا۔

یہ ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ نے اقصیٰ کو وقت پڑھا ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ سے داؤد کے ساتھ مروی ہے جبکہ جمہور کے نزدیک ہمزہ کے ساتھ مروی ہے جو داؤد سے ہی پڑا ہوا ہے، یعنی اساتوں کے خلاف شہادت کے لئے رسولوں کو لایا جائے گا۔

(۱) جب قسم میں مذکور ۱۶۷۸ سے مراد اترتے ہوئے ہیں یا نہیں۔ (ب) جب اس سے مراد آیات لی جائیں۔

تھے۔ یہاں تاہم تقریری کی ہے۔

یہ آخر میں سے مراد ہوگا کہ جس جواسے پیش روؤں کے اسی طریقہ پر رواں دواں ہیں جس طرح وہ رسولوں کو جھٹلاتے تھے۔ یہ بھی منظور ہے کہ جھٹلا رہے ہیں۔ اس کا مطلب اللہ بھلک کے مضمون پر ہے، یعنی ہم نے پہلے لوگوں کو ہلاک کیا پھر اس کے بعد میں آنے والے لوگوں کو ہلاک کریں گے۔

كُلَّ يَاقْتُلُكُمْ بِاٰلِهَيْكُمْ مَيِّنَ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّمُكَلِّيٰ يَمِيْنَ ۝ اَلَمْ تَخْلُقْهُمْ مِّنْ مَّاءٍ مَّهِيْنٍ ۚ فَجَعَلْنٰهُ فِىْ قُرْاٰنٍ مَّكِيْنٍ ۚ اِلٰى قَدَرٍ مَّا تَعْلُوْنَ ۝

”مٹا جانے والوں کے ساتھ ہم ایسی ہی سلوک کیا کرتے ہیں، ہاں تو ایسی ہی روز جھٹلانے والوں کے لئے یہ کیا ہم نے جس میں تقریبانی سے پیدا نہیں فرمایا۔ پھر ہم نے رکھ دیا ہے ایک محفوظ جگہ (زمین یا آسمان) میں ہے ایک مضمین مدت تک ہے۔“

یہ کد لکھ صمد و محذوف کی صفت ہے، یعنی ہم پھر مومن کے ساتھ اس طرح سلوک کرتے ہیں۔

یہ جس طرح ہم نے وعدہ کیا ہے اسی طرح اس روز جھٹلانے والوں کے لئے ہلاکت ہوگی۔

یہ یہاں استہلاک تقریری کی ہے، یعنی یقیناً ہم نے تمہیں تقریبانی سے پیدا کیا ہے اور وہ نطفہ ہے۔

یہ وہ ضمیر سے مراد پانی ہے اور قواو مکین سے مراد زمین ہے۔ فی قواو مکین ظرف متعبر جعلہ کا مفعول ثانی ہے۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب جعل فعل صیغہ کے معنی میں ہو۔ بسورت دیگر یہ ظرف لغو ہوگی اور جعلنا کے متعلق ہوگی اور جعلناہ والا جملہ اللہ لخلقکم کے مضمون پر محذوف ہوگا۔ اس میں فاء تفسیر کے لئے ہے تعقیب کے لئے نہیں۔ یہاں تکب میں قلب پر محمول ہوگا۔

یہ اگر فی قواو مکین ظرف متعبر ہو تو یہ اسی کے متعلق ہوگا ورنہ یہ فعل محذوف کے ساتھ متعلق ہوگا۔ عرف میں اس کی کم سے کم مدت چھ ماہ اور زیادہ سے زیادہ دو سال ہوگی یا اللہ تعالیٰ کے پاس اس کی مدت معلوم ہے۔

فَقَدَرْنَا اَنَّا قَاتِلْهُمْ اَيُّوْمَئِذٍ لِّمُكَلِّيٰ يَمِيْنَ ۝ وَيَلَّ يَوْمَئِذٍ لِّمُكَلِّيٰ يَمِيْنَ ۝

”پھر ہم نے ایک اندازہ ظہر لایا جس سے کہتے ہیں بھڑاند و ظہر لائے والے ہیں ہاں تو ایسی ہی روز جھٹلانے والوں کے لئے ہے۔“

یہ نافع اور کسی اور جہاں اللہ تعالیٰ نے فلان کو مقرر کیا ہے۔ یہ تقدیر سے مشتق ہے، یعنی ہم نے اس کے لئے ماں کے پیٹ میں ظہر لائے، ولادت، عمل اور موت کے وقت کو مقرر کر دیا ہے۔ نیز اس کے لئے رزق کو مقرر کر دیا ہے اور یہ بھی فیصلہ کر دیا ہے کہ وہ جہنم یا جنت ہے یا نیک یا بد ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ صادق و معصوم نے انہیں بیان کیا ہے کہ تمہاری پیداوار میں ماں کے پیٹ میں پانچ سو روکھ نطفہ پھرتا ہے جس سے ہی دن بچے ہوئے خون پھرتا ہے جس دن گوشت کے ٹھنڈا کی صورت میں ہوتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ چار چیزوں کے ساتھ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ وہ فرشتہ اس کا عمل، موت کا وقت، اس کا رزق اور اس کا جہنم یا جنت یا سعادت مند ہونا لکھ لیتا ہے۔ پھر اس میں روح پھونکتا ہے۔ قسم ہے اس ذات پاک کی جس کے سوا کوئی معبود نہیں تم میں سے ایک جنتیوں والا عمل کرتا ہے یہاں تک کہ اس کے اور جنت کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ دریا جاتا ہے تو تقدیر اس پر غالب آجاتی ہے تو وہ

۱۔ اس خطے کا عطف لم جعل کے مضمون پر ہے۔ فیہا میں ضمیر سے مراد زمین ہے۔ دوامی کا معنی پہاڑ ہے۔ شامحات کا معنی بلند ہے یعنی پہاڑ زمین سے اٹھے ہوئے ہیں۔ مگر وہ اس لئے ذکر کیا تاکہ پہاڑوں کی عظمت کا بیان ہو۔

۲۔ جس قسم کی آفتوں کو بھلائے۔ مقابل رحمت اللہ علیہ نے کہا یہ تمام مذکورہ باتیں دو بار اٹھائے جانے سے زیادہ عجیب ہیں۔

۳۔ یہ جملہ مستند ہے جو ایک مقدر سوال کا جواب ہے کہ اس دن کو بھلانے والوں کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے گا۔ تقدیر کلام یہ ہوگی انہیں اس دن کہا جائے گا چلو اس عذاب کی طرف جس کو تم دنیا میں بھلائے تھے۔

۴۔ یہ امر کا صیغہ پہلے انطلقا سے بدل ہے اور تاکید کا فائدہ دے رہا ہے جس طرف وہ جاتے ہیں اس کا بیان ہے۔ مفسرین نے اس سے جنم کا دعوٰی مراد لیا ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ آئندہ دوسرے علماء نے فرمایا جب یہ احوال اوپر کو اٹھتے تو مختلف حصوں میں بکھر جاتا ہے جنم کے دعوئیں کے تین حصوں میں منقسم ہوئی کہ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ (۱) اور دوسرے مفسرین نے کئی وجوہات ذکر کی ہیں جو پسندیدہ نہیں۔

پھر سے نزدیکی اس دعوئیں کے تین حصوں میں منقسم ہونے کی وجوہات یہ ہیں کہ جنم میں داخل ہونے کے تین سبب ہیں: (۱)۔

اللہ تعالیٰ کا انکار کرنا، واضح طور پر رسولوں کا انکار کرنا جس طرح انکار کئے تھے کہ رسول اللہ ﷺ نے اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بولا ہے۔

(۲)۔ خواہشات کی بھروی کرنا، رسل اور آیات کا کتناپے کے طریقہ پر انکار کرنا۔ جس طرح مجسمہ تقدیر، رافضیوں، خارجوں اور مرجعہ کا لٹھ فخر ہے جو اجماع کے خلاف انصاف و تعدیل کا حامی کے خلاف فاسد تاویلیں کرتے ہیں۔ جس طرح مجسمہ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کو بھلائے ہیں جو وہ یومئذ ناظرہ کی اسی طرح ان آیات کو بھلائے ہیں جن میں اعلیٰ کے وزن، ملی صراط اور اس بھی باتوں کا ذکر ہے۔ خارجی اور انصافی حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی اور حضرت فیثمہ رضی اللہ عنہم کی شان کے متعلق جو باتیں تو اس معنی سے ثابت ہیں ان کا انکار کرتے ہیں۔

(۳)۔ گناہ مسلطہ اور گناہ کبیرہ کے ارتکاب اور اوجہات کو ترک کرنے میں خواہشات نفسانی کی اتباع کرتے ہیں۔ یہی تین امور ہیں جو جنم کے دعوئیں کو تین حصوں میں منقسم ہونے کا باعث ہوتے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جنم میں سے ایک دعوئیں کا حصہ بھلائے گا۔ پھر وہ تین حصوں میں منقسم ہو جائے گا۔ ایک نور ہوگا جو مومنین کے سروں پر ٹھہر جائے گا۔ ایک دعوٰی جو منافقین کے سروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ ایک بھلاؤں، اہل آگ ہوگی جو کافروں کے سروں پر جا کر ٹھہر جائے گی (۲)۔ میں کہتا ہوں یہ ضرور مرفوع روایت ہوگی کیونکہ یہ انہی چیزوں جو عقل سے معلوم کی جاسکتی ہیں جنم کے دعوئیں میں سے ایک حصہ کو جو نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اس کا معنی یہ ہو سکتا ہے کہ یہ دعوٰی دوسرے قسم کے دعوئوں سے کم سیادہ ہوگا ورنہ جنم میں نور کا ایک مطلب ہوگا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جنم کی آگ ایک ہزار سال تک جلائی جائے گی جب وہ سرخ ہوگی۔ پھر اسے ایک ہزار سال تک جلا جائے گا تو وہ سیاہ ہوگی۔ اس وقت وہ سخت تاریک ہوگی (۳)۔ اسے امام ترمذی اور بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے یہ حصہ جو کم تاریک ہوگا مومن جنم کے سروں پر کھڑا ہو جائے گا۔ دوسرا حصہ جس میں آگ کے زیادہ اجزاء ہوں گے اور زیادہ تاریک ہوگا۔ وہ منافقوں کے سروں پر ٹھہر جائے گا۔ یہاں منافقین سے مراد بدعتی اور

تھے۔ کبھی تکبیر میں ان کی عظمت کا بیان تھا اور اس تشبیہ میں رنگت، کثرت پلے در پلے آنے، مٹے ہونے ہوتے اور تیز حرکت کرنے کا بیان ہے۔

اسے چر آگ اور عذاب کو جھٹلاتے تھے اس روز ان کے لئے پاکت ہے۔

اس روز کفار ایسی بات نہ کریں گے جو انہیں فائدہ دے یا دہشت اور حرمت کی زیادتی کی وجہ سے وہ کچھ بھی نہ بولیں گے۔ بعض مواقع پر ایسے ہوگا اور بعض مواقع پر وہ کلام کریں گے۔

اسے لا یوفون لہم کا عطف لا یفطون پر ہے۔ یعنی انہیں معذرت پیش کرنے کی اجازت نہ ہوگی۔ لیکن یوفون کا عطف لا یوفون پر ہے۔ یہ کلام اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ انہیں نہ کلام کرنے کی اجازت ہوئی اور نہ ہی وہ معذرت کر سکیں گے۔ شائد بعض یوفون کوئی کا جواب اس لئے نہیں پایا تاکہ یہ اس امر پر دلالت نہ ہو کہ انہوں نے معذرت اس لئے نہ کی کہ انہیں کلام کی اجازت ہی نہ تھی جبکہ یہ دم بیا ہوتا ہے کہ ان کا عذر تھا تو اس لئے فرمایا جو اپنے احسان کرنے والے سے اعراض کرے اور اس کی نعمتوں کا انکار کرے اس کے لئے کیا عذر ہو سکتا ہے۔

هَذَا يَوْمُ الْفَصْلِ جَعَلْتُمْ وَالْاَوْلِيَيْنَ ۝ فَاَنْ كَانَتْ لَكُمْ لَيْدٌ فَاَكِيدُوْنَ ۝ وَيَوْمَ يَوْمِئِذٍ يَتَسَاءَلُونَ ۝ اِنْ اَمْسَقَيْنَا فِي ظِلِّهِ عَظِيْبُونَ ۝ وَكَوْا اَنْفُسًا يَسْتَأْذِنُونَ ۝

”(اے کافر) یہ فیصلہ کا دن ہے (جس میں) ہم نے تمہیں اور انگوں کو جمع کر دیا ہے۔ پس اگر تمہارا پاس کوئی چال ہے تو میرے خلاف استعمال کرو۔ چاہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے سب سے خف پر بزرگوار (اللہ کی رحمت کے کامیاب میں اور دشمنوں میں ہوں گے اس اور (ان) پہلوں میں ہوں گے جن کو وہ پسند کریں گے“

۱۔ اسے یوم الفصل اس لئے کہا کیونکہ یہ جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق کرتا ہے۔ جمعہمکم یہ ہذا کی دوسری خبر ہے یا یہ یوم الفصل سے حال ہے۔ اس میں عامل اشارہ کا معنی ہے اور میرے عائد معذوف ہے۔ معنی ہوگا ہم اس دن میں تمہیں اور پہلوؤں کو جمع کریں گے۔ نیز یہ جملہ علت بھی بیان کرتا ہے۔ ہذا یوم الفصل یہ فیصلہ کا دن ہے کیونکہ ہم نے مومن اور جھٹلانے والے کے درمیان فیصلہ کرنے کے لئے تمہیں جمع کیا ہے یا فیصل کا بیان ہے۔

۲۔ کید سے مراد حیلہ ہے، یعنی جس طرح تم دنیا میں مومنوں کے ساتھ کرو غریب کرتے تھے۔ اگر عذاب سے بچنے کے لئے تمہارا پاس حیلہ ہے تو آؤ مجس طرح تم کہتے تھے۔ کیا تم میں سے دس آدمی عاجز ہیں کہ انہیں دار غرض میں سے ایک کو بچا سکیں۔ فکیدوں میں یا سب کے خلاف معذوف ہے، یعنی تم اب غیبتہ پھر کرو اس میں انہیں شرمندہ کیا جا رہا ہے اور ان کے بھڑکا اٹھ رہا ہے۔ یہ جملہ شرطیہ قول معذوف کا متواتر ہو کر جمعا حکم پر معذوف ہے۔

۳۔ جو آدمی عذاب کو جھٹلاتا ہے اس کے لئے آج پاکت ہے کیونکہ ان کے لئے آج عذاب سے چھٹکارا پانے کے لئے کوئی حیلہ نہیں۔ جس جو شرک اور معاصی سے اپنے آپ کو بچاتے ہیں وہ درجات کے مختلف ہونے کے اعتبار سے مختلف درجوں کے سامنے ہیں ہوں گے۔ فی ظلل یہ کئے درشتوں سے کتا ہے۔ جس طرح لمبے قد کے لئے کہا جاتا ہے فلان طویل السداد اگرچہ اس کے جسم پر کوئی پٹہ نہ ہو کیونکہ اس وقت کوئی سورج نہیں ہوگا کہ سایہ کا تصور کیا جائے اور مومن ایسے جہنم کے پاس ہوں گے جن کا پانی جاری ہوگا جو

ابن منذر نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ثقیف کے وفد کو ایمان اور نماز کا حکم دیا تو انہوں نے جواب دیا ہم تہجد نہیں کریں گے کیونکہ یہ کالی ہے۔ قاموس میں تہجد کا معنی یہ ہے کہ کھٹول اور زمین پر ہاتھ رکھنا یا منہ کے بل زمین پر گرنا کیونکہ یہ عمل زلت و شرمندگی کا سبب ہے تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی۔

وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ امْكُثُوا إِنِّي أَنَا كُونُ ۖ وَتِلْكَ يَوْمَئِذٍ الْفِتْنَةُ ۚ فَمَنِّي
حَبِيبٌ بَعْدَ دَاوُدَ وَيُوسُفُ ۚ ۝

”اور (آج) جب ان سے کہا جاتا ہے اپنے رب کے سامنے جھکؤ نہیں جھکنے لے جا ہی ہوگی اس روز جھٹلانے والوں کے لئے یہ آخر کی بات پر وہ اس کتاب کے بعد ایمان لائیں گے۔“

لے یہ جملہ معترضہ کفار کی خدمت کے لئے ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ انکشاف کے طریقہ پر ہجر موموں پر معطوف ہوا۔ انکشاف کے میضہ سے غائب کے میضہ کی طرف ہو یعنی قلم مجرم ہوا اور جب انہیں نماز کی دعوت دی جائے تو وہ نماز نہیں پڑھتے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کا حلف محکمین کے مضمون پر ہے یعنی ان لوگوں کے لئے ہلاکت ہے جنہوں نے جھٹلایا اور جب انہیں نماز کے لئے بلایا گیا تو انہوں نے نماز نہ پڑھی۔

جہاں امر اور نبی کا انکار کرتے تھے ان کے لئے ہلاکت ہے۔

سچ قرآن کے بعد کس پر ایمان لاؤ گے۔ یہ استہکام الکاری ہے یعنی جب وہ قرآن پر ایمان نہیں رکھتے تو وہ کسی دلیل پر ایمان نہیں لائیں گے۔ قرآن قلم وحی کے اعتبار سے المجازی کئی وجوہ پر مشتمل ہے۔ نیز اس میں واضح اور دشمن دلائل پائے جاتے ہیں۔ جب اس سورت کا سیاق ملاحظہ فرمائے پڑا لکھتا ہے کہ جس طرح سورۃ انسان کا سیاق لطف و مہربانی پر دلالت کرتا ہے تاکہ وہ عواما طاعت کرے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا سورۃ ہود، واقعہ، مرسلت، ہم بے ضابطہ فون اور اذا الشمس کوردت نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے اور ابن عربی رحمۃ اللہ نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔

WWW.NAFSESLAM.CO I

ملک اس پر ایمان لاتا واجب ہے کیونکہ وہ واضح ہے اس کی شان عظیم ہے اور وہ محبت واضح ہے، اس کے بارے میں سوال کی ضرورت نہیں۔ چاہد رحمت اللہ علیہ اور اکثر مفسرین کی رائے میں انسا المعطیہ سے مراد قرآن ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے ہو نسا عظیم۔ قادر رحمت اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد حضور ﷺ کی بشت کی خبر ہو (۹)۔

یہ اس موصول اپنے عمل کے ساتھ مل کر انسا کی صفت ہے۔ ہم ضمیر ہی اسم کی طرف راجع ہے جس طرف بقاء لون کی ضمیر قائل راجع ہے۔ وہ لکار کہہ ہیں کیونکہ وہ سوال استہزا اور انکار کے طور پر کرتے تھے۔ تو پھر مثنیٰ یہ ہو گا ان میں بکھو ایسے لوگ ہیں جو قیامت کا قطعی طے نہ انکار کرتے ہیں کچھ شک کا انکھار کرتے ہیں۔ یہ بھی احتمال ہے کہ بقاء لون کی ضمیر اہل مکہ کی طرف لوٹ رہی ہو وہ یمن ہوں یا کافر۔ اس صورت میں مثنیٰ یہ ہو گا ان میں اتنے بکھو و لوٹ ہیں جو قیامت کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کے بارے میں اس سے سوال کرتا ہے تاکہ حقیقت حال واضح ہو اور یقین میں اضافہ ہو اور ان میں سے پیچھا پیچ لوٹ ہیں جو قیامت کا انکار کرتے ہیں اور استہزا اور انکار کے طور پر اس کے بارے میں پوچھتے ہیں۔

كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿١﴾ ثُمَّ كَلَّا سَيَعْمُونَ ﴿٢﴾ اَلَمْ تَجْعَلِ الْاَرْضَ مِهْدًا ﴿٣﴾
وَالْجِبَالَ اَوْتَادًا ﴿٤﴾ وَخَلَقْتُمْ اَزْوَاجًا ﴿٥﴾ وَجَعَلْنَا نَوْمَكُمْ سُبَاتًا ﴿٦﴾

”یقیناً وہ اسے جان لیں گے، پھر یقیناً وہ اسے جان لیں گے (کہ قیامت حق ہے)۔ کیا ہم نے نہیں بنادیا زمین کو بچھونا
تج اور پہاڑوں کو تختیں اور ہم نے پیدا کیا ہے جنہیں جڑاں اور اڑاں اور ہم نے بنادیا ہے تمہاری نیند کو بامش آسائش“
لے کلا جملہ کئے کے لئے ہے۔ انہیں اس اختلاف سے جملہ کا جارہا ہے جو تمام اہل بعض کے انکار پر مبنی ہے۔ مغرب کا فرمان لیں گے کہ حق ہے۔ یہ دنیا میں ہی معلوم ہو جائے گا یا جب وہ قبر میں جائیں گے۔

لے یا پھر قیامت کے روز انہیں معلوم ہو جائے گا۔ یہاں تکرار مبالغہ کے لئے ہے اور اس امر پر دلالت کرنے کے لئے ہے کہ انہیں وحید و دو فلح لاحق ہوگی۔ ان میں سے ایک قبر میں ہوگی اور دوسری قیامت پر پا ہونے کے بعد ہوگی۔ ہم کا کلمہ اس بات کا شعور دلانے کے لئے ہے کہ دوسری وحید جملی سے زیادہ بلند ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ایسی مستحق کا ذکر کیا جن سے اللہ تعالیٰ کی توحید موت کے بعد وہ بارہا دہا۔ چاہنے پر قدرت اور نعمتوں پر شکر نبھالائے گئے کہ جب ہونے پر استدلال کیا جا سکتا ہے۔ شکر بھالانے کی صورت یہ ہے کہ جو انسان توحید اور عبادت کی طرف جاتا ہے اس کی اتباع کی جائے۔

یہ مہمادت سے مراد نرس ہے۔ اس میں استغفار مقرر ہوئی ہے، یعنی مخاطب کو قہر اور عبادت پر برا بھلا کہہ دیا گیا ہے یا پھر یہ استغفار انکاری ہوگا تو فتنی کے انکار کا مطلب بھی اثبات ہوتا ہے تو اس کا معنی یہ ہوگا ہم نے زمین کو بچھونا بنایا۔

یہ پہاڑوں کو تختیں بنایا تاکہ وہ ایک طرف جھک نہ جائے۔

یہ ہم نے جنہیں ندر اور مویش منعموں میں پیدا کیا۔

یہ نیند کو تمہارا اعمال کو ختم کرنے والا بنایا تاکہ تمہارے بدن راحت پائیں۔ سبت کا معنی قسط کرنا ہے۔

وَجَعَلْنَا اَيُّمًا يَّاسًا ﴿٧﴾ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ مَعَاشًا ﴿٨﴾ وَبَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا

اجماع آئی ہے یا غیب کی جمع ہے جس طرح شریف کی جمع اشرف آئی ہے یا اس کی واحد شمس جس طرح اوضاع کی واحد شمس ہے یا یہ جمع الجمع ہے۔ لفظہ کی جمع لطف اور لطف کی جمع لظاف ہے۔ لظاف تھے درخت کہتے ہیں۔ جنت لظاف جب یہ بات ثابت ہوگئی کہ اللہ تعالیٰ ان چیزوں کے پیدا کرنے پر قادر ہے تو وہ ذات اس بات پر بھی قادر ہے کہ انہیں وہ بارہ پیدا کرے اور ان سے بڑے امور کا تصور ایک حکیم قائل سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ اس کا معنی ہونا یا حکمت کے سنائی ہونے کا تصور نہیں کیا جا سکتا سامع کیونکہ قیامت کے دن کی صفات کو جاننے کا محتاج ہوتا ہے اس لئے سنے جملہ سے کلام کو شروع کیا۔

یعنی حق و باطل میں امتیاز کرنے والا دن اللہ تعالیٰ کے علم اور حکم میں معین ہے۔ یہی ثواب اور سزا کا وقت معین ہے۔ یا اس کا معنی یہ ہے یہ دنیا کی حد ہے جہاں آکر دنیا ختم ہو جائے گی۔ یا یہ دن مخلوقات کی حد ہے یہاں آکر مخلوقات ختم ہو جائے گی۔

یوم یفصح ہے یوم الفصل سے بدل ہے یا اس کا عطف بیان ہے یا یہ مطلقاً سے بدل ہے یا مکان کی دوسری خبر ہے۔ مسودہ رحمت اللہ علیہ نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سورہ یس کی شکل کا ہوگا جس میں پھونکا جائے گا۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ سورہ قافہ میں بھی یہ بات گزر چکی ہے۔ حضرت وہب رحمت اللہ علیہ سے مروی ہے کہ وہ سفید موتی کا ہوگا شیشے جیسا صاف اور شفاف ہوگا۔ اس میں ارواح کی مقدار کے برابر سوراخ ہوں گے۔ سورہ مدثر میں اس کی تفصیل گزر چکی ہے۔

لفظانوں کا عطف یفصح پر ہے۔ اظہار احیاء قانون کے قائل سے حال ہے، یعنی تم اپنی قبروں سے مختلف جماعتوں کی صورت میں حساب کی جگہ کی طرف آؤ گے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہمیں صادق ممدوق رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ قیامت کے روز لوگوں کو تین جماعتوں کی صورت میں اٹھایا جائے گا۔ ایک جماعت ایسی ہوگی جو سیر ہوگی، انہیں زینت پہنے ہوگی۔ اور سوار ہوگی دوسری جماعت پیدل ہوگی اور ایک جماعت مد کے بل کھینچی جا رہی ہوگی (۱)۔ اسے امام نسائی، حاکم اور ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت یَوْمَ يُنْفَخُ الْيَوْمُ الْكَلْبُ لَفْظِ اُخْرٰی کی تلاوت کی، فرمایا میری امت دس جماعتوں کی صورت میں اٹھائی جائے گی، ایک جماعت بندروں کی صورت میں اٹھائی جائے گی۔ وہ قدر ہے (۱) ہیں، ایک جماعت خرمروں کی صورت میں اٹھائی جائے گی، وہ مہرجہ (ب) ہیں، ایک جماعت بندروں اور کتوں کی صورت میں اٹھائی جائے گی۔ وہ خرد ہے (ج) ہیں، ایک جماعت گدھوں کی صورت میں ہوگی۔ وہ رافضی (د) ہیں، ایک جماعت چھوٹی بیٹوں کی شکل میں ہوگی وہ کھیر ہیں، ایک جماعت چرگیاؤں کی شکل میں ہوگی وہ خرد ہیں، ایک جماعت درندوں کی شکل میں ہوگی وہ زنا تو ہیں، ایک جماعت کوسر کے بل کھینچا جا رہا ہوگا وہ تصویریں بنانے والے، سیب جڑی کرنے والے اور طہنہ زنی

۱۔ مسند رک حاکم: 685، جلد 4، صفحہ 608 (اعلمیہ)

(۱) یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے اعمال کے بارے میں غافل ہوتے کا عقیدہ رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی قدرت کا کوئی عمل نہیں سمجھتے۔

(ب) یہ قسمتی نفس کو کالی سمجھتے ہیں، افعال صالحہ کو کچھ بھی اہمیت نہیں دیتے۔

(ج) یہ وہ جماعت ہے جنہوں نے خرد کے ستارہ کی حضرت علی رضی اللہ عنہ سے جگہ کی تھی۔ یہ لوگ حضرت عثمان غنی، حضرت علی اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہم کو ایمان دینے جانتے۔

(د) یہ وہ جماعت ہے جو صرف چند ماہ کو کھینچتے ہیں، حضرت ابو بکر صدیق، حضرت عمر فاروق اور دوسرے صحابہ کو کھینچتے تھے، باقی اور ان کی تصحیح کرتی ہے۔

مر۔ ۱۔ لے ہیں، ایک جماعت ناز و ادا سے پس رہی ہوگی۔ دو مقررین ہیں، ایک جماعت حیات پر ہے، ہوگی۔ دوسری جماعت مر ہے۔ اسے ہیں۔ اسے ان سزا کر رہے اللہ علیہ نے روایت کیا ہے، لایا یہ حدیث مقرر ہے، اس کی سند میں مجاہد لوگ ہیں۔

خطیب رحمتہ اللہ علیہ نے اس روایت کو ان الفاظ کے ساتھ بیان کیا ہے میری امت میں جماعتوں میں اصحاب پر ہے۔ ان کے سے توجہ بندوں کی صورت میں ہوں گے۔ دو چٹخ خود ہیں، بعض خرابی شکل میں ہوں گے، اور امیر ہوں، بعض نہ تھیں، اور میرے ہیں گے، انہیں منہ کے بل گھسیٹا جا رہا ہوگا۔ دوسرا خود ہیں، ان میں سے بعض اندھے ہوں گے، اور دوسرا گھبراہٹ میں ہوں گے۔ یہ دو لوگ ہیں جو فیصلوں میں ظلم کرتے تھے، بعض ان میں سے بہرے ہو گئے ہوں گے، یہ دو لوگ ہیں جو اپنے اعمال پر دست تھے، ان میں سے بعض اپنی زبان میں چار رہے تھوں گے، جبکہ ان کی زبان میں ان کے سینوں پر لٹک رہے ہوں گی، ان سے منہ سے چپ بھر رہی ہوگی، تمام لوگ ان سے نفرت کریں گے، یہ دو عمارت اور قلعہ کو ہیں جن کے اعمال ان کے اقوال کے مخالف ہوں گے، بعض نے تھوچ پائیں گے ہوں گے، یہ دو لوگ ہیں جو اپنے بڑے سیوں کو تکلیف دیتے تھے، بعض کو ان کی سیویں پر لٹکے ہوئے تھیں، یہ دو لوگ ہیں جو لوگوں کو بادشاہ کے پاس لے جاتے تھے تاکہ دو لوگوں پر غلبہ کرے، بعض مرداروں سے بھی زیادہ بڑے ہوں گے، یہ دو لوگ ہیں جو شہوات اور لذات سے لطف اندوز ہوتے تھے اور اپنے مالوں میں اللہ تعالیٰ کے حق کو روکتے تھے، بعض یہیت سے مہمانے جانی گئے جن سے ہمارے کوئی برائی نہ ہوگی۔ دو مشک اور خمر و زنا کرنے والے ہیں۔ اور امام بھی رحمتہ اللہ علیہ نے حدیث مذکورہ۔

حارب سے انہوں نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

وَقَبِضَتِ السَّمَاءُ كَلْبَتْ اَبْوَابًا ۚ وَسُيِّرَتِ الْجِبَالُ فَكَانَتْ سَرَابًا ۚ اِنَّ جَهَنَّمَ كَانَتْ مِرْصَادًا ۙ

۱۔ بھونک دیا جائے گا آسمان، تو دور دور سے ہی اور دائرے میں کر دیا جائے گا، اور حرکت دی جائے گی چٹانوں پر

۲۔ مراب میں جاسا گئے، درحقیقت جہنم ایک گھاٹ ہے جہاں سے

۳۔ فصحت کا معنی بھاڑ دیا گیا، اہل کوٹہ نے اسے تحقیر کے ساتھ بن عاب جبکہ باقی قراء نے اسے تشبیہ سے مراد بن کر لیا ہے۔

۴۔ سائر اور غارت کو جان کرنے کے لئے ہے۔ اسی قبیلے کا مطلب تالوں پر ہے جبکہ یہ بعد استحباب کے معنی میں ہے۔ وہ یہ بعد مراد سے

۵۔ مقدر ہونے کے ساتھ حال ہوگا یا بعد سورت کا بھی یہی معنی ہوگا۔

۶۔ آسمان دور و زلزلہ والا ہو جائے گا یا مابعد ہر اس جموں کیا جائے گا۔ مراد یہ ہوگا کہ زیادہ سارا بن ہوئے گی وجہ سے یوں محسوس ہوگا کہ

۷۔ آسمان سارا کا سارا دور دور سے۔

۸۔ پھاڑنا، وزمین سے حوالہ میں ذرات کی طرح چھلایا جائے گا تو پہاڑ ایک مراب ہو جائے گا۔ صحاح میں اسی طرح ہے جو چیز سے

۹۔ میدان میں پانی کی طرح چٹکے سے مراب کہتے ہیں۔ یہاں اس سے مراد یہ ہے کہ پہاڑ ایک انچی چٹائی ہو جائے گی جن میں حقیقت

۱۰۔ سوئی یہ خدا ان سے اجزا مقرر کیے ہوں گے۔ جب اللہ تعالیٰ نے تمام لوگوں کے حساب کے لئے آنے کا ذکر قصاتوں میں کیا ہے

۱۱۔ مراد یہ تو یہ ہے کہ ان میں یا اشتیاق پیدا ہو کر ان کے حالات کی تفصیل چاہئے۔ رکشوں کا چھپا کر یہ یہ اندر دیکھنا۔ ان میں

۱۲۔ جن سے سب سے زیادہ اہم ہوتا ہے۔

جس موصدا کا معنی گمات لگانے کی تیاری کرنا ایسی جگہ جس میں لوگ گمات لگا کر بیٹھتے ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ عذاب کے فرشتے اور رحمت کے فرشتے جہنم کے بل پر لوگوں کی تاز میں بیٹھتے ہوئے ہیں۔ عذاب کے فرشتے تو گمات کی تاز میں ہوتے ہیں تاکہ انہیں پکڑ لیں اور جہنم میں بھیج دیں اور انہیں عذاب دیں۔ جہاں تک رحمت کے فرشتوں کا تعلق ہے وہ مومنوں کی تاز میں ہوتے ہیں تاکہ جہنم پر سے گزرتے ہوئے اس کی آگ اور صراط کے آنکڑوں (۱) سے مومنوں کو محفوظ رکھیں۔ اگر یہ تاویل کی جائے تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ جہنم ایک راست ہے جس پر سے تمام لوگ گزریں گے جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **وَقَدْ اِنْشَأْنَا لَكَ دُفْلًا**۔

تو موصدا کا حقیقی معنی گمات کا راست ہو گا یا اللہ تعالیٰ معنی راستہ مراد ہو گا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی ہے کہ جہنم کفار کے لئے تیار کی گئی۔ کہتے ہیں ان حدیث الشیء۔ یہ ہند اس وقت بولتے ہیں جب تو اس چیز کو تیار کرے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ موصدا مبارک کا صیغہ ہو یعنی جہنم کفار کو بڑی سختی سے تازے کی تاکہ ان میں سے کوئی بھی بھاگ نہ جائے۔ امام تفتی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضور ﷺ سے سنا آپ فرماتے ہیں صراط اس طرح تیار ہو گی جس طرح کھوار کی دھار ہوتی ہے۔ فرشتے مومن مردوں اور مومن عورتوں کی حفاظت کر رہے ہوں گے۔ جو بھل ان میں ہیری کر کو چکڑے ہوں گے اور میں کہہ رہا ہوں گا اسے میرے رب (میری امت کو) محفوظ رکھ جبکہ پہلے والے مرد اور عورتیں کثیر ہوں گی۔ ان مبارک، بھتیجی اور اہل ابی الدنیا رحمہم اللہ تعالیٰ نے عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ آپ نے فرمایا کہ بل صراط جہنم پر اس طرح ہو گی جس طرح کھوار کی دھار ہوتی ہے۔ اس کی دونوں طرف آنکڑے اور کانٹے ہوں گے جو لوگ کو اچک لیں گے۔ مجھے قسم ہے اس امت پاک کی جس کے ہند رحمت میں ہمیری جان ہے اس کے آنکڑے کے ساتھ وہ ہند اور مسخر قبل سے زیادہ لوگوں کو پکڑ لیا جائے گا۔ فرشتے اس کی ایک طرف ہوں گے اور کبر رہے ہوں گے اسے رب انہیں محفوظ رکھنا وہ اب انہیں محفوظ رکھنا۔ امام تفتی رحمتہ اللہ علیہ نے عبید بن مسعود رضی اللہ عنہ سے یہی روایت کیا ہے۔ بل صراط کھوار کی طرح تیز اور بھٹنے کی جگہ ہو گی۔ فرشتے اور انبیاء مکمل ہوں گے کہ کبر رہے ہوں گے۔ ہمارے رب سلامتی مظلومین مظلوماں جبکہ فرشتے آنکڑوں کے ساتھ اچک رہے ہوں گے۔

امام تفتی رحمتہ اللہ علیہ نے کہا مفسر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ جہنم کی بل پر انسان کو سات دفعہ دروازا جانا کا پہلی منزل پر اس سے لا الہ الا اللہ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے بارے میں مکمل شہادت دے تو وہ ان کی منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ وہاں اس سے نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس کے بارے میں مکمل جواب دے دے تو تیسری منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو اس سے زکوٰۃ کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے زکوٰۃ کی پہلی منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ وہاں اس سے روزوں کے متعلق سوال کیا جائے گا۔ اگر اس نے روزے بھی مکمل ادا کئے ہوں گے تو وہ چوتھی منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ وہاں اس سے حج کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے حج بھی مکمل کیا ہوگا تو وہ چھٹے منزل کی طرف بڑھ جائے گا تو وہاں اس سے خیر کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر اس نے اسے بھی ادا کیا ہوگا تو وہ ساتویں منزل کی طرف بڑھ جائے گا۔ تو اس سے مظلوم کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اگر وہ اس سے بھی حق کیا تو ہجرہ فرما سے کہا جائے گا انتظار کر۔ اگر اس کے ذہن ہوں تو اس کے اعمال مکمل کر دیے جائیں گے۔ جب وہ اس سوال و جواب سے فارغ ہوگا تو جنت میں جائے گا۔

لِظَّالِمِينَ صَابًا ۚ لَّيْسَ فِيهَا مَأْوٰی ۚ لَا يَدْخُلُ فِيهَا كَاۡفِرًا ۚ وَلَا يَسْمَعُ فِيهَا

خلاف مقصود وہم کا ازالہ ہو کیونکہ جب احقاب کی غیر متناہی زمانہ کی طرف نسبت کی جائے (غیر متناہی زمانہ مراد لیا جائے) تو یہ اسی طرح ہے جس طرح ایام کی اس کی طرف نسبت کر دی جائے تاہم اس میں کوئی شک نہیں۔ اگر یہ کلام کی جاتی لائنیں قبہا اہاما تو ذہن اس طرف متوجہ نہ ہوتا کہ وہ جنم میں ہمیشہ ہیں گے بلکہ ذہن اس طرف جاتا کہ وہ اس جنم سے چھٹکارا حاصل کر لیں گے تو یہاں بھی صورتحال یہی ہوگی۔ ایک قول یہ کیا گی کہ احقاب حقب کی جن سے جو حقب الرحل سے مشتق ہے جس کا معنی آدمی محتاج ہوا ہے۔ اسی طرح حقب العام اس وقت بولتے ہیں جس سال میں بارش اور فصلیں کم ہوں تو اس صورت میں احقبا لائنیں کی ضمیر سے حال ہوگا۔ یعنی انہیں رزق نہیں دیا جائے گا۔ اس صورت میں بعد اہل آیت اس کی تفسیر ہوگی۔ میں کہتا ہوں حضرت علیؑ نے خدا رشتی اللہ عزت اور دوسرا احباب سے مروی آثار اس تاویل کا انکار کرتے ہیں کیونکہ وہ آثار مرفوعہ حکم میں ہیں کیونکہ ان میں رائے اور اجتہاد کا کچھ دخل نہیں۔

یہ جملہ لائنیں میں جو ضمیر ہے اس سے حال ہے یا یہ جملہ احقبا کی صفت ہے یا احقبا لایندو قوں کی طرف ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ وہ کئی زمانے اس حالت میں رہیں گے کہ کھولتے ہوئے پانی اور پینے کے سوا کوئی چیز مصروف نہ ہوگی۔ احقاب پھر ایسا زمانہ ہوا جس میں وہ کوئی چیز نہ پیئیں گے۔ اس سے مطلق ظہر نامہ روئیں۔ شاید اس زمانہ کے بعد انہیں کوئی کسی اور سخت مذاب کا سامنا کرنا ہوگا۔ ظاہر یہ ہے کہ یہ حال مرادف ہے۔ میرے نزدیک اس آیت کی تاویل یہ ہے کہ الطاعین عام نہیں۔ اس پر علماء کا اتفاق ہے۔ اسی وجہ سے ہم طاعین سے مراد کفار لیتے ہو۔ اس سے اہل ہواء مراد نہیں لیتے جس کی بناء پر جنہیں یہ طغافت کرنے پر ہمارے ہیں تاکہ اس آیت اور دوسری آیات کے درمیان معارضہ پائی نہ رہے۔ جبکہ ہم اسے یہاں اہل ہواء پر محمول کرتے ہیں کفار پر محمول نہیں کرتے تو اس وجہ سے جو تکلفات آپ لوگوں کو روئیں ہوں گے وہ ہمیں روئیں نہیں۔ جو کچھ میں نے کہا ہے کہ اس کی تائید و روایت کرتی ہے جسے بزار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما اور انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کیا ہے فرمایا اللہ کی قسم کوئی بھی جنم سے نہیں نکلے گا یہاں تک کہ وہ اس میں کئی احقاب رہے گا۔ حقب اسی سال سے اوپر عمر کو کہتے ہیں۔ ہر سال تین سو ساٹھ دنوں کا ہوتا ہے جس طرح تم سال کو شمار کرتے ہو (۶)۔ یہ حدیث اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ اس مدت کے بعد وہ جنم سے نکلیں گے واللہ تعالیٰ اعلم۔ مزہر کسائی اور شخص رحیم اللہ تعالیٰ نے ہمسافہ مشہور پڑھا ہے جس طرح حجاز ہوتا ہے جبکہ باقی قراء نے تخفیف کی صورت میں پڑھا ہے جس طرح مذاب ہے۔ حنبلیہ سے مراد سخت گرم پانی ہے۔ حدیث میں ہے سخت گرم پانی ان کی طرف لوہے کی ملاخوں کے ساتھ بلند کیا جائے گا۔ جب وہ پانی ان کے قریب ہوگا تو ان کے چہروں کو بھون دے گا جب وہ پانی ان کے پیٹ میں داخل ہوگا تو ان کے پیڑوں میں جو کچھ ہوگا سو کھا دے گا۔ اس حدیث کو نام ترمذی اور بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے ابودرداء رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ جہاں تک عساق کا تعلق ہے۔ ہناد نے مجاہد رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ اس کی شدید خشک کی وجہ سے وہ اسے جھینے کی طاقت نہ رکھیں گے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا جس طرح آگ اپنی گرمائش سے جہاتی ہے۔ اسی طرح وہ اپنی خشک کے ساتھ جلائے گا۔ معاذ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ وہ چیز ہوگی جس کی خشک اپنی آگ کو بجلی ہو گی۔ ہناد نے ابوالعالیہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ اس آیت میں شراب سے حمیم ابودرداء سے عساق کی استعاضہ کی امام

بہرہ حق است اللہ علیہ السلام کہ عساقی کو کھڑا کر کے آیت سے سب موافق ہو جائیں۔ ہمارے عیب ہمیں اللہ تعالیٰ سے
 ملامت ہے کہ عساقی اس عیب کو کہتے ہیں جو جنہوں کے جسموں سے بہرہ حق ہوگا۔ لہذا وہ ایک اور ایسا۔ یہ ہم اللہ تعالیٰ سے
 ان کی شانِ ملامت کی ہے۔ یہ عربوں کے اس قول سے مشتق ہے۔ عسفت یعنی بہرہ یا اور عساقی کو معنی انصاف (۱)۔

ان کی اپنی حاکم اور ان کی اپنی اللہ تعالیٰ کے کعبہ رحیم اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ عساقی جنہم میں آئیں پڑھتے ہیں میں جہ ہے
 جاوہر کیستہ رانپ انچھو علیہ کہ کزہر بہرہ کتب ہوگا آدمی کو اس پڑھنے کے یہ نال یا جائے کہ تو اس میں اپنے عیب و عیب کیستہ سے
 نکال دے۔ کہ جس میں ان کی جلد بدلیوں سے ایک ہو چکی ہوگی۔ اس کی علت یہ کہ گشت ان کی شکل نے رانچو پن ہو گیا تو۔ یہ ملامت
 حق تعالیٰ کا جس طرح ایک آدمی اپنا کبڑا کھینچتا ہے۔ ان اقوال کی بناء پر اور عساقی سے مراد جنہم کی چیز ہوتی ہے یہ عساقی جو حق تعالیٰ
 ہوگا۔ نہ یہ اور حصہ دونوں شراب سے مشتق ہوں گے۔ اس صورت میں نوہ سے مراد جنہم کی شکل ہے۔ اس کی بنا پر یہ کہ
 چیز سونی ہموہ سے مراد نہیں ہے ایک قول یہ کیا گیا ہے مثلاً۔ عساقی سے مراد وہ چیز ہے جو ان کی بنیاد حسن و عساقی۔

جَزَاءُ وَ قَاتِلًا ۖ إِنَّهُمْ كَانُوا لَا يَرْجُونَ حِسَابًا ۖ وَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا كَذِبًا مُّبِينًا

(ان کے گناہوں کی پوری سزا یہ لوگ (مذکر) حساب کی توقع ہی نہیں رکھتے تھے اور انہوں نے ہماری آیتیں
 جانتے سے جھٹلایا۔)

لہذا جزاء مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ اس کا معنی محذوف ہے۔ تقدیر کا یہ کہی ہو محذوف جو اہل وفاق وفاق
 یہ تو یہ وفاق کے معنی میں ہے یا سوا حق کے معنی میں ہے یا رزق اس کی مفت ہے یا اپنے فعلی معذوف کا مفعول مطلق ہے۔ یہ ترجمہ
 ہوئی ہو اہل وفاق یعنی یہ جزاء ان کے باطن اعمال کے موافق ہوگی۔ مقابل رستہ اللہ علیہ السلام کے کہ عذاب کہتے ہیں موافق ہو کر
 سے ہوا۔ ان کا کوئی گناہ نہیں ہوگا (۱)۔ یہ اس تفسیر کی بناء پر ہے کہ طاعین سے مراد کفار ہیں۔ اس صورت میں جزاء مصدر سے ہوا
 مصدر کے بعد واقع ہوا جس سے غیر معنی کا احتمال نہیں بلکہ یہی مفہوم مراد ہے۔ یہ اسی طرح ہے جس طرح یہ کہ نہ عسی اللہ
 شارب الخمر اھا (۱) کیونکہ ان حصہ کفایت مرصادا سے مراد ان کی جزاء ہی ہے۔ پس یہ تاکید لفظ ہے۔ دوسرے ترجمہ
 میں جس نے یہ ذکر کیا کہ طاعین سے مراد اہل ہوا ہے تو یہ معنی یہ ہوگا جس عذاب کا ذکر کیا گیا ہے اس کی جس سے اس عذاب
 و جانے کا۔ ملامت کہ جس بتناؤ حق سے دور ہوں گے۔ اس کے موافق انہیں کذاب سے مراد یہ جائے گا۔ اس وجہ سے بعض جنہم یعنی
 جنہوں سے زیادہ عرصہ جہنم میں رہیں گے اور بعض کا عذاب بعض سے زیادہ سخت ہوگا مگر ان کا جہنم میں ٹھہرنا یا اس عذاب میں ٹھہرنا
 یہ حسب الاحکام تک تو مل ہوگا۔ اس تاویل کی بناء پر یہ مصدر تاکید لفظ نہیں ہوگا بلکہ تاکید لفظ ہے۔ اس صورت میں
 اللہ تعالیٰ اس مفہوم کا احتمال نہیں رکھتا جو احکام کا مفہوم ہے۔ اسے تاکید لفظ ہونا تاکید لفظ ہونے سے بچتا ہے تاکہ لفظ
 سے نجات پزیرا لفظ لفظ کے معنی لینے سے بچتا ہے۔

تو حساب سے ڈرتے نہیں تھے اور حساب کا اعتقاد ہی نہیں رکھتے تھے۔ یہ ترجمہ ساتھ ہی جیسی طے بیان کر رہے ہیں کہ ان کا
 حساب (۱) جزاء کو مطلق اعتقاد نہیں رکھتے تھے۔ جہاں تک اہل ہوا (خارجی رافضی افیہ) کا تعلق ہے یہ صفت ان میں سے عساقی

۳۔ حضرت ابن عباس، حضرت حسن اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا: ہمارا معرکہ ہار گیا، ہوتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمتہ اللہ علیہ نے اس کا معنی کاٹا دیا ہے، جبکہ کرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا معنی صاف کیا ہے۔ (۱)

لَا يَسْمَعُونَ فِيهَا لَغْوًا وَلَا كِذْبًا ۚ جَزَاءُ مَنْ رَزَقَهُ عِطَاءٌ جَسَبًا ۖ

”نہ نہیں گئے وہاں کوئی بیہودہ بات اور جھوٹا یہ بدلہ ہے آپ کے رب کی طرف سے بڑا کافی انعام ہے۔“

یہ پہلا تفتیش میں موجود ہے اس سے حال ہے۔ فیہا کی ہامیر بغداد کی طرف لوٹے گی جس کا سمتی حدائق اور جنات ہے یا یہ پہلا کاس کی مفت ہے۔ اس صورت میں ہاء خمیر کاس کی طرف لوٹے گی۔ یعنی وہ یہاں پہنچے وقت لٹوکھا اور اجڑھوت میں سے جو وہ دنیا کے پالے پہنچے وقت سننے تھے۔ کسائی رحمت اللہ علیہ نے کذا ایک کثیف کے ساتھ چڑھا ہے کیونکہ یہ مصدور ہے جس کا سمتی جڑھوت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ مختلف بھی سمتی میں مشدود کی طرح ہے جبکہ باقی قراء نے اسے مشدود چڑھا ہے جو کثیف کے سمتی میں ہے، یعنی وہ رحمت میں ایک دوسرے کو نہیں بخلاؤں گے اور نہ ہی جنت میں جڑھوت پایا جائے گا۔

۳۔ حواء یہ فعل محذوف کا مفعول مطلق ہے اور سابقہ جملہ کی تاکید کا فائدہ دیتا ہے جس طرح ہم نے جزاء و ملحقہ میں ذکر کیا ہے۔
عطاء بھی حواء کی طرح مفعول مطلق ہے۔ بقدر کلام یہ ہوگی جو جزو جزاء و ملحقہ کی غطاء۔

حسابہ یہ عطاء کی مفت ہے جس کا معنی کافی ہے۔ یہ احساسیت و لانا سے مشتق ہے جس کا معنی ہے میں نے اسے دے دیا۔ کیا جو اس کے لئے کافی ہے یہاں تک کہ اس نے کہا حسی یعنی میرے لئے کافی ہے۔ ان تہذیب و تمدن علیہ نے عطاء حسابہ کا معنی کثیر عطاء کیا ہے۔ اس صورت میں یہ تا کی نفسہ ہوگا۔ جس طرح یہ جملہ ہے اللہ اکبر دعوة الحق اور لہ علی الف اعتراھا۔ ایک قول یہ کیا گیا حسابہ کا معنی ہے۔ اعمال کے حساب اور اندازے کے مطابق انہیں جزاء دی جائے گی۔ قاسم میں ہے ہذا محاسبہ یعنی یہ اس کی تعداد کے مطابق ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے یہ ساری کام جزاء و ثلثا کے مقابلہ میں ہے، یعنی سرکشوں کو ان کے اعمال کے مطابق جزاء دی جائے گی اور متقین کو ان کے اپنے اعمال کے حساب سے جزاء دی جائے گی۔

میں کہتا ہوں بلکہ انھیں اللہ تعالیٰ کی مشیت اور فضل کے مطابق جزا دی جائے گی کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرما ہے: مَن كَانَ عَدُوًّا لِّمُحَمَّدٍ فَقَدْ عَدُوًّا لِّلَّهِ وَلِلَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ۚ قُلِ اللّٰهُ يَهْدِي مَن يَشَاءُ ۚ وَاللّٰهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ۔ اسی طرح عمل کرنے والوں کے انخلا سے اور قرب کے مراتب کے اعتبار سے بدلہ دیا جائے گا کیونکہ مقررین کو توڑنے کے عمل پر مانتا جڑ دیا جاتا ہے جو اہل بد کوئی عمل پر مانتا نہیں دیا جاتا۔ شیخین نے صحیحین میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرے صحابہ کو کوئی دوسرا گم تم میں سے کوئی احد پر ہٹا کر میرا سوا صادق کرے تو صحابہ کے ایک ہر ایک (سیر) یا اس کے نصف کے صدقہ کے برابر بھی نہیں پہنچتا (2)۔ یہ تفاوت مقررین میں قرب کے درجات میں تفاوت کی وجہ سے ہے۔ حضرت محمد الف مافی رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ تمام صحابہ کرام کمالات نہایت کی وجہ سے دائمی تعلیمات ذاتیہ میں مستغرق رہتے تھے۔ اکثر تابعین کا بھی میں محال تھا اور حق تابعین میں سے توڑنے اس مقام پر فائز تھے۔ جی کوئی محراب ہیں محن قرآن کے بعد جن کے بارے میں خبر کی کوئی اوی گئی ہے۔ اس عظیم دولت کے انوار بوجھ گئے اور ان کے آثار مت گئے پھر ہجرت سے لے کر ایک ہزار سال گزر گیا تو اللہ تعالیٰ نے بعض کریم لوگوں کو پیدا کیا اور

بے شک تمہارا عمر سالیق قومن کے عمر کے مقابلہ میں ایسا ہی ہے جیسے سمر کا وقت ہوتا ہے تمہاری، بیویوں اور نضرانیوں کی مثال ایسی ہی ہے کہ ایک آدمی کام کرنا چاہتا ہے اور کہتا ہے کون آدمی نصف دن سے صبح تک ایک قیراط پر عمل کرے گا۔ نضرانیوں نے نصف اتھارہ سے عصر تک ایک ایک قیراط پر عمل کیا پھر دیر کیا تم میں سے کون ہے جو عصر سے شام تک دو قیراط پر میرے لئے عمل کرے گا خبردار تم ہی دو لوگ ہو جو عصر سے لے کر شام تک کام کرنے والے ہو خبردار تمہارے لئے دو گنا اجر ہے۔ بیوی اور نضرانی غنہناک ہو گئے۔ انہوں نے کہا ہم نے عمل زیادہ کیا اور ہمیں جلد کم عطا کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہارے حق میں کوئی کی کی ہے۔ انہوں نے عرض کی کہ تو نہیں کی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا جو میرا فضل ہے، جسے چاہتا ہوں عطا کرنا ہوں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ میں کہتا ہوں حضور ﷺ کے مذکورہ فرمان کا مطلب یہ ہے کہ اس امت کی عمریں تھوڑی ہوں گی اور ان کے اعمال کم ہوں گے جبکہ دوقیراطوں سے مراد کثرت ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے **مَنْ جَعَلَ يَوْمَهُ يَوْمًا مِّنْ يَّوْمِيْكَ كَثُرَتْ اَعْمَالُهُ**۔ اس سے صرف دو گنا مراد نہیں واللہ اعلم۔ ہماری اس تاویل کی تائید یہ آیت مآلہ آیت کے ساتھ معنی کے اعتبار سے مربوط ہو جائے گی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

يَوْمَ يَقُومُ الرُّسُومُ وَالْمَلَائِكَةُ صَفًّا لَا يَتَكَلَّمُونَ إِلَّا مَنْ أَذِنَ لَهُ الرَّحْمَنُ وَقَالَ صَوَابًا ۚ ذَٰلِكَ الْيَوْمُ الْحَقُّ ۚ فَمَنْ شَاءَ اتَّخَذْ إِلَىٰ رَبِّهِ مَا بَالًا ۝

”جس روز رُوزِ روح اور فرشتے پرے پانہ کرکڑے ہوں گے۔ کوئی نہ بول سکے گا بجز اس کے جس کو رحمتِ اذن دے اور وہ ٹھیک بات کرے۔ یہ دن برحق ہے سو جس کا بھی چاہے بولے اپنے رب کے ہزار رحمت میں اپنا ٹھکانا۔“

۱۔ یوم یہ لا یملکون کی طرف ہے یا لا یملکون کی طرف ہے۔ تاہم پہلا قول زیادہ مناسب ہے۔ اس روز روح اور فرشتے کھڑے ہوں گے۔ روح کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ روح چوتھے آسمان میں ہے۔ وہ آسمانوں، پہاڑوں اور فرشتوں سے بڑی مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ زیادہ کیا ہے کہ وہ روح دن میں بارہ ہزار بار تضرع کرتی ہے۔ ہر تضرع سے اللہ تعالیٰ ایک فرشتہ پیدا فرماتا ہے جو قیامت کے روز ایک صف کی صورت میں آئے گا۔ (۲)

ابو الشیخ نے صحابہ کرام رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ روح اللہ تعالیٰ کا صاحب ہے جو اس کے سامنے کھڑا رہتا ہے۔ وہ فرشتوں سے بڑھ کر ہے۔ اگر وہ اپنا منہ کھولے تو تمام فرشتوں کو اپنے منہ میں لے لے کوئی مخلوق بھی اس کی طرف نہیں دیکھتی اس کے خوف کی وجہ سے وہ اپنی آنکھ اور جسمیں اٹھاتی (۳)۔ ابو الشیخ نے علی بن ابی طالب رحمہم اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے جس کے سر ہزار منہ ہیں، ہر منہ کی سر ہزار زبانیں ہیں، ہر زبان کی سر ہزار نغمتیں ہیں۔ وہ ان تمام لغات سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا رہتا ہے۔ ابو الشیخ رحمۃ اللہ علیہ نے ہی عطا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ روح ایک فرشتہ ہے اس کے سر ہزار پر ہیں۔ ابو طلحہ رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ روح فرشتوں سے بڑی مخلوق ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے عطا رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے قول نقل کیا ہے کہ انہوں نے کہا جب قیامت کا روز ہوگا وہ

کئی جمعہ میں پڑھا۔ سب سے بڑا بھوت اللہ تعالیٰ کا لگا رہے کیونکہ اس کے سچے بندے وہی انسان نہیں۔ پھر اہل ہوا (روحانی) خالص وغیرہ) جھوٹے ہیں کیونکہ قرآن ان کی تکذیب کرتا ہے۔ ایک قول یہ کہ یہ کمال صوام کا سامنے ہے اس نے لا الہ الا اللہ کہا لکن اس بات کی اجازت نہیں دی جائے گی کہ وہ بات کریں یا اپنی طرف سے متعذر نہ پیش کریں تو اہل ہوا (معذرت) کے لئے شفاعت کا درجہ کیسے ہو سکتا ہے۔

یعنی دلک الیوم سے اشارہ اسی مذکورہ یوم کی طرف ہے جس کی صفات کا پہلے ذکر ہو چکا ہے یہ مبتدا ہے الحقی اس کی خبر ہے فصر کے بیان کے لئے خبر کا مرتبہ ذکر کیا ہے کیونکہ یہ ایسا حق ہے جو ثابت ہے اس میں کوئی شبہ نہیں۔

مابعد سے مراد لوگوں کی جگہ اور دور است ہے جو اللہ تعالیٰ کی اطاعت، اس کے رسولوں کی اتباع اور اللہ تعالیٰ کے راست کی طرف ہدایت کرنے والوں کی اطاعت کے ذریعہ اللہ تعالیٰ کے قریب کرنے والا ہے۔ جو راہنما مذہب اور سلوک کی راہوں پر چلا کر اللہ تعالیٰ کے قریب کرتے ہیں ان کے راست کو اپنا لے۔ یہاں لفظ سورہ سے کیونکہ اس دن کائنات اس بات کا قضا کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جانے والے راست کو اپنا جائے۔ الی ورمہ یہ مابعد کے متعلق ہے یا یہ طرف مستقر ہو کر مابعد کا سال ہے۔

إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ
وَيَقُولُ الْكَافِرُ
يَأْتِيَنِي مَوْعِدٌ مِّنْ رَبِّي

”بے شک ہم نے (قرآن) نازل کیا ہے جس میں ہدایت آنے والے عذاب ہے اس دن دیکھ لے گا ہر شخص (ان غلوں کو) جو اس نے آگے پیچھے تھے اور کافر (بعد صرت) کہے گا کاش میں خاک ہوتا۔“

لے حکم خمیر سے مراد کفار ہیں۔ عذابا قریب سے مراد آخرت کا عذاب ہے کیونکہ ہر آنے والا وقت قریب ہے یا اس کا مطلب یہ ہے کہ قبر اور موت کا عذاب جو تھے کے قریب سے بھی زیادہ قریب ہے۔

یوم یہ عذابا کے ساتھ متعلق ہے کیونکہ عذاب تنزیب کے معنی میں ہے۔ مابعد مت میں ہا۔ استفہامیہ ہے اور فطرت کی وجہ سے منصوب ہے یا مامومہ سے اور بظہر کی وجہ سے منصوب ہے صلی خمیر عائد محض ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ہر ایک آدمی قیامت کے روز اپنے عمل کو اپنے محض میں دیکھے گا یا آخرت میں اس عمل کی جزا دیکھے گا یا قبر میں اس کی جزا دیکھے گا۔ یہاں اعمال آگے پیچھے کی نسبت، ہاتھ کی طرف کی ہے کیونکہ (اعضاء کے اکثر افعال ہاتھ سے ہی ہوتے ہیں) یا ہاتھ کا ذکر اس لیے کیا کیونکہ مد اللہ قدرت اور قوت سے کنایہ ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قبر آخرت کی منازل میں سے پہلی منزل ہے اگر انسان اس سے نجات نہ پایا تو بعد والا مرحلہ اس کے لئے آسان ہوگا۔ اگر وہ قبر کے مرحلہ سے نجات نہ پاسکا تو بعد کا مرحلہ اس سے بہت مشکل ہوگا (۱)۔ عذاب قبر کے بارے میں احادیث بے شمار ہیں۔

صحیحین میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ دو قبروں کے پاس سے گزرے تو فرمایا ان دونوں کو عذاب ہو رہا ہے مگر کسی بڑے گناہ کی وجہ سے عذاب نہیں ہو رہا۔ ایک کو عذاب اس لئے ہو رہا ہے کیونکہ وہ بادل سے روٹ نہیں کرتا تھا۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے وہ بادل (چٹا) سے ٹکس چٹا تھا۔ دوسرے کو عذاب اس لئے ہو رہا ہے کہ وہ چٹل خوری کرتا تھا (۲)۔ قبر

سورة النازعات

﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝١﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٢﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٣﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٤﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٥﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٦﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٧﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٨﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝٩﴾ ﴿سَبِّحْ لِلَّهِ الْمُنِجِّبَاتِ ۝١٠﴾

سورة النازعات کی ہے اس میں دو کون اور چھالیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

وَالنَّوْصِیَّتِ عَزَّازَاتٍ ۝١ وَالشَّیْطَانِ نَسْطَاتٍ ۝٢ وَالشَّیْطَانِ سَبَّحَاتٍ ۝٣ فَالْشَّیْطَانِ سَبَّحَاتٍ ۝٤ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝٥ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝٦ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝٧ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝٨ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝٩ فَالْمُنِجِّبَاتِ ۝١٠

”قسم ہے (فرشتوں کی) جو غوطہ لگا کر (جان) بچھنے والے ہیں اور بند آسمانی سے کھولنے والے ہیں اور تیزی سے تیرنے والے ہیں جو پھر (جہیل ارشاد میں) خود ڈگر جنت لے جانے والے ہیں جو پھر (حسب علم) ہر کام کا انتظام کرنے والے ہیں“

لے وافر قبسہ ہے، جو آپ قسم خذوف ہے جو بعض اور لصاحسن ہے جس پر مابعد کلام دلالت کرتی ہے۔ نازعات غرقا سے مراد ایسے فرشتے ہیں جو کفار کی روحوں کو بڑی تیزی سے نکالتے ہیں۔ عرقا قائم مقام منقول مطلق ہے۔ یہ اس طرح ہے جس طرح قدوت جلوسا میں جلوسا منقول مطلق ہے۔ عرب کہتے ہیں اغرق فی المنازع فی القلوس، یعنی اس نے بڑی تیزی اور پوری قوت سے کان پر تیر چڑھا کر اسے بچھپا۔

فَالْمُنِجِّبَاتِ نَسْطَاتٍ سے مراد وہ فرشتے ہیں جو بڑی تیزی کے ساتھ مومنوں کی روحوں کو نکالتے ہیں۔ یہ نسط الدنوسے مشتق ہے جب اسے نکلنے کے بغیر نکالا جائے۔ یا یہ نسط البحر سے مشتق ہے جس کا معنی ہے کہ اس نے رسی کو اتار لیا کیا کہ وہ مکمل کنی کیونکہ مومن دنیا کے مصائب میں گویا قید اور ہلکا ہوا تھا۔ ان فرشتوں نے اسے چھکارا دیا اور اس کی گروہوں کو بڑی تیزی سے کھولا جس طرح اونٹ کے پاؤں کے ڈھنگ کو کھول دیا جاتا ہے۔ فرار رتہ اللہ علیہ نے اسی طرح بیان کیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ مومن کی روح کی حالت یہ ہوگی گویا اسے ڈھنگ سے چھکارا ملا ہے۔ حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا بندہ مومن جب دنیا سے اپنے حلق منقطع کر لیتا ہے اور آخرت کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اس کی طرف فرشتے نازل ہوتے ہیں جن کے چہرے اسٹے سفید ہوتے ہیں گویا وہ سورج ہو۔ ان کے پاس جنت کے کفن ہوتے ہیں اور خوشبو کی جنت کی ہوتی ہے یہاں تک کہ وہ حد تک اس کے پاس بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر ملک الموت آتا ہے اور وہ اس کے سر کے پاس بیٹھ جاتا ہے اور کہتا ہے اے افسس مطمئنہ اللہ تعالیٰ کی مغفرت اور اس کے رضوان کی طرف نکلو تو وہ نکل پڑتا ہے۔ وہ یوں رہتا ہے جس طرح مشکیزہ سے قندہ بہتا ہے۔ تو ملک الموت اسے

سے مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو غیر اور قبل صراط میں انسانوں پر سبقت لے گئے۔ مقابلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو مسلمانوں کی روحوں کو جنت کی طرف جلدی لے جاتے ہیں (۱)۔ میں کہتا ہوں کفار کی روحوں کو وہ عذاب کی طرف جلدی لے جاتے ہیں۔ میں کہتا ہوں بلکہ وہ لوگ ہیں جن کا ذکر حضرت برادر رضی اللہ عنہ کی مذکورہ آیت میں آیا ہے کہ جب ملک الموت کسی نفس کو پکڑتا ہے تو وہ ایک لمحہ بھی اس کے ہاتھ میں نہیں رہتا یہاں تک کہ دوسرے فرشتے اسے پکڑ لیتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ مسافعات سے مراد وہ منوں کے نفوس ہیں جو ان فرشتوں کی طرف تیزی سے جاتے ہیں جو انہیں قبض کرتے ہیں۔ منوں کے نفوس کا یہ انداز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کے شوق، اس کی تعظیم اور عذر و چوٹی کی بناء پر ہوتا ہے۔ (2)

یہ ابن ابی الناریہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے حدیث امت امور اکے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس سے مراد وہ فرشتے ہیں جو ملک الموت کے ساتھ لوگوں کی روحوں کو قبض کرتے وقت حاضر ہوتے ہیں۔ ان میں سے کوئی تو اس کی روح کو آسمانوں کی طرف لے جاتا ہے، کوئی دعا پڑھتا ہے، کوئی میت کے لئے استغفار کرتا رہتا ہے یہاں تک کہ اس پر نماز جنازہ پڑھی جاتی ہے اور اسے قبر میں رکھا جاتا ہے (3)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ فرشتے ہیں جن کے قصائد اور کئے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اور امور مرثیہ میں دینے کا سلیقہ بنا دیا ہے۔ حضرت عبدالرحمن بن سابط رضی اللہ عنہ نے کہا دنیا میں چار فرشتے امور کی تدبیر کرتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، ملک الموت اور اسرافیل۔ جبرائیل روحوں اور لشکروں کی تدبیر کرتے ہیں، میکائیل کے قصائد پادش اور نبیات سے، ملک الموت کے مدافعتیوں کو قبض کرتا ہے، اسرافیل اللہ تعالیٰ کے احکام کو ان کی طرف پہنچاتا ہے (4)۔

تو دو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث امت امور اکے عاودہ تمام کی تفسیر ستاروں سے کی گئی ہے کیونکہ وہ ایک افق (شرق) سے دوسرے افق (مغرب) کی طرف تیزی سے چلتے ہیں اور غالب ہو جاتے ہیں اور ایک افق سے (شمال) سے دوسرے افق (جنوب) کی طرف آہستہ آہستہ نکلتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کُلُّ فِی فَلَکٍ یَّسْتَبْخِثُونَ اور وہ ستارے ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں۔ یہ کبر اور قول ہے کیونکہ اس صورت میں نزع، نشط اور مسیح میں کوئی فرق نہیں اور ایک چیز کو چاروں قد ذکر کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ نزع اور مشط میں فرق یہ ہے کہ مشرق سے مغرب کی طرف ان ستاروں کی حرکت تیز رفتار ہے ہوتی ہے جس کی وجہ سے وہ غالب ہو جاتے ہیں اور ایک برج سے دوسرے برج کی طرف ان کی حرکت بڑی لمبی اور نرم ہوتی ہے۔ اس لئے اسے نشط سے تعبیر کیا جاتا ہے جو اس کے مذہب کے مطابق ہے، جو اس بات کے قائل ہیں کہ آسمان ایک دوسرے پر تہہ در تہہ ہیں اور اگلے ہوئے ہیں اس لئے تعمیری حرکت کا تصور کیا جاسکتا ہے جبکہ شرع سے یہ ثابت ہے کہ ایک آسمان سے دوسرے آسمان تک مسافت پانچ سو سال ہے۔ اس آیت کی تاویل میں ابوہریرہ معالیٰ ذکر کئے گئے ہیں جو عقلی توجیہات پر مبنی ہیں جبکہ ان کے بارے میں نقلی روایات نہیں ہیں۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہ نفوس قاضی کی اس ولایت کی صفات ہیں جب وہ اپنے بدلوں سے جدا ہوتے ہیں کیونکہ وہ اپنے بدلوں سے بڑی تیزی کے ساتھ نکلتے ہیں۔ یہ آخری النافی غ ہی القوم سے مشتق ہے۔ پھر وہ عالم ملکوت کی طرف آہستہ آہستہ جاتے ہیں، اس میں وہ حیرتے ہیں۔ بارگاہ القدس میں پہنچنے میں ایک دوسرے پر سبقت لے جاتے ہیں یہاں تک کہ اپنے شرف اور

قوت کی وجہ سے جذبات اعراس میں شامل ہو جاتے ہیں۔ یہ نفس کی فطری حالت سوئے میں صفات ہیں یہ خود، وہ ہے۔ نتیجہ ہے
یہ ہر مقلد کی خاطر ردِ اہل دہاں ہو گئے ہیں، اور فطرتِ انہماک میں تیرے میں ایسا نکالنا تو کیا ہے۔ جس سے
ہاتھ تیرے میں ایسا نکال دے کہ وہ نکلس ہو جائے ہیں۔ یہ عبادتوں کی صفات ہیں یعنی ان کے ساتھ کھانا یہ تو پھر رات کی صفات ہیں۔ ان
کے نتیجہ میں تیرے ہیں۔ عقلی اور سمندر میں صحت ہے۔ ہوتے ہیں، انہماک سے جس کے نتیجہ میں ہے۔ بہت سے
صفت ہیں اور ان کی تدویر کرتے ہیں۔ یہ ایسا ہے کہ کھانا کی صفات ہیں یہ ایک۔ وہ ایک کھانا کو دیکھتی ہے صفات میں۔ یہ کہتے ہیں
یہ جس کی صفات میں فرق ہو جاتی ہیں۔ وہ دارالاسلام سے دارالکفر کی طرف نکلتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ دارالکفر سے
دارالکفر میں ایک دوسرے پر سمجھتے ہیں۔ یہ کہتے ہیں۔ دارالکفر میں ایک دوسرے پر سمجھتے ہیں۔ دارالکفر میں ایک دوسرے پر سمجھتے ہیں۔

يَوْمَ تَرْجُفُ الرَّاجِفَةُ ۖ تَتَّبِعُنَا الرَّادِفَةُ ۖ قُلُوبٌ يَوْمَئِذٍ وَجِدَةٌ
أُصَابُهَا حَاسِدَةٌ ۖ يَقُولُونَ أَيْنَ الْكَرُودُ وَهُمْ فِي الْعَاقِبَةِ ۖ

”جس روز قمر قرآن کی قمر قرآن والی نے اس کے پیچھے ایک اور گھنٹا ہوگا جس کتنے دل اندر (خوف سے) وہ ہے

ہے ہوں گے ان کی آنکھیں (ڈرے) جھنجھی ہوں گی جو کافر کہتے ہیں کیا ہم پلٹ جائیں گے یا نہ پلٹ

[illegible]

گنہگار کے درمیان چالیس سال کا عرصہ ہوگا۔ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ دو گنہگار کے درمیان پانی کی ایک وادی ہے گی۔ دونوں گنہگار کے درمیان کا عرصہ چالیس سال ہوگا۔ ہر ایک سیدہ مخلوق انسان ہو، حیوان ہو یا چرچا پید ہو، وہ ادا کیا جائے گا۔ اگر ان پر اس سے پہلے کوئی آدمی گزرا ہو تو وہ اب اسے پہچان لے گا۔ پس دو انہیں سے۔ پھر راتوں کو گنہگاروں کو اور انہیں جہنم کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اِذَا الْفُلُوسُ زُوِّجَتْ کا یہی معنی ہے۔

مع فلوب مبتدا ہے۔ یومئذ ایک فصل محذوف کے متعلق ہے جس پر واجفہ والالت کرتا ہے۔ واجفہ مبتدا کی خبر ہے، یعنی دل خلت مضطرب ہوں گے۔ یہ واجف سے مستعار ہے جس کا معنی جفا، رافڑی سے چلتا ہے۔ ایسے دل والوں کی آنکھیں خوف کی وجہ سے جھکی اور ذلیل ہوں گی۔ یہ جملہ خبر کے بعد خبر ہے یا یہ واجفہ کی صفت ہے۔

یہ جملہ دلوں کے مضطرب ہونے اور آنکھوں کے جھکنے ہونے کی علت ہے، یعنی انہیں اضطراب اور زلزلہ لاحق ہوگا کیونکہ وہ دو پارہ اٹھائے جانے کا ڈر کرتے تھے۔ دو دنیا میں یہی بات کرتے تھے کیا ہمیں موت کے بعد پہلی والی زندگی کی طرف لوٹا دیا جائے گا۔ اس جملہ میں استفہام الٹاری ہے، یعنی ہمیں ہر گز نہیں لوٹا دیا جائے گا۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظوں میں ہمزہ استفہام کو حذف کیا ہے اور معنوں میں اس کا اختیار کیا ہے۔ حافضہ سے مراد پہلے والی زندگی ہے۔ عرب کہتے ہیں زجع فلان فی المعافرة یعنی وہ اسی راستہ پر واپس لوٹا جس راستہ سے وہ آقا یعنی اس نے راستہ میں اپنے نشان چھوڑے تھے جس طرح یہ لفظ ہے عینۃ و احبۃ، یعنی اہم فاعل اسم مضمول کے معنی میں ہے یا اسم فاعل اسم مضمول سے تشریح دی۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حافضہ سے مراد آگ ہے۔ (1)

عِذَا كُنَّا عِصَآمًا لَّخِرَّةٍ ﴿١﴾ قَالُوا اَيْتَكَ اِذَا كَرَرْتُمْ خَابِرَةً ﴿٢﴾ فَاَكْمَأْزَجَرَةً ﴿٣﴾ وَاجِدَةً ﴿٤﴾ فَلَا اَرْهَمَ بِالسَّاهِرَةِ ﴿٥﴾

”یعنی جب ہم بوسیدہ بن جائیں گے تو یہ بولے یہ وہی تو پوری گمانے کی ہوگی ہے (پس اس واپسی کے لئے) تو فقط ایک جھک کر کافی ہے جسے بھر دو فوراً کھلے میدان میں جمع ہو جائیں گے۔“

یہ نافع، کسائی، یحیٰق، حمزہ اور عامر نے اسے ادا کیا ہمزہ استفہام کے بغیر پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے ہمزہ کے ساتھ پڑھا ہے اور ہمزہ وکالت کے لئے ہے۔ الٹار کے بعد ہمزہ وکالت کے لئے آنا تاکید ہے۔ حرف محذوف کے ساتھ متعلق ہے۔ تقدیر کا یہ ہے ابعد اذا کما یہ بھی احتمال ہے کہ یہ فوؤذوؤن کے ساتھ متعلق ہو لکن خیرہ کا معنی خلگ ہے۔ ایک ہمزہ اور کسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے اسے اسم فاعل کے وزن پر ناخرہ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے نحوہ پڑھا ہے۔ معید بن منصور نے محمد بن کعب رحمہما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان، انا لمردودون فی الحافرة نازل ہوا تو قریش کے کفار نے کہا اگر ہم موت کے بعد لوں تو ہم تو خسارہ پانے والے ہوں گے تو ما بعد آیت نازل ہوئی۔ (2)

یہ اس بیٹے کا مطلق بقولوں پر ہے یا قد کے مضمر ماننے کے ساتھ یہ بقولوں کے فاعل سے حال ہے لیکن اس آیت کا شان نزول جس طرح سعید بن منصور کی روایت جو محمد بن کعب رحمہما اللہ تعالیٰ سے مروی ہے وہ اس کے حال ہونے سے انکار کرتی ہے۔

تذکرہ اسم اشارہ کا شمار الیہ جمعة (کوٹن) ہے جو اللہ تعالیٰ کے سفر مان، انا لمردودون فی الحافرة سے سمجھا جا رہا ہے۔ یہ

جہاں سے پہلے قول منسوخ ہوگا۔

إِذْ هَبْ إِيَّاهُ فِرْعَوْنَ إِنَّهُ كَانَ مُنْفِيًّا فَقُلْ هَلْ لَكَ إِلَٰهٌ إِلَّا أَنْ تَرَىٰ كَيْفَ وَأَهْدِيكَ
إِلَىٰ رَبِّكَ فَتَكُنْ مِنَ الْخَاشِعِينَ ۝ فَأَمَرَ آلُ يُسُفُفِ ۝

” (کہ) ہاؤ فرعون کے پاس وہ سرکش بن گیا ہے۔ (اس سے) دریافت کرو کیا تیری خواہش ہے کہ تو پاک ہو جائے۔ اور (کیا تو چاہتا ہے) تیری تیسری رہبری کروں تیرے رب کی طرف تاکہ تو (اس سے) ڈرنے لگے۔ میں نہیں آپ نے (جا کر) اسے بڑی نشانہ دکھائی ہے۔“

۱۔ آپ کے جانے سے پہلے اس نے سرکشی کی۔

۲۔ فل کا عطف اذہب پر ہے۔ اہل تاجرانہ اور یعقوب رحمہما اللہ تعالیٰ نے تفسیر کی ذیل کو شد و بڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے دوتاؤں میں سے ایک تاہ کو حذف کیا ہے، یعنی کیا تو میلان رکھتا ہے کہ اپنے آپ کو شرک سے پاک کرے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس کا معنی ہے کیا تو اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ تو لا الہ الا اللہ کہے۔ (۱)

۳۔ میں تجھے تیرے رب کی معرفت، اس کی عبادت اور اس کی توحید کی طرف راہنمائی کروں، اس کے نتیجہ میں تو اس کے عذاب سے ڈرتا تو اس کی وجہ سے فرائض بجالاتا اور محرمات کو چھوڑ دیتا کیونکہ میں نے تیری راہنمائی کر دی ہے۔ اس میں ظاہر ہے کیونکہ خوف معرفت کا نتیجہ ہے اور معرفت جانت کا نتیجہ ہے۔

۴۔ اس جملے کا عطف تمام حذف پر ہے، یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام تکبر برف لے گئے۔ آپ نے تبلیغ کی تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون کو اپنی صداقت پر قطع معجزہ دکھایا۔ آیتہ کو مغرور کر کیا ہے کیونکہ تمام معجزات ولادت کے اعتبار سے واحد ہیں۔ یا یہاں آیتہ سے مراد صرف عصا (پھیری) کو سناپنا ہے۔

فَكَذَّبَ وَعَصَىٰ ۝ ثُمَّ أَدْبَرَ يَمْسِي ۝ فَحَصَرَ فَأَدَّىٰ ۝ فَقَالَ أَنَا رَبُّكُمُ
الْأَعْلَىٰ ۝ فَأَخَذَهُ اللَّهُ نَكَالَ الْآزْدِجَةِ وَالْأُوتَىٰ ۝

” (جس اس نے جھٹلایا اور نافرمانی کی۔ پھر روگرداں ہو کر فتنہ انگیزی میں گوشاں دو گیا۔ پھر (لوگوں کو) جمع کیا جس پر پکارا۔ میں اور کہا میں تمہارا سب سے بڑا رب ہوں میں آخر کار جھٹلا کر دیا اسے اللہ کے آخرت اور دینا لگے (دوہرے) عذاب میں ہے۔“

۱۔ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تکذیب کی اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی جبکہ معجزات کے ساتھ ان کی سچائی ظاہر ہو چکی تھی۔

۲۔ جب اس نے سانپ دیکھا تو اس ٹکڑے سے تیزی کے ساتھ بھاگا۔ یہی یہ اذیہ کے فاضل سے حال ہے یا اس کا معنی یہ ہے فرعون نے ایمان اور طاعت سے روگردانی کی جبکہ وہ خود زمین میں فساد برپا کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔

۳۔ فرعون نے اپنے لشکر اور چادوگر جمع کئے اور مجمع میں اعلان کیا۔

حرف عطف مقدر ہے۔ دونوں آئینوں سے قیاس کے دونوں مقدس حاصل ہوتے ہیں۔ تقدیر کا سامن ہوگی ہاں اللہ نسی السماء النبی
ہی اشد خلقاً منکم وکل من هو فاجر علی بناء ہا فاجر علی اعادۃ ما هو اضعف منها یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان بنایا جس کا
بنانا تمہارے پیدا کرنے سے مشکل ہے جو آسمان بنانے پر قادر ہے وہ آسمان سے کمزور چیز کو رو پار پیدا کرنے پر بھی قادر ہے۔

اسے مسک کا معنی بلند ہونا ہے۔ معنی یہ ہوگا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی زمین سے بلندی کی ایک مقدار بنائی یا اس کا مطلب یہ ہے یا
آسمان کی بلندی کی طرف جہم کو بلند کیا دفع مسکھا یہ جملہ سناھا کے جملہ کا بیان ہے یا اس سے دل اشتعال ہے۔ فسوئھا
یعنی آسمانوں کو ہموار اور ہر جسم کے نقص سے پاک بنایا۔

وَ اَعْطَسَ لَيْلًا وَاَحْرَجَ صُحُبًا ۝ وَالْاَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَمًا ۝

”اور تاریک کیا اس کی رات کو اور ظاہر کیا اس کے دن کو۔ اور زمین کو بعد ازاں دھما دھما کر۔“

یعنی اللہ تعالیٰ نے آسمان کی رات کو تاریک بنایا۔ غطس اللیل اس وقت جملہ ہوئے ہیں جب رات تاریک ہو جائے۔ رات کو
آسمان کی طرف اس لئے منصف کیا کیونکہ رات سورج کی حرکت سے پیدا ہوتی ہے جو سورج آسمان میں ہے۔ سورج کی روشنی کو ظاہر
فرمایا اور اس کو سورج کی وجہ سے ظاہر۔

یہ الارض کا لفظ فعل مضاف کی وجہ سے منصوب ہے جس کی تعبیر بعد والافعل کرتا ہے۔ دلک ام اشارہ سے مراد آسمان کو نانا ہے
دھما یعنی ہر ہلکے کے لئے اسے بچھا دیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے آسمان کی پیدائش سے پہلے زمین کو تمام
چیزوں کے ساتھ دونوں میں پیدا کیا مگر رات ہلکے کا قائل نہ بنایا۔ پھر آسمان بنانے کی طرف متوجہ ہوا اور دونوں میں اسے بنا دیا۔
اس طرح زمین اور اس میں جو کچھ ہے اسے چاروںوں میں پیدا کیا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہاں بعد، مع کے معنی میں ہے جس طرح
اللہ تعالیٰ کے فرمان غشی بعد ذالذین مع بعد، مع کے معنی میں ہے (۱۶)۔ تبصرہ بیضاوی میں ہے کہ یہاں بعد کا کلمہ اپنے مطلق معنی
میں ہے اور اللہ تعالیٰ کے فرمان ثم یشتوی الی الی میں لم کا لفظ نقاد سے مرعی کو ظاہر کرنے کے لئے ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے
فرمان میں ہے ثم یشتوی الی الی یشتوا۔ تاہم پہلی تاویل کیونکہ اسلاف سے منقول ہے اس لئے دوبہتر ہے۔

اَحْرَجَ مِنْهَا مَاءً وَاَوْصَرَّ عِبًا ۝ وَالْجِبَالَ اَمْسًا ۝

”لہذا اس سے اس کا پانی اور اس کا بہرہ اور پہاڑ (اس میں) گھڑ دینے لگے۔“

یہاں ضمیر سے مراد زمین ہے، یعنی زمین سے خوشہ اور گیس نکالی مری میں گل کا ذکر کیا اور حال ہے یا یہ مصدر ہے اور اسم مفعول کے
معنی میں ہے۔ اس طرح کا جملہ الارض دالے جملے پر موقوف ہے۔ مابعد جملہ بھی اسی کی شکل ہے۔

مَسَا عَا لَكُمْ وَلَا تَعَا لَكُمْ ۝ فَاِذَا جَا عَرَبَ الطَّامَةِ الْكُفْرَى ۝

”سامان زیت ہے تمہارے لئے اور تمہارے موبیشوں کے لئے۔ پھر جب آئے گی سب سے بڑی آفت ہے۔“

یہ مفاعلا تمبعا کے معنی میں ہے اور یہ مفعول لہ ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ اس کا عامل وحی ہے یا واصل ہے۔

یہ الفاظ میں فاء سیبہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے خبر دینے اس کے ممکن ہونے اور اللہ تعالیٰ کی عالم کے ایجاد کرنے پر قدرت سے دوبارہ اٹھانے کی

”اور جو دوتا ہوگا اپنے رب کے حضور کھڑا ہونے سے اور (اپنے) نفس کو روکتار ہوگا (ہر بری) خواہش سے لے یقیناً جنت ہی اس کا مکان ہوگا۔“

لے قیامت کے روز اپنے رب کے سامنے حساب کے لئے کھڑا ہونے سے ما اور اس نے اپنے نفس امارہ کو خواہش نفسانی سے روکا۔ صحاح میں ہے ہوی کا معنی نفس کا پسندیدہ چیز کی طرف مائل ہونا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اسے ہوی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ دنیا میں انسان کو ہر سمیٹ کی طرف اور آخرت میں حاویہ میں ڈالتا ہے۔ ہوی کا لغوی معنی بلندی سے پہنچنے کی طرف گرتا ہے۔

”تعبیر:“ خواہش نفس تمام مسموماں اور عمرات کی بنیاد ہے۔ ابو بکر و رات نے کہا اللہ تعالیٰ نے خواہش نفس سے بری کوئی چیز پیدا نہیں فرمائی۔ میں کہتا ہوں ہوں عقل و نقل سے یہ بات ثابت ہے کہ خواہش نفس صحیح ہے۔ عقلی دلیل تو یہ ہے کہ اشیاء کی نفس الامر میں جو حقیقت ہے خصوصاً مباد اور مواد کی حقیقت و اخلاق اور افعال وغیرہ امور کے انعام مسمومارائے سے معلوم نہیں کئے جاسکتے ان میں سے اگرچہ بعض کارائے سے اور کب کیا جاسکتا ہے مگر ان پر اس وقت تک احکام مناسب نہیں جب تک رسل کے واسطے کے ذریعے عام الشیوب سے معلوم نہ ہوں۔ ورنہ رسولوں کی بعثت کی ضرورت ہی نہ ہوتی۔ عقائد صحیحہ کا حصول، افعال حسہ اور قبیحہ کا علم، اعمال حسہ اور اخلاق شریفہ اور ذلیلہ کا علم یہ اس وقت ہی ممکن ہوتا ہے جب خواہش نفس کے خلاف رسولوں کی اتباع کی جائے جبکہ خواہش نفس کی اتباع مطلقاً اس کی ضد ہے۔ جہاں تک شرعی دلیل کا تعلق ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **وَمَا تَشَاءُ إِلَّا أَنْتَ الْأَلَسُ إِلَّا لَعْنَةُ اللَّهِ**۔

صحاح میں عبودیت کا معنی عاجزی کا اظہار ہے جبکہ عبادت اس سے زیادہ بلند ہے۔ اس کی دو قسمیں ہیں تعمیر کے ذریعے عبادت جس پر اللہ تعالیٰ کا یہ ارشاد ولادت کرتا ہے **وَيُفَوِّضُ شَيْئًا مِّنْهُ إِلَى السُّلُوبِ وَالْأَنْفُسِ مَخْلُوعًا كَلْمًا**۔ دوسری قسم اقتدار کے ذریعے عبادت ہے۔ جن و انس سے یہی مطلب ہے کیونکہ تفسیر اور اضطرار کی صورت میں انسان سے اسی چیز کا تصور کیا جاسکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہو تو اختیار کی صورت میں بھی ایسا ہونا ضروری ہے دل اور اعضاء کے افعال اور نفس کی صفات میں سے کوئی بھی چیز اس وقت تک تحقق نہیں ہو سکتی جب تک اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کا امر نہ ہو۔ اس میں خواہش نفس اور اس کی ضد کا تو کوئی عمل دخل نہیں ہوتا

چاہئے۔ خواہش کی اتباع تو عبودیت کے معنی ہے۔ ہر باطل قبیح ہے جو خواہش نفس اور فضول آرام سے جنم لیتا ہے۔ کفار نے اپنی فاسد رائے کی بناء پر کہا ہے اس رسول کو کیا ہو گیا ہے کہ کھانا کھاتا ہے، مازادوں میں چتا ہے۔ کیا ہم اپنے میں سے ہی ایک انسان کی اتباع کریں۔ (جو اللہ تعالیٰ کے لئے جہم ہونے کا اعتبار کہتے ہیں) نے کہا اللہ تعالیٰ موجود ہے ہر موجود جسم رکھتا ہے اور کسی مکان میں موجود ہوتا ہے۔ معقول اور دوسرے باطل فرقوں نے کہا عذاب قبر، اعمال کا وزن، بل صراط اور ایسی جیسے دوسرے امور کا تصور بھی نہیں کیا

جاسکتا۔ فاسق جب اس بات کا اعتراف کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ اور قرآن کی اطاعت واجب ہے وہ عذاب آخرت کا علم رکھتے ہیں، برے اخلاق اور برے اعمال کا بھی انھیں علم ہے، پھر بھی خواہش نفس اور شیوات کی اتباع کی وجہ سے وہ شریعت کے احکام پر ثابت قدم نہیں رہتے، اوجہات کو چھوڑ دیتے ہیں، عمرات اور مکروہات کا ارتکاب کرتے ہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں

ہلاک کرنے والی ہیں، ان میں سے ایک خواہش نفس ہے۔ وہ ہندہ کتابرا ہے جو نفس کی خواہش کی غلامی کرتا ہے۔ یہ خواہش اسے گمراہ کر دیتی ہے۔ اسے امام ترمذی اور ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے اہل بیت محمدیوں سے روایت کیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تین چیزیں ہلاک کرنے والی ہیں (۱) خواہش نفس جس کی پیروی کی جائے (۲) ایسا عمل جس کی اطاعت کی جائے (۳) انسان کا اپنے آپ پر خوش

حالات کے بارے میں بیان فرمایا کہ میں بڑھتی کام کرتا تھا۔ مجھ میں کچھ سستی اور اپنے اہم رفتار کی محسوس ہوئی۔ میں نے ارادہ کیا کہ کچھ دن روزے رکھوں تاکہ یہ سستی دور ہو جائے۔ میں نے روزے رکھے اور صبح شیخ اہل حضرت بہاؤ الدین نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ نے کھانا لانے کا حکم دیا۔ مجھے فرمایا کھانا کھاؤ کیونکہ وہ انسان کتنا برا ہے جو اس خواہش کی پیروی کرے جو اسے گمراہ کر دے اور فرمایا ہے شک کھانا روزے سے افضل ہے۔ اگر وہ روزہ خواہش نفس کی وجہ سے ہو تو مجھے یہ بات سمجھ اگلی کہ نفی حرامت کے لئے بھی شیخ فانی فی اللہ اور خواہشات سے آزمائش کی ایازت ضروری ہے۔ میں نے حضرت شیخ سے عرض کی اگر کسی کو اس قسم کا شیخ نصیب نہ ہو تو وہ انسان کیا کرے؟ فرمایا وہ کثرت سے استغفار کرے یا ہر نماز کے بعد میں دفعہ استغفار پڑھے کیونکہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے دل میں کچھ کہ ورت آ جاتی ہے تو میں روزانہ سو بار اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش طلب کرتا ہوں۔ خواہش نفس سے رکنے کا انتہائی مرتبہ یہ ہے کہ انسان خواہش نفس کی مکمل طور پر نفی کرے اس طرح کہ اس کا مقصد و اور امر اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہو۔ اس مرتبہ کو حاصل کرنے کے لئے سونپا، کھڑا، لا الہ الا اللہ کا نعرہ کرے جس اور ان کے پیش نظر یہ ہوتا ہے کہ مقصد صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ حضرت محمد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا جب تک ایک انسان خواہش نفس کے تابع ہوتا ہے وہ اپنے نفس کا بندہ اور شیطان کا اطاعت کرنے والا ہوتا ہے۔ یہ عقیم دولت یعنی خواہش نفس کی مکمل طور پر نفی یہ الامت خاصہ کامل فناء و جہاد کے ساتھ متعلق ہے۔

میں کہتا ہوں اسی مرتبہ پر سونپی کہ اللہ تعالیٰ کی اللہ پر پر رضا نصیب ہوتی ہے اگرچہ ظہر طبعیت کے خلاف بھی ہو وہ اس مصیبت کے دور ہونے کی اعاقہ کرتا ہے کیونکہ امت دعا یا نیت کو طلب کرنے کا حکم ہے مگر دوا حاصل لئے نہیں کرتا کہ مقصد و حاصل نہ ہونے کی وجہ سے اس کے سینے میں تنگی ہے۔ اس مرتبہ میں انسان اختیار کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا ای طرح بندہ ہوتا ہے جس طرح تسلیم اور اضطرار کی حالت میں اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوتا ہے۔ اس حالت میں شیطان اس تک بہت کم رادو پا سکتا ہے کیونکہ عمومی طور پر شیطان کی انسان تک رسائی خواہش نفس کے واسطے ہوتی ہے۔ کیا تم دیکھتے نہیں ہو کہ وہ آدمی جس کے مزاج میں گرمی ہو اور وہ مغلوب و غضب ہو تو شیطان اس کے لئے قتل اور ظلم جیسے افعال کو مزین کرتا ہے اور جس کا مزاج غصہ اور وہ کمر و دل والا ہو تو شیطان اسے جہاد سے گمراہ کر دیتا ہے۔ حق اور غلط میں غیرت چھوڑ دیتا جیسے اعمال کو مزین کر کے پیش کرتا ہے۔ اسی طرح دوسرے امور کو قیاس کرلو۔ جب وہ اپنے آپ سے خواہش نفس کو دور کر دیتا ہے تو شیطان کے تمام راستے بند ہو جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان **إِنَّ عِبَادِي لَشَرُّ عَالَمِينَ مُشَاقِّقِينَ** کو کافی پڑھنا و لکھنا کا بھی معنی ہے۔ اسی مقام کے متعلق شیخ اہل نے یعقوب کرکشی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ ایک آدمی عظیم ہستیوں کے مقام میں بھی تنہی سکتا ہے تب تک وہ خواہش نفس سے چھٹکارا نہ پالے۔ اسی مقام پر قاضی انسان کے لئے مومن حقیقی کا اطلاق کیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان **لَا يُؤْمِنُ أَخَذَ خُمْ غُفَى يَمْكُؤُنْ هُوَ ذَا فِعْلًا** لیساً جنت بد کا بھی یہی مطلب ہے۔

شرح السنہ میں ہماری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی روایت کیا ہے۔ امام آدمی رحمۃ اللہ علیہ نے اربعین میں کہا یہ حدیث گت ہے۔ اس کے لئے جنت کے سوا کوئی ٹھکانہ نہیں ہوگا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے جہیز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے۔ انہوں نے خواہش رحمۃ اللہ علیہ سے۔ انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ مشرکین کے لئے حضور ﷺ سے سوال کیا قیامت کب برپا ہو گی؟ ان کا یہ سوال استہزاء کے طور پر تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔

يَسْتَأْذِنُكَ عَنِ السَّاعَةِ أَيَّانَ مَرْسَبُهَا ۖ فِيمَا أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا ۚ إِنَّ رَبَّنَا

سورہ عبس

﴿اِنَّهَا ۙۙۙ﴾ ﴿سُبْحٰنَكَ رَبِّیْ اِنَّیْٓ اَکْثَرُ غَافِلًا ۙۙ﴾ ﴿مَرْکُوبًا ۙۙ﴾

سورہ عبس نئی سے اس میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت مہربان، ہمیشہ رحم کرنے والا ہے“

ہم دینی رحمۃ اللہ علیہ سے ڈرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ عنہ جن کا نام عبداللہ بن مسطحین، سلم بن قہاس اور عبداللہ بن خدمت میں حاضر ہوئے جبکہ آپ صہ بن ربیعہ، ابیہل بن بشام، عباس بن مطلب، ابی امیہ بن خلف کے رفیق و رفیقہ تھے، اور اللہ تعالیٰ کی طرف انکس دعوت دے رہے تھے اور ان کے اسلام لانے میں امید رکھتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن مسطحین صہ بن ربیعہ کی یا رسول اللہ ﷺ بھیجے ہوئے اور انھیں بھیجے ہوئے کی تعلیم دینے کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو تمنا سے اور روح سے نصرت ﷺ کو دے دینے کے لیے اور بار بار دعا دیتے اور انھیں کو معلوم نہ تھا کہ آپ ﷺ کسی اور کی طرف متوجہ ہیں یہاں تک کہ ان کی قطع و نیکی نہ دے حضور ﷺ کے چہرہ انور پر پانچ ہڈی کے آثار ظاہر ہو گئے اور اپنے دل میں کہا یہ مرد انیس کے اس سے بڑا دوزخ میں ہے، اطلاع نہ لے چکے اور دے گئے لوگ ہیں۔ آپ ﷺ کے چہرہ پر درخش کے آثار ظاہر ہوئے اور آپ نے اہل عتقہ سے من چاہی یہ آپ کی قوم کی طرف متوجہ ہو گئے جن سے پہلے ہم کلام تھے (۱) تو اللہ تعالیٰ نے ان آیت کو نازل فرمایا۔

عَبَسَ وَتَوَلَّى اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰی ۙ وَصَیْطُ مِرْیَٰنَ لَعَلَّہٗ یَرٰکَ ۙ اَوْ

یٰۤاٰمُرُؤْ قٰتِلَہٗ الْکٰبِرِ ۙ

”جیسے نہیں ہوئے اور نہ پھر لے لے (اس) نہ دے کہ ان کے پاس ایک ظالم آیا اور آپ کیا جانیں شریک و پیروں
”ہو جاتا ہے یا دوزخ فکر کرتا تو قطع پہنچا ہی اسے یہ نصیحت ہے“

۔ دونوں حصوں میں ہو غمیز سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہے۔

تیسری غصہ میں ہے کہ نہ تازہ عاصیوں کے قاعدہ کے مطابق دلوں فطلوں میں سے ایک کا مفعول ہے۔ یا ان سے یہ (۱) یا نہ دے۔ حواء میں غمیز سے مراد حضرت عبداللہ بن مسطحین رضی اللہ عنہ ہیں۔ اس امر نے ان کی اور حاکم جبر اللہ تعالیٰ نے نہ دے
۔ نہ بھی اللہ عنہ سے اسی طرح افسوس کیا ہے۔ اس میں ہے ان ام مکتوم نے عرض کیا کہ یہ میری گزارش میں کہنی حرج محسوس آتے ہیں۔
تو اللہ ﷺ نے فرمایا میں کوئی حرج محسوس نہیں کرتا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔ ان کی ان دو قزوح

اللہ۔ یہ سب بھی حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس میں یہ مناسبت بھی ہے اس کے بعد رسول اللہ ﷺ جب بھی انہیں دیکھے ان کی عزت کرتے اور فرماتے اے خوش آمدید جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھے حاب کیا ہے۔ آپ انہیں فرماتے کیا کوئی کام ہے؟ امام ترمذی اور عاکم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے دو فرائض کے موقع پر دو دفعہ انہیں مدینہ طیبہ پر اپنا نائب بنایا۔ اس آیت میں اعمیٰ کا ذکر اس بات کا شعور دلانے کے لئے ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کی گفتگو میں جو دعا غلت کی تھی اس میں وہ محذور تھے۔

جی اس میں معاملہ یہ ہے یا استہمایہ ہے اور انکار کا معنی دے رہا ہے۔ یہاں اس کا معنی ادراک کی نفی ہے، یعنی آپ اس کی حالت کو نہیں پہنچتے اور کسی چیز نے آپ کو اس کی حالت سے آگاہ نہ کر دیا ہے۔ اس میں حضور ﷺ کے طریق عمل کے بارے میں بھی غور پیش کیا جا رہا ہے، یعنی اگر آپ ناچینا کی حالت سے آگاہ ہوتے تو اس سے اعراض نہ کرتے اور غیروں کی طرف متوجہ نہ ہوتے۔ اس آیت میں کی طریقوں سے حضور ﷺ کی تعلیم کا ذکر ہے۔

1۔ کہا: کے آگاہ میں آپ کے اعراض اور ناچینا یہ لگی کو غائب سے میخوں کے ساتھ ذکر کیا، مخاطب کے میخوں کے ساتھ ذکر نہیں کیا۔ مقصود یہ وہم دلانا تھا کہ گویا جس سے یہ فعل صادر ہوا وہ آپ کی ذات نہیں، آپ کی یہ شان نہیں کہ آپ سے اس قسم کا فعل صادر ہو۔ اس کی توجیہ یہ ہے کہ اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے۔ حضور ﷺ کا ارادہ یہ نہیں تھا کہ آپ مطلق اعراض کریں بلکہ غرض یہ تھی کہ یہ وہی مومن ہے، اگر تعلیم دینے میں تاخیر بھی ہو گئی تو بحکم نقصان نہ ہوگا۔ اس سے اعراض اور غراف کو کوئی خطر نہیں جبکہ قریش کے سردار اعراض کی صورت میں چلے جاتے اور انکار نہ کرتے، اگر یہ سردار ایمان لے آتے تو ان کی وجہ سے یہ شمار لوگ مسلمان ہو جاتے اور اللہ تعالیٰ کا دین بچل جاتا۔ اس غرض کی وجہ سے گویا حضور ﷺ سے لایینا کے لئے اعراض صادر ہی نہیں ہوا اگرچہ ظاہر میں اعراض واقع ہوا۔

2۔ حضور ﷺ کے عذر کی طرف اشارہ ہے کہ آپ نہیں جانتے تھے ورنہ آپ سے اس قسم کا فعل صادر نہ ہوتا۔

3۔ غائب کے میخوں سے خطاب کے صیغہ کی طرف التفات کیا گیا ہے تاکہ کائنات پیدا ہو، وحشت دور ہو اور اعراض کے وہم کو دور کرنے کے لئے خطاب کے میخوں کے ساتھ توجہ کی۔ عذر کا وہ جب مخاطب کے صیغہ کے ساتھ آپ کی طرف منسوب کیا تاکہ جو عمل آپ سے صادر ہوا ہے اس کے بارے میں آپ کا معذور ہونا صراحت سے ثابت ہو۔

4۔ یہ بھی اصل میں بغیر کجی تھا، یعنی شائد وہ شرک علی اور شرک غنی، لیس کے داخل اور اس کی خواہشات، دل کو خیر اللہ کے ساتھ وابستہ کرنے سے اپنے آپ کو پاک کرنا اور عالم امر کے تمام اہل کاف سے غفلت کو دور کر کے عالم طلاق کے حاصر میں سے ہر عنصر کے حملہ کو اٹل کر کے اپنے آپ کو پاک کرنا جبکہ اس لغت کا حصول حضور ﷺ کے فیض صحبت، آپ کے انکسار شریفہ کی برکت اور آپ کے انوار ظاہر اور اہل طہ کو حاصل کرنے سے رہی ممکن ہے۔

جی یہ ذکر اصل میں بعد کھو تھا، یعنی وہ اپنے آپ کو ایسی باتوں میں مشغول کرتا جن کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے اور اس کے حضور میں اضافہ ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرا اور اس کے ثواب کی امید کو بیدار کرتا ہے۔ باجمہ رتہ اذہلیہ۔ نہ لعل کے جواب میں فصیحاً کو منسوب ہر ماہیہ جبکہ باقی قراء نے یہ ذکر پر معطل کرتے ہوئے اسے مرفوع پر چنا ہے۔ صحاح میں ہے ذکر ہی کا معنی کثرت ذکر ہے جو ذکر سے ملتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لعلہ یوکی۔ امراء کی منزل کی انتہا کا شعور دلانا ہے اور اللہ تعالیٰ کا

فرمان پڑھ کر یہ نیک لوگوں کی ان تہا میں منزل کا شعور دلاتا ہے۔ یہاں مقررین اور مصلحتیوں کی حمایت کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ محنت سے حاصل کرنے والے نتائج کا ذکر ہے۔ بہت مقررین ان کے مقدمات کا انحصار احساس (دینی) پر کرتا ہے جو اصل میں غیبی ہے۔ ساتھ خاص ہے۔ تاہم ان کی درایت اور عقل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ جسے حفظ فرما، سب ایمان اور ان کا جمع مع حل (۱) ایک خاص ہی بن معنی کے طور پر نہیں۔ جس طرح ایک قول ہے: **حَالِبُ الْحَسَنِ** اور انہیں مسیر بنی حلف سے حسن یعنی رضی اللہ عنہ۔ پاس مجموعہ حضرت ابن عربین رضی اللہ عنہ کے پاس مجموعہ ایسا نہ ہو کہ قرآنی کے پاس بھی یہ تصوف پس آئمہوں کے پاس محفوظ ہے۔ اس کی کوئی ضمانت نہیں۔ یہ عمل بطور عرض ہے۔ اس میں وہی فوائد پائے جاتے ہیں جو ہم نے ان کے لئے ہیں۔ تاہم ان میں اضافہ بھی ہے کہ پہلا خطبہ کے لائق ہے اور اس میں انشاء فرمایا جاتا ہے کہ قرآن کے سر باران کے اہل نہ سمجھ کہ ان سے آپ ان میں مخاطب ہوں اور اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ آپ ان کے بارے میں جو ارادہ رکھتے ہیں اس کی امید نہیں۔ جس میں ایک آدمی کی ہر مسئلہ سمجھا تا ہے اور مسئلہ والا اسے نہیں سمجھا جیسا کہ پاس ایک اور ایسا آدمی موجود ہے جس کو سمجھ لیتے تھے کہ کھانے والے ماہر جاتا ہے جو کہ کچھ کہتے ہوئے سمجھتا ہے۔ ایک قول یہ کہ کیا گیا لعلہ ان کی خبر کا فری طرح کہوت رضی ہو یعنی آپ کا فائدہ بارے میں معنی ہے کہ وہ اپنا تکرار کر کے مگر آپ کو کیا معلوم کہ جس کی آپ طبع کرتے ہیں وہ ضرور ہو کہ سب کچھ اس صورت میں لعلہ ہو کہ یہ لعلہ ایک کا درجہ مفعول ہوگا۔

اَحْمٰهِنِ اسْتَقِيْ ۙ قَاثَلْتُ نَفْسِيْ ۙ وَمَا عَلَيَّكَ اِلَّا يَدِيْ ۙ وَ اَمَّا مَن
جَاثَلْتُ يَسْعٰى ۙ وَ هُوَ يَحْطٰى ۙ قَاثَلْتُ غَنَمِيْ ۙ

”لیکن جو یہ یاد نہیں کرتے آپ اس کی طرف توجہ کرتے ہیں جس میں آپ کوئی ضرر نہیں آ رہا وہ نہ دوسرے سے اور

جو آپ کے پاس آیا ہے اور تباہ ہو گیا اور وہ دیکھی رہا ہے یہ تو آپ اس سے بہتر دینی رہتے ہیں۔“

۱۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا وہ اپنے مال و اسباب کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اور ایمان سے مستغنی ہو گیا۔

یعنی اولیٰ کثیر جمہا اللہ تعالیٰ نے نصیدی میں سادہ و شہد اور قاتل کو سادہ میں غم کرنے کے حساب سے تباہ باقی رہے۔ دوسرے

میں سے ایک تباہ کو کھنڈر کے تحفہ کے ساتھ چڑھا ہے۔ یعنی یہ ہو گا کہ آپ اس کا ہمارا کرتے ہیں اور اس کی طرف متوجہ رہتے ہیں

تاکہ اس سے نہ کیفیت نہ ہو۔

۲۔ اگر وہ نہ کہتے تو کچھ پہنچتی تھیں یہاں تک کہ اس کے اسلام لانے پر آپ کا حریف ہونا اس آفت سے احوال نہ نہ دیکھتے

کرتے جو اسلام لا چکا ہے۔ یہ شک آپ کے ذمہ چڑھا حق سمجھتا ہے۔ یہ عمل یا تو نصیدی کا قائل ہے یا ہر معنی سے

تو بعضی یہ عمل جلاء تک کے قائل سے حال ہے۔ یعنی جو بھلائی اور خیر آپ کے پاس موجود ہے وہ اس کی طلب نہ کرے والا۔ اس

کے لئے کوشش نہ کرے والا ہے۔

۳۔ جبکہ اللہ تعالیٰ سے نہ دتا ہے۔ یہ عمل حال متروک ہے یا حال متواضع ہے یعنی یہ بعضی کے فعل سے حال ہے۔

۴۔ تخریر اور کسائی رجحان اللہ تعالیٰ سے سوتے ہیں ابتدا سے لے کر یہاں تک اللہ کیا ہے۔ دوسرے نے ذکر کی ہے علاوہ دین میں جن چیزیں

(۱) یعنی مال و جانوں سے دنیا میں جو کچھ ہم نے اس سے ایک حالت کو حاصل ہو پانے کی یہاں وہ لوگوں میں لیکن میں ہوں گا کہ انہیں بھی سمجھ نہیں رہا۔

اور ذخیرہ میں ازالہ کیا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے فتح کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی آپ ال کی بجائے کسی اور کی طرف مشغول ہوتے ہیں عیس اور تولی میں جو اتصال تھا۔ یہ دونوں جملے اس کی تفصیل ہیں اور جس وجہ سے یہ متاب ہے اس کا بیان ہے۔ وہ طالب کی طرف توجہ نہ کرنا اور غافل کے لئے تمام مساتحیں مرف کرنا ہے جب کہ مناسب یہ تھا کہ مرکز عمل اس کے برعکس ہوتا۔

كَلَّا اِنهَا تَذَكَّرُ ۚ ۚ فَمَنْ شَاءَ ذَكَرْهُ ۚ فِيْ صُحُفٍ مُّكْرَمٰتٍ ۚ مَّرْقُوعٰتٍ ۚ مُّطَهَّرٰتٍ ۚ بِاَيِّدِيْ سَفَرَةٍ ۚ

”ایسا نہ چاہئے یہ تو فصاحت ہے نہ سوجس کا بھی چاہے اسے قبول کر لے ج۔ یہ ایسے جھینوں میں (عبث) ہے جو معزز ہیں ج۔ جو بلند مرتبہ پاکیزہ ہیں ج۔ ایسے کتابوں کے ہاتھوں سے لکھے ہیں ج۔“

۱۔ کلا جملہ کتنے کے لئے ہے، یعنی اس جیسا عمل کسی بھی نہ کریں۔ انہما میں حاضر ہے۔ سہرا و قرآن ہے۔ خبر کے صحت ہونے کی وجہ سے غیر کو صحت ذکر کیا یا آیات کی تاویل کی بناء پر اسے صحت ذکر کیا، یعنی یہ سہرا فصاحت اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کا باعث ہے۔ ج۔ جو فصاحت حاصل کرنا چاہے اور اس کے ذکر کا طالب ہو تو قرآن کو یاد کرے۔ یہ جملہ مقررہ ہے۔ ذکر کو فصاحت کے ساتھ شروع کرنا صحت کا اعتبار ہے تو ذخیرہ سے برعکس میں اس مرض کرنے والوں کو شرمندہ کیا جا رہا ہے اور جو اس میں مصروف ہے جس میں اس کے لئے ٹاٹا ہے۔

ج۔ چار خبر و شرط فعل کے متعلق ہو کہ ذکر کو ہ کی صفت ہے یا یہ ان کی دوسری خبر ہے یا یہ مبتدا کا حذف کی خبر ہے جو بھی ہے۔ صحف سے مراد لوح محفوظ ہے یا اس سے مراد وہ جھینے ہیں جنہیں ملائکہ لوح محفوظ سے لکھتے ہیں یا اس سے مراد انبیاء کے جھینے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ الَّذِیْنَ یُؤْتِیْہِ الْاَوَّلِیْنَ اِنَّ الَّذِیْنَ لَیْسَ لَہُمْ الشُّحُفُ الْاَوَّلٰی ۚ صُحُفٌ اٰیٰتٍ یُّحِیْمُ لَہُمْ یٰۤاِسٰی سے مراد وہ جھینے ہیں جنہیں صحابہ نے حضور ﷺ سے لکھا تھا وہ جھینے اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز و محترم ہیں۔

ج۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کی شان بڑی بلند ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے ساتویں آسمان میں بلند ہیں۔ یہ پیشی، حاضرہ اور نفاس والی عورت اور محدث کے چھوٹنے سے پاک ہیں۔

ج۔ سفوہ یہ مسافر کی جمع ہے جس کا معنی کتاب ہے۔ اسی وجہ سے کتاب کو سفر کہتے ہیں اور اس کی جمع اسفار آتی ہے۔ حضرت ابن عباس اور جامعہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔ اس سے مراد معزز فرشتے ہیں جو کاتب ہیں یا اس سے مراد انبیاء ہیں یا کاتبین وحی ہیں۔ دوسروں نے کہا یہ سفر کی جمع ہے جس کا معنی قاصد ہے۔ جو شخص لوگوں کے درمیان صلح کرانے اسے سفیر القوم کہا جاتا ہے (۱)۔ پس اس سے مراد فرشتوں اور بشر میں سے رسول ہیں۔ میں لکھا ہوں اسی طرح کاتبین وحی اور امت کے علماء مراد ہو سکتے ہیں کیونکہ ان میں سے ہر ایک رسول اور امت کے درمیان سفیر ہوتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو قرآن پڑھتا ہے اور وہ اس میں ناہمی ہے۔ وہ معزز اور نیک سفرہ کے ساتھ ہوگا اور جو قرآن پڑھتا ہے اور اس سے فائدہ اٹھاتا ہے جبکہ یہ عمل اس پر شاق ہوتا ہے تو اس کے لئے دو گنا اجر ہے (2)۔ اسے شفیقین نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے دو آدمیوں سے مراد ایک قرأت کا اجر اور دوسرا مشقت کا اجر ہے۔ اس سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ ماہر کے لئے تو غیر مناسی اجر ہیں۔

کَمَا ہِیَ بِرَسُوْقٍ ۚ فَمَنْ لِّلْاِنْسَانِ مَا اَنْفَرَهُ ۚ ۚ وَمِنْ اَمْرِیْ حَکْمَتُہٗ ۚ ۚ

نَصْفُ حَلَقَةٍ قَدَرًا ۝

”جو نہ بے بارگ اور ٹیکو کا جس کی عارت ہو (مشرک) انسان ہو کتنا احسان فراموش ہے جس کی چیز سے اللہ نے اسے
بے بارگیت لے لیا۔ ایک پوندت اس سے کیا ٹھہرا جس کی ہر چیز اندازه سے نکلتی ہے۔“

۱۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معزز اور مہتمم ہیں۔ بڑے شفیق ہیں۔ یہ مومنوں کو کمال دانت ہیں اور ان کے لئے اللہ تعالیٰ کے حضور بخشش
عظیم کا باعث ہیں۔ وہ عطا سے جتنی ہیں۔ یہ عروہ کی صفت کے بعد دوسری صفت ہے۔ علم کی شان بھی اسی طرح ہوتی چاہئے۔
۲۔ یہ انسان کے لئے بدترین دعا ہے اور اس کے کفر میں زیادتی پر انتہائی عجب ہے جبکہ عجاہل اسے اور ایمان والے بے شمار اسباب
موجود ہیں۔ یہ کلام مختصر ہونے کے باوجود حکیماناراضی اور بلخ مذمت پر دلالت کرتا ہے۔

ایک مندرجہ نمبر محمد رحمہ اللہ تعالیٰ سے نقل کیا ہے اور اسی طرح مقالہ رحمۃ اللہ علیہ ہے کہ یہ آیت عقبہ بن ابی لہب کے حق میں
نازل ہوئی (۱)۔ اس سے کہا کہ تم کمال کا رکھنا کہوں۔ جس طرح میرے کی کتابوں میں ہے کہ اس کا واقعہ یوں ہوا کہ حضور ﷺ نے
اپنی بیٹی ابھی محترمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا عقد نکاح شہ سے کیا اور اس کے بھائی سے ابھی کلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی بکن کا عقد نکاح کیا۔
جب ابی لہب کے حق میں سورۃ تہمت نازل ہوئی تو ابی لہب نے کہا اترتم دونوں محمد (ﷺ) کی بیٹیوں کو طلاق دے دے میرے اجر پر مرسم
ہے۔ دونوں نے دونوں بیٹیوں کو طلاق دے دی۔ یہ واقعہ عصمت سے پہلے کا ہے۔ عقبہ نے جب ابھی کلوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو طلاق
دے دی تو وہ حضور ﷺ کے پاس آیا اور کہا میں نے حج سے دین کا انکار کیا۔ میں نے آپ کی بیٹی کو چھوڑ دیا، آپ نے حمد کرنا یا اور
حضور ﷺ کی تعین پھاڑ دی۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اپنے کتوں میں سے کوئی کتہ تو تھو پر
مسدود رہے۔ وہ قریش کے ایک قافلے کا ساتھ پیشیت تاجر شام میں طرف لگا یہاں تک کہ دو رات کے وقت شام کے علاقہ زہراء میں
خیم سے سامان شیر سے اس پر چڑھ گیا۔ جب کتبلا نکلت ہوئے تو حضور ﷺ کی جدعا سے اڑ گئے۔ ان سب نے اپنے سامان
کو اتار کیا۔ سب سے اونچی جگہ کو طلاق اور خود اس کے ارد گرد سے گئے۔ ایک قول یہ کیا گیا شیر ان سے الگ تھک رہا یہاں تک کہ وہ سو
گئے۔ جبکہ وہاں سب کے درمیان تھک بھر شیر آہستہ آہستہ قدم اٹھاتا ہوا آیا اور انکس سو گئے لگا یہاں تک کہ اس نے عقبہ کو پکڑا یا اور
تکڑے کر دیا۔

میں کہتا ہوں جہاں تک احتیاج اور معصیت کا تعلق ہے ہوا ابی لہب کے بیٹوں نے اپنے تھے جو بعد میں مسلمان ہو گئے تھے اور غزوہ تبوک
کے موقع پر حضور ﷺ کے ساتھ تھے اور ہجرت کے بعد آپ کی طرف لوٹ آئے تھے۔
۲۔ ایمان اور شکر کو، جب کرنے والی چیزوں کا بیان ہے انسان کی تحقیق کے آغاز کو ذکر کیا کہنے پر تمام نعمتوں میں سے سبکی فوت ہے۔
حلقہ کے قائل کی تعمیر اس مجمع کی طرف لوٹ رہی ہے جو تقدیر اندہ نور ہے۔ یہاں استقامت تقریری ہے اور مخاطب کو اس بات پر
براہمیت کرتا ہے کہ وہ یہ اقرار کرے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے پیدا کیا ہے۔ من نطفہ یہ ما کا بیان ہے۔ یہ توجیہ ذہن میں زیادہ وقت
دھکتی ہے۔ اس میں انسان کی حقیقت بھی ہے جو شکر کے معانی ہے۔

۳۔ ہر فرد جس معذوف کے مشتق ہے جو حلقہ ہے پہلے جس چیز کا ذہن ہم انداز میں تھا۔ اسی کا بیان ہے۔ جس کی تحقیق سے لے کر

اس کی موت تک جو احوال و اتفاقات اس پر طاری ہوئے رہتے ہیں ان کو بیان فرمایا۔ رحم میں اسے شفق سے پیدا فرمایا اور مکمل فرشتہ نے اللہ تعالیٰ کے اذن سے چار چیزیں لکھ دیں، اس کا عمل، موت، رزق اور اس کا شوق یا سیدہ جو اس طرح رحم نے سوزہ سرسرات میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث ذکر کی ہے۔ یہ تاویل ان تاویلوں سے بہتر ہے جن میں یہ ذکر ہے کہ اعضاء اور اشکال بنائیں یا غلطہ سے لے کر تخلیق کے مکمل ہونے تک مختلف مراحل مقرر فرمائے۔

لَمْ يَسْجُدْ لِيَسْرُدْ لِي ثُمَّ أَمَاتَهُ فَأَقْبَرَهُ لِي ثُمَّ إِذَا شَاءَ أُنْشِرُهُ لِي

”پھر (زندگی کی) راہ اس پر آسان کر دی، پھر اسے موت دی اور اسے قبر میں پہنچا دیا۔ ج پھر جب چاہے گا اسے دوبارہ زندہ کر دے گا۔“

۱۔ اعضاء و شریکات غیر کی بناء پر السبیل کو نصب دی گئی۔ اس پہلے کا عطف لغو ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہاں کے پیٹ سے اس کے نکلنے کو آسان بنا دیا۔ سدن اور مقابل رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے یا اس کا معنی ہے حق اور اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کے راستہ کو آسان بنا دیا (۱)۔ اس کی صورت یہ بتائی کہ رسول کو مبعوث کیا اور حکامین نازل فرمائیں تاکہ اس پر محبت تمام ہو جائے۔ اسی کی مثال اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: لَمَّا خَضَعَ خَطْمُكَ لِلْأَرْضِ وَأَصْبَحَ بَايِعُهَا لِلْأَرْضِ وَأَمَّا خَضَعَ خَطْمُكَ لِلْأَرْضِ وَأَصْبَحَ بَايِعُهَا لِلْأَرْضِ۔ اے اللہ تعالیٰ! اس کا معنی ہے اس کے لئے دنیا کی زندگی اور اس پر عجب ہونے والے نتیجے کو آسان بنا دیا کیونکہ دنیا ایک راستہ ہے جو یا تو جنت تک لے جاتا والا ہے یا جہنم تک لے جانے والا ہے۔ یہ مستقل رستہ کی جگہ نہیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دنیا میں اس طرح رہو گو یا جہنم یا جنت میں (۲)۔ اے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ امام احمد امام ترمذی، ابن ماجہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے اتقان ذکر کیا ہے اور اپنے آپ کو اصحاب قبور سے شمار کرو۔ اور فرمان اسی تاویل کے مناسب ہے۔

۲۔ موت عطا کرنے کو بھی فوت میں شمار کیا ہے کیونکہ موت جنت میں پہنچنے کا ذریعہ ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا موسیٰ کا تختہ موت ہے (۳)۔ اے طبرانی، حاکم، بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ نے شعب اور ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے علیہ میں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ جہاں تک اس کے جہنم کی طرف جانے کا تعلق ہے تو اس کے اپنے غلط انتخاب کی وجہ سے ہے اور اس پر کسی قسم کا جبر نہیں تھا۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میرا ایک سردار ہے جس نے دعوت کا اہتمام کیا اس نے دعوت دینے کے لئے آدمی بھیجا جس نے دعوت کو قبول کر لیا وہ گھر میں داخل ہو گیا اور کھانا کھا لیا اور آفا بھی راضی ہو گیا جس نے دعوت کو قبول نہ کیا وہ گھر میں داخل بھی نہ ہوا اور کھانا بھی نہ کھا یا دعوت آفا بھی اس پر غرض ہو گیا۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی مثال سید کی ہے جو گھر ﷺ دعوت دینے والے ہیں، مگر سے مراد اسلام ہے اور کھانا جنت ہے۔ اے دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے ربیعہ جری کی حدیث سے روایت کیا (۴)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت چارہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ اس کے بعد لوگوں کو حکم دیا کہ وہ میت کو قبر میں دفن کرویں تاکہ اس کا جسم درمحل سے محفوظ رہے۔ دوسری فوت ہے جس میں انسان کی تحریم کا اہتمام ہے۔ اے دوسرے حیوانات کی طرح، امر و نہایت میں

2۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 57 (ذرات قیم)

4۔ سنن الدارمی، جلد 1، صفحہ 15 (الحسن)

1۔ تفسیر غفری، جلد 7، صفحہ 175 (الانوار)

3۔ شعب الایمان، جلد 7، صفحہ 171 (المطہر)

یہ کہنے کا حکم نہیں ہوتا۔

اسے جب اعتدالی حالت سے قبر سے باہر نکالنے کا ارادہ کرے گا تو باہر نکال سکے کیونکہ جو ذات بھی دفعہ پہلے اگر کسی قبر سے دوسری قبر میں پیدا کر سکتی ہے اس چیز کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے رسولوں کی زبانوں سے آگاہ کیا ہے۔ اگر وہ بار بار اٹھاتا اور چڑا دے اور اسے مسدود نہ کرے تو قبر کو بھی کافی طرح وہ جاتا اور یہ بہت جلد عمل ہے۔

كَلَّا لَنَأْيُثْقِلَ مَا أَمْوَالُهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَيُخَذُّهُمُ الرَّسُولُ إِلَىٰ طَعَامِهِمْ ۚ أَلَمْ أَصِيبْكَ بِمَا لَمْ يَأْتِكُ

صَبًا ۚ لَمْ يَشْفُقْنَا إِلَّا مَرَضَ شَقًّا ۚ

”یقیناً یہ بچہ اتنا دلدادہ اللہ سے تھا کہ اسے دیا تھا کہ بھرنے والا انسان غور سے دیکھے اپنی غذا اس کو نہ ملے بلکہ اس نے زور سے پانی بہا دیا۔“

یہ روایات جو احادیث کو واجب کرتے تھے اور وہ فقہیں جو حکم کا منہ جب قہم۔ ان کے باوجود کھار دینا ان کا رواج و شرط کی حالت میں تھا۔ اس پر نہیں توجہ کا ہوا ہے۔ یعنی ان کے حکم اللہ تعالیٰ اور روح و لاہ کا حکم رکھنے کے باوجود انہوں نے اسے ایک اللہ تعالیٰ کے منہ کا حق ادا نہیں کیا جو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایمان اور شرف بخالانے کے بارے میں دیا۔

ج۔ جسے کا نصف سا بے سہل ہے یعنی انسان کو پہلے اپنی ذات پر غور کرنا چاہئے کہ اس کی تخلیق کے آغاز سے لے کر اس کی حالت تک کس قدر اس حالت نے قربانے کا مجاہد اپنے کھانے کی طرف دیکھے کہ جسے ہم نے حسانے کو تخلیق فرمایا ہمارے کھانے سے لطف اندوز کیا۔ اسے ہم نے آسمان سے بارش کو نازل فرمایا کہ قحط کے قراءتے انا کو ہمزہ کے قحط کے ساتھ ہر حالت کے لیے کہ یہ الطعام سے بدل اشتغال ہے جو اس کھانے کی پیدائش کی کیفیت کو بیان کرتا ہے جبکہ باقی قراءت نے اسے کمرہ کے ساتھ پڑھا ہے کیونکہ یہ جملہ مستند ہے۔ صحت تریب کام میں مفہول مطلق ہے۔

یہ روایات سے بھی کو نکال کر یا غریبانوں کے ذریعے مجاز اس صورت میں طہا کی نسبت اللہ تعالیٰ کی طرف اسی طرح ہے جس طرح نص نہ نسبت مسبب کی طرف ہو۔

فَالْيَوْمَ أَجْمَعُ صَبًا ۚ وَبَعَثْنَا فِي ثَمُودَ إِذْ كَانُوا رُفُودًا ۚ وَرَبُّهُمْ وَابْنُ مَرْيَمَ ۚ وَوَحَدَّاهُمُ الْغُلَا ۚ وَ

قَامَهُمْ وَابْنًا ۚ هَسَا عَالِمُكُمْ وَلَا تَعَاوَمُكُمْ ۚ

”پھر ہم نے آج کل اس میں ملنے والی اور انکو رواد تر کا بیان ہے اور بنو قحط اور مجبور ہیں اور کھنے ہمارے سے اور (طہر) طہر (کے) بچہ اور گھاس میں سلمان زیت تمہارے لئے اور تمہارے رسولوں کے لئے ہے۔“

ل۔ یہ نصیر سے مراد زمین ہے حیا سے مراد کرم و جود اسی طرح کی دوسری چیزیں ہیں۔ ج۔ قضا سے مراد ساگ ہے قضا یہ قضا کا مصدر ہے مصدر کے ساتھ نام رکھنے کی وجہ سے یہ کھانہ انہیں بار بار کھا جاتا ہے۔ صحت میں قضا کا لفظ بزرگوں کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے قاضیوں میں قضا سے مراد ایسا درخت ہے جو لہجہ ہو اور اس کی بنیاد پختی ہوئی ہوں۔

میں غلبہ ایسے بارگ کو کہتے ہیں جس کے درخت گئے ہوں۔ قاموس میں اسی طرح ہے۔

جہاں سے ایسے پھل نہیں محض لذت حاصل کرنے کے لئے کھایا جاتا ہے۔ اسی وجہ سے فقہاء کہتے ہیں جس نے یہ قسم اٹھائی کہ وہ کاشکھ نہیں کھائے گا تو وہ کجگوں اور مردار بن کر کھائے سے حادثہ نہیں ہوگا۔ ساتھ اس تعبیر کی وجہ یہ بھی ہے کہ علف و خاثر کی دلیل ہے۔ اسی طرح ہر وہ پھل جس سے نقد اور روکا کا ارادہ کیا جاتا ہے جس طرح آبار ہے۔ اتنا سے مراد کھاس اور چراگاہ ہے۔ قاموس میں اسی طرح ہے۔

یہ معانی یہ انہماک منقول ہے۔ گندم وغیرہ کو تھارے لئے اور چراگاہوں کو تھارے چوپائوں کے لئے پیدا کیا تاکہ ان سے لطف لے سکیں۔

فَإِذَا جَاءَتْ النَّصَاحَةُ ۖ يَوْمَ يَفِرُّ الْمَرْءُ مِنْ أَخِيهِ ۖ وَأُمُّهُ وَأَبْنُوهُ
صَاحِبَتُهُ وَبَنِيهِ ۖ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ ۖ

”پھر جب تک پہنچا کرے والا شراٹھے گا کہ اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔ ہر شخص کو ان میں سے اس دن ایسی فکر لاحق ہوگی جو اسے (سب سے) بے پروا کر دے گی۔“

۱۔ قاموس میں صاحبہ سے مراد بیٹی ہے جس میں شدت پائی جائے۔ یہاں اس سے مراد صورت کا کھنڈ ہے۔ صحاح میں ہے صاحبہ سے مراد سخت آواز ہے جو بولنے والے کی طرف سے صادر ہو۔ اس تعبیر کی بناء پر صورت پھونکنے کی اس کے ساتھ صفت لگا نا بطور مجاز ہوگا کیونکہ اس نثر پر لوگ سخت چغلیں گے۔ یہ ایسی شرط ہے جس کی جزاء عذاب ہے۔ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے فرمان انہما فذبحوا کے ساتھ متعلق ہے یا فیل ان انسان ما تخفروا کے ساتھ متعلق ہے۔ پہلی صورت میں تقدیر کلام یہ ہوگی انہما فذبحوا وَنِعْطُهُمْ فُلًا جَاءَتْ النَّصَاحَةُ یعنی اس کے ساتھ اس سے نصیحت حاصل کرنے والوں اور نصیحت حاصل نہ کرنے والوں کی حالت مختلف ہو جائے گی۔ وجوہ ہو منہذ اس کا بیان ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ اس کی جزاء عذاب ہو منہذ ہو۔ دوسری تعبیر کی صورت میں تقدیر کلام یہ ہوگی فیل ان انسان ما تخفروا فُلًا جَاءَتْ النَّصَاحَةُ یعنی جب صاحبہ واقع ہوگا تو وہ اپنی ناشکری کی جزاء کھے گا۔

جہاں اس وقت وہ اپنی ذات کے بارے میں مشغول ہوگا اور اسے یہ بھی علم ہوگا کہ وہ اسے کچھ نفع نہ دے گی یا ان کے کفر اور برے حال کے باعث وہ ان سے نفی کرے گا اور انہیں ناپسند کرے گا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضرت عبد الجبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ان دو بچوں کے بارے میں پوچھا جو دور جاہلیت میں فوت ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو جہنم میں ہوں گے۔ جب حضور ﷺ نے ان کے چہرہ پر غبار گواہی کے آثار کو دیکھا تو آپ نے فرمایا اگر تم ان کے مکان کو دیکھو تو تم ان سے نفی کرنے لگو۔ اس حدیث کو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ زیادہ محبوب کو سوزنا ذکر کرنا مبالغہ کے لئے ہے۔ گویا یہ فرمایا آدمی اپنے بھائی سے بھاگے گا نہیں بلکہ اپنے والدین سے بھاگے گا نہیں بلکہ اپنی بیوی سے بھاگے گا نہیں بلکہ اپنے بیٹوں سے دور بھاگے گا۔ یوم بھر یہ ادا سے بدل ہے۔

جس سے ہم نے مراد لوگ ہیں۔ یوم عندہ یعنی عذوف کے متعلق ہے۔ خداں یہ شہر عذوف کا قافلہ بنے یہ بہت بڑا شہر ہے۔ ان کی خبر ہے۔ یہ عذوف کی صفت ہے۔ یعنی ان کی اپنی حالت دوسروں کی حالت سے اسے غافل رہے۔ یہ ان کی تعلیم ہے۔ حضرت سید رضی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضرت علیؓ کی بہن تھیں۔ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو کوئی نیکو کار بنے اور اللہ تعالیٰ سے پیار رکھا۔ پسند ان کے ساتھ کافروں کی لوگوں تک پہنچا ہوگا۔ جس نے رسول کی بات سے اللہ ﷻ سے ہمیشہ سے بعض بعض کی شرمگاہوں کو بچھڑے ہوں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا کہ رسول ہوں گے۔ یہ ایک ایک کی حالت ہوگی جو اسے دوسروں سے بے نیاز کر دے گی۔ یہ طہرائی دیکھنی اور بھڑائی ہم اللہ تعالیٰ سے رہا رہے یہ ایک صحیحین میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اتنی شرمگاہی ہے۔ ان میں یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا ان کا معاملہ اس دن آس سے بھی ختم ہوگا۔ یعنی وہ ایک امر کی شرمگاہیں دیکھیں گے۔ لہذا یہی وجہ اللہ تعالیٰ سے ان کی باتیں رضی اللہ عنہما سے ای کی مثل روایت کیا ہے۔

وَجُودٌ يَوْمَئِذٍ مُّسْتَبْرَأٌ ۖ صَاحِبَةٌ مُّسْتَبْرَأَةٌ ۖ وَ دُجُودٌ يَوْمَئِذٍ نَّعِيَةٌ
شَبْرَةٌ ۖ لَّتَرَكُوهَا غَائِبَةً ۖ أُولَئِكَ هُمُ الْفَجَرَةُ الْكُبْرَى ۖ

”اُنہی کی خبر ہے ان دن (خدا ایمان سے کہیں) نہ ہوں گے نہ جنت نہ ہوں گے۔ ان کی خبر ہے ان دن (خدا ایمان سے کہیں) نہ ہوں گے نہ جنت نہ ہوں گے۔“

ان سے معلوم ہے کہ جو مراد ہیں ان کا کچھ چھڑا ہے۔ مراد ہیں ان کے لوگوں میں سے کچھ چھڑا ہے جو مراد کلی امر سے کچھ رہے۔ یوم عندہ شہر کے متعلق ہے۔ مسفرة کا معنی۔ وشن ہیں۔ یہ اس سفر الصبح سے مشتق ہے۔ جس کی ترکیب میں وجہ کی صفت ہے۔ کچھ حقیقت میں ان چھڑا سے دلوں کی صفت ہے۔ جو کچھ کی طرف ان کی جست بھا، نہ جو کچھ رہے۔ یہ یوم عندہ شہر عذوف کے متعلق ہے۔ چار چار مراد ہی اتنی شہر کے متعلق ہے۔ عذوف کے طرف کا واس ہے۔ یہ بہت بڑا شہر ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے اس دن ایمان کی قدرت ہوگی اور جملہ وجود کی خبر ہے۔

جس دن چھڑا ہوگا اور تاکہ کچھ چھڑا ہوگا۔ حضرت اُن دن میں جس اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان پر اُن دن چھڑا ہوگا۔ ان دن نے عذوف اور عذوف میں فرق کیا ہے اور کچھ اس امر اور عذوف کے جو کچھ ہوگا۔ پانی کے ساتھ پانی اور عذوف کے مراد ہیں۔ یہ چھڑا ہے۔ زمین میں ہوتی ہے (جہاں یہ جملہ عذوف کی صفت ہے۔ جو عذوف کی خبر کے بعد خبر ہے۔

یہ امر اور مراد ہے۔ عذوف کی صفت ہے۔ کچھ یہ کافر کی صفت ہے اور عذوف کی خبر ہے۔ الفجرۃ یا فاجر کی صفت ہے۔ کفر و فسق ہے۔ خبر ہے اور جملہ متفق ہے۔ کیا یہ ایک مقدمہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ ہوگا کہ اصحاب فسادک الوحید وجود ہے۔ معنی چھڑا ہے۔ یعنی ان اور دنیا فسادک چھڑا ہے۔ کفر و فسق کی صورت کفر ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالمناہ۔

سورة التکویر

﴿اٰیٰتھا ۲۹﴾ ﴿سُوْرَةُ التَّكْوِيْنِ مَكِّيَّةٌ ۸۱﴾ ﴿سُرُوْعھا ۱﴾

سورة التکویر کی ہے اس میں ایک رکوع اور اکیاسی آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمائے والا ہے“

حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جسے یہ بات اچھی لگے کہ وہ قیامت کو اپنی آنکھوں سے دیکھے تو وہ سورۃ کو رت (تکویر) پڑھے (۱)۔ اسے امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حسن قرار دیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس روایت کو نقل کیا ہے مگر اذا السماء انفطرت اور اذا السماء انشقت کے الفاظ ذکر نہیں کئے۔

اِذَا الشَّمْسُ كُوِّرَتْ ﴿۱﴾ وَاِذَا النُّجُوْمُ انْكَثَرَتْ ﴿۲﴾ وَاِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ ﴿۳﴾
وَاِذَا الْجِبَالُ اَعْطِلَتْ ﴿۴﴾

”(یا کرو) جب سورج لوہے دیا جائے گا اور جب ستارے بکھر جائیں گے اور جب پہاڑوں کو اکھیر دیا جائے گا اور جب دس ماہ کی کابھن اوشیاں چھٹی پھر دیں گی“

۱۔ اذا شرطیہ ہے۔ فشمس کو رخسارِ فضل نے دیا جو اس بار کی تفسیر کی بنا پر محذوف ہے جو اسما۔ فشمس پر محذوف ہیں ان کی بھی یہی صورت ہے۔ کبودت یعنی اس کی روشنی ختم ہوگئی اور سورج تاریک ہو گیا۔ ابن جریر، ابن ابی حاتم اور بخاری رحمہم اللہ تعالیٰ نے ابوطلحہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا نقل کیا ہے کہ سورج تاریک ہو گیا (۲)۔ ابن ابی حاتم اور ابن ابی دنیا رحمہما اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب فی البحر والاسواق اور ابوالشیخ نے کتاب العظمة میں ان کی آیات کی تفسیر میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ سورج، چاند اور ستاروں کو سمندر میں گرا دے گا تو اللہ تعالیٰ دیور ہوا جیسے گا۔ وہ اس میں پھر ایک ماہ سے کی تو وہ آگ بن جائے گا (۳)۔ بعض نے کہا جب اسے سمندر میں پھینکا جائے گا تو اس کی روشنی ختم ہو جائے گی اور وہ آگ بن جائے گا۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے ابن ابی مریم سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے فرمان میں فرمایا جب سورج کو جنم میں گرا دیا جائے گا اور ستارے بھی جنم میں ٹوٹ کر بن گئے۔ اسی طرح ان سب کو بھی جنم میں ڈال دیا جائے گا جن کی دنیا میں مہارت کی جاتی تھی مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور آپ کی والدہ اس سے مستثنیٰ ہوں گے (۴)۔ میں کہتا ہوں شاید سورج کو سمندر اور

جہنم میں کرانے میں تلمیح اس طرح ہوگی کہ مسند جنہوں کے لئے دھنکی آگ بن جائے گا۔ امام بخاری رحمہ اللہ عید سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ قیامت کے روز مسند اور چاندرو کا دیا جائے گا (1)۔
 2۔ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مسند میں نقل کیا ہے اور آگ سے الفاظ کا اضافہ کیا یعنی انہیں آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ (2)
 3۔ تار سے جت گئیں تو کھر جائیں گے اور اندھن کی طرف گر پڑیں گے۔ انکدر الطیر ہلے اس وقت بولا جاتا ہے جب وہ اپنے گھر سے گھبرائی رہتا ہے کہ آج تاروں کو بیچے کرنا۔ لگا تو کوئی ستارہ بھی باقی نہ رہے گا۔ سب چپ کر جائیں گے۔
 4۔ جہاں کو زمین سے چھلپا جائے گا تو کھر سے پورے ذرات بن جائیں گے۔

5۔ عشار سے مراد وہ پھنٹیاں ہیں جس کے کس کے کس کے ہاتھ لگے ہوں۔ یہ عشار کی تہ ہے۔ اس اونٹنی کو عشار کہتے ہیں یہاں تک کہ اس کا پورا سال نہ چرانے کی طرف سے ہٹ جائے۔ ہٹنے پر اس اونٹنی کے ساتھ ساتھ جتے ہیں۔ جب قیامت کی ہونے لگے انہیں ظاہر ہوں گی تو اسے بھی آزاد چھوڑ دیا جائے گا۔ یا عشار سے مراد وہ بال ہیں جو بادشاه سے قتال کر گئے ہیں۔

وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ ﴿٦﴾ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ ﴿٧﴾ وَإِذَا الْأَشْجُوسُ ذُو جُنُودٍ ﴿٨﴾

”اور جب وحشی جانور کھپ کر گئے جائیں گے۔ اور جب سمندر بجڑ کر دیے جائیں گے۔ اور جب جانیں (جسموں سے) جڑی جائیں گی۔“

1۔ ابی بن کبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا آیت کا معنی یہ ہے ان میں ایک سوچ پیدا ہوگی اور بعض بعض میں گھس جائیں گے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ بھٹ کے بعد جانوروں میں قدامت جاری کر گئے۔ لے ان سب کو جمع کیا جائے گا جس طرح آیت پہلے کشتہ بازی کی قسم میں گزرا چکا ہے۔ مگر حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جانوروں سے جس سے حضرت عمر فاروق کی موت ہے۔ انسانی اور جنوں کے علاوہ ہر چیز کا شتر اس کی موت ہے۔ (3)

2۔ ابن جریر اور ابو نعیم اور جریر اللہ قتابی نے مسجوت کو تحقیف کے ساتھ چرنا ہے۔ جبکہ باقی قراء نے اسے مشدود پڑھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ ان سمندروں کو روشن کیا گیا تو وہ بجلی آگ بن گئے (4)۔ اپنی رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے جب سمندر کو بجھ دیا جائے گا۔ موجود اسے کہتے ہیں جو بحر اوقیانوس ہے۔ متعلق زمینہ اللہ تعالیٰ نے کہا چلے اور زمین سمندر آگ میں مل گئے۔ عید سے سمندر جنہوں کے ایک سمندر بن گئے۔ حضرت حسن بصری اور قتادہ زہری رحمہما اللہ تعالیٰ نے اس کا معنی یہ بتایا کہ سمندر خشک ہو گئے اور ان کا پانی خشک ہو گیا اور پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہا۔ میں کہتا ہوں ان اقوال کو چھوڑنے سے یہ صحت ہے کہ ان تمام سمندروں کو جمع کیا جائے گا اور ایک سمندر کی صورت میں اسے بھر دیا جائے گا۔ بحر اس میں سورق کر دیا جائے گا اس وقت سمندر گرم ہو جائے گا اور وہ آگ بن جائے گا اور پانی کا ایک قطرہ بھی باقی نہ رہے گا کیونکہ وہ سب جنہوں نے اپنے آگ اور کھوتا ہو پانی ہو جائیں گے۔

3۔ ابی حاتم اور ابن ابی الدنیا رحمہما اللہ تعالیٰ نے ابی بن کبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے واقعہ ہونے سے پہلے چونکہ نیاں ظاہر ہوں گی۔ ابھی لوگ باقداروں میں مصروف ہوں گے کہ مسود کی روشنی جاتی رہے گی۔ وہ اسی حال میں ہوں گے (5) کہ

پہاڑ زمین پر آکر جس کے تو اس میں حرکت واقع ہو جائے گی، اس میں زلزلہ برپا ہو جائے گا۔ انسان اور جن وغیرہ ہو جائیں گے۔ جن انسانوں سے کہیں گے ہم تک خبر لاتے ہیں وہ سمندر کی طرف جائیں گے تو وہ آگ بن چکا ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان پر ایک ہوا چلے گی تو سب کو ہلاک کر دے گی۔ امام بنوری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ابو العالیہ نے اہل بنی کعبہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول اسی طرح ذکر کیا ہے مگر اس روایت میں یہ اضافہ ہے جن سمندر کی طرف جائیں گے تو وہ آگ بن چکا ہوگا۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ایک ہی دفعہ ساتویں زمین سے لے کر آسمان تک زمینیں ایک ہی دفعہ چٹ جائیں گی۔ وہ اسی حالت میں ہوں گے کہ ان پر ہوا چلے گی تو سب کو ہلاک کر دے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ہی مروی ہے یہ کل بارہ نشانیاں ہیں جن میں چھ قیامت کے واقع ہونے سے پہلے ظاہر ہوں گی اور چھ قیامت کے واقع ہونے کے بعد ظاہر ہوں گی جن کا ذکر ایضاً آیات میں آیا ہے۔ (۱)

سے ابن ابی قحطہ رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے اس آیت کی تفسیر میں فرمایا ہر آدمی کو ایسی قوم کے ساتھ ملا دیا جائے گا جس جیسا عمل کرتے تھے (۲)۔ یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے تم جن جماعتوں میں ہو گے، ایک دائیں ہاتھ والے تم کیا بناؤ گے دائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ یا بائیں ہاتھ والے تم کیا بناؤ گے بائیں ہاتھ والے کیا ہیں؟ یا مائلوں سبقت لے جانے والے ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ میں نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے سنا آپ ارشاد فرماتے کہ ادا الفصوص ذو جہت کا مفہوم یہ ہے کہ وہ آدمی ہوں گے جو ایک ہی عمل کرتے تھے اسی عمل کے باعث وہ جنت یا جہنم میں داخل ہوں گے (۳)۔ میں نے آپ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جن لوگوں نے ظلم کیا اور جو ان جیسے تھے انہیں اکٹھا کیا جائے گا۔ سعید بن منصور رحمۃ اللہ علیہ نے ان الفاظ کے ساتھ اس کا معنی بیان کیا ہے کہ نیک آدمی کو جنت میں نیک آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور برے آدمی کو جہنم میں برے آدمی کے ساتھ ملا دیا جائے گا (۴)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جن لوگوں نے ظلم کیا اور ان کے ساتھیوں کو جمع کیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا نفوس کو اعمال کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ عطاء اور متاع اللہ علیہا نے کہا مومن نفوس کو حرمین کے ساتھ ملا دیا جائے گا اور کفار کے نفوس کو شامین کے ساتھ ملا دیا جائے گا۔ حضرت عمر رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ نفوس کو حرمین میں لوٹا دیا جائے گا۔ (۵)

وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ فَأَيُّ ذَنْبٍ قَسَمْتَ ﴿٦﴾ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ ﴿٦﴾

”اور جب زندہ و مردہ کی جوڑی (جنگی) سے پوچھا جائے گا کہ: کہہ جس گناہ کے باعث ماری گئی ہے اور جب اعمال مانے کھولے جائیں گے“

لے موء دہ سے مراد وہی ہے جسے زندہ و مردہ کو گردیا گیا ہو۔ اسے مؤذہ اس لئے کہا گیا کیونکہ اس پر جہنمی جنگی جاتی ہے۔ مٹی اس کو وزن کی وجہ سے دبائی ہے یہاں تک کہ وہ پٹی مری جاتی ہے۔ عرب شرمندگی کے ڈر اور فقر کے خوف سے بچپان زندہ و مردہ کو گرد کرتے تھے۔ جنگی سے پوچھنے کی وجہ یہ ہے کہ زندہ و مردہ کو گرد کرنے والے کو جواب کیا جائے جس طرح نصرائیل کو جواب کیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لیجئے بنی اسرائیل اُنْثٰی قُلْتُ لَیْسَ اِلَیْہِمْ اِلٰہٌ دُوْنِیْ اَلْحَقِیْنِ اے مٹی کیا تو نے لوگوں کو کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو وہ معبود

”اور جب آسمان کی کھال اوجھڑی جائے گی اور جب جہنم دھکائی جائے گی اور جب جنت قریب کر دی جائے گی۔“

۱۔ آسمان کی چمڑی اوجھڑی جائے گی اور اسے اتار لیا جائے گا جس طرح مذہب کا نور کی جلد اٹاری پانی ہے۔ میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ صحنے کچھ سے پہلے ہوگا جس سورج کو پہلے نور کیا جائے گا ستارے بکھر جائیں گے یا یہ سب اس کچھ کے وقت ہی ہوگا۔ یہ بھی امکان ہے کہ یہ دو کچھوں کے درمیان ہوگا زمین اور آسمان کو لپیٹ دیا جائے گا۔ آسمان کو ایک اور آسمان سے اور زمین کو ایک اور زمین سے بدل دیا جائے گا۔ قرعہ روتہ اللہ علیہ۔ یہ کہا صاحب افعاح نے اخبار میں تخلیق دی ہے۔ فرمایا آسمانوں اور زمین کی تہ پر ملی دو دفعہ واقع ہوئی ایک صفات کی تہ پر ملی ہوئی۔ یہ صحنے کچھ سے پہلے ہوگی۔ اس وقت ستاروں کو بکھر دیا جائے گا سورج اور چاند کو بے نور کر دیا جائے گا۔ آسمان پھٹکے ہوئے تانے کی طرح ہو جائے گا اسے سروں سے ہٹا دیا جائے گا، پہاڑ چل پڑیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، زمین خشک و فرا کا شکار ہو جائی گی اور وہ چھٹ جائے گی یہاں تک کہ اس کی میت مہلی والی نہ رہے گی۔ بھر دوں کچھوں کے درمیان آسمان اور زمین کو لپیٹ دیا جائے گا اور آسمان کو دوسرے آسمان سے بدل دیا جائے گا۔

۲۔ نافع جنس اور ابن زکوان رحمہما اللہ تعالیٰ نے زمین کی تشبیہ کے ساتھ صغرت پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے بخرو سے مختلف پڑھا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کے لئے اسے سخت بڑا کیا جائے گا۔

۳۔ متعین کے قریب کر دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: اُولَئِكَ اَلَّذِيْنَ كَانُوْا يُعَذِّبُوْنَ

عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا اَحْصَتْ ۙ فَلَا اَقْسَمُ بِالْخَنَاسِ ۝۱۱۱ الْجَوَارِ الْكُنُسِ ۝۱۱۲

”(خواس دن) ہر شخص جان لے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ پھر میں قسم کھاتا ہوں پیچھے ہٹ جانے والے تاروں کی (اور قسم کھاتا ہوں) سیدھے چلنے والے اور کدے رہنے والے تاروں کی۔“

۴۔ ہر نفس نے اپنا یا برا جو بھی عمل کیا ہوگا اسے جان لے گا۔ یہ جملہ اذا شرطیہ کا جواب ہے خواذا الشمس سکوت اور اس کے معطوف میں ہے۔ اس زمانہ سے مراد وسیع زمانہ ہے جو فجر اولیٰ سے لے کر جنت میں داخل ہونے تک کے تمام مراحل کو شامل ہے۔

۵۔ یہاں کلام بھی اسی طرح ہے جس طرح سورۃ قیامت کے آغاز میں ہوئی تھی۔ علماء یہاں اس لئے ذکر کیا کیونکہ تقدیر کلام یوں ہے جب ہم نے تم پر قیامت کے بارے میں آیات کو نازل فرمایا تو جان لو کہ یہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، کوئی جھوٹا کلام نہیں ہے۔

عین حسوس سے مشتق ہے جس کا معنی لوٹنا ہے۔ جہاں اس کا سفر ختم ہوا تھا اس سے اس جگہ کی طرف واپس لوٹنا ہے جہاں سے اس نے سفر شروع کیا تھا اس سے پانچ ستارے مراد ہیں۔ جنہیں متحیرہ کہتے ہیں۔ اس سے مراد حلالہ مذہبہ و مشرقی و مغربی اور زحل ہے کیونکہ محسوس یوں ہوتا ہے کہ یہ مغرب سے مشرق کی طرف رواں دواں ہیں۔ مگر یہ مغرب کی طرف لوٹ جاتے ہیں۔ کبھی یوں دکھائی دیتے ہیں کہ یہ ساکن ہیں۔ اسی وجہ سے انہیں متحیرہ کہتے ہیں علم ویت کے علماء کے ہاں اس کا سبب یہ ہے کہ یہ چھوٹے الطلاک میں سرخ ہو جاتے ہیں، جن الطلاک میں علماء نہیں ان الطلاک کو تدویرات کہتے ہیں۔ ان تدویرات کی اپنی حرکت بھی ہوتی ہے اور ان کے اوپر والے حصہ کی حرکت اپنے الطلاک کے مطابق ہوتی ہے جو مغرب سے مشرق کی طرف ہوتی ہے اور ان تدویرات کے نیچے والے حصہ کی حرکت اس کے برعکس ہوتی ہے۔ جب یہ ستارے تدویرات کے بالائی حصہ میں ہوتے ہیں تو حرکت مذہبہ و مشرقی و مغربی

فلک کے باہم معاون ہونے کی وجہ سے وہ تیزی سے مشرق کی طرف متحرک نظر آتے ہیں۔ جب وہ ستارے و دہرات کے نیچے حصہ میں صوبت ہیں تو دو حرکتوں کے حزام ہونے یا باہم ایک دوسرے کے دو گمانہ ہونے کی وجہ سے وہ مغرب کی طرف حرکت کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ یہی رجوع اور حصول سے اور بھی یہ سائن دکھائی دیتے ہیں۔ ہمارے نزدیک تمام ستارے فلک میں تیرے ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے آسمانوں کے پھٹنے اور ملنے سے کوئی اعتناء لازم نہیں آتا۔ ان پانچوں مضبوط ستاروں کی حرکت بھی مشرق کی طرف ہوتی ہے اور بھی مغرب کی طرف ہوتی ہے کبھی آہستہ ہوتی ہے اور کبھی تیز ہوتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور مشیت ہو۔ باقی تمام ستاروں کی حرکات ہمیشہ ایک شاہد اور طریقہ کے مطابق ہوتی ہیں۔ قیادہ رحمۃ اللہ علیہ۔ ہاں جس سے مراد وہ تمام ستارے ہیں جو رات کے اوقات ظاہر ہوتے ہیں اور دن کے وقت چھپ جاتے ہیں (۱)۔ ان صورت میں حصول سے مراد چھپنا ہے۔ یہ رجوع کا لازمی معنی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا حصول سے مراد اس کا غائب ہونا ہے۔ میں کہتا ہوں اس صورت میں حصول اور کسب دونوں مترادف ہیں تو پھر غمراہی کوئی وجہ نہ ہوگی۔

تو جو افلاک میں چلنے رہتے ہیں۔ کھوس کا معنی یہ ہے کہ گردش اور پیرانے اپنے مکان میں پھانٹے نہ ہیں۔ کس سے مراد غروب ہونے کے وقت چھپ جانا ہے یا جب انکس نایہ نہ دیا جائے گا اس وقت ان کا چھپ جانا ہے۔

میں کہتا ہوں اس کے مکان سے مراد وقت کے نیچے اس کا مکان ہے۔ حضرت ابوذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب سورج غروب ہوتا ہے تو کیا تم جانتے ہو کہ سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے عرض کی اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا یہ جانتا ہے یہاں تک کہ عرض کے نیچے جہہ کرتا ہے۔ (2)

وَاللَّيْلِ إِذَا عَسَفَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ إِنَّهُ كَقَوْلِ رَسُولٍ
كَرِيمٍ ۝ ذِي قُوَّةٍ يَهْدِيَ الْأَعْيُنَ مَكِينٍ ۖ مُطَاعٌ ثَمَّ أَمِينٍ ۝

”اور رات کی جب وہ عساف ہونے لگے اور صبح کی جب وہ تنفس کرنے لگے (قرآن) ایک سحرز قاصد کا (لایا ہوا)“

قول ہے میں جھوٹا ہوں اللہ نہا کہ عرش کے باطن عزت والہ ہے (سب فرشتوں کا) سرکار اور وہاں کا مین ہے جی

۱۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا جب تاریکی کے ساتھ رات آگئی اور یہ بھی معنی کیا کہ جب رات چلتی ہے۔ یہ افساد میں آتا ہے۔

وَاللَّيْلِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ وَالصُّبْحِ إِذَا تَنَفَّسَ ۖ

۲۔ اس کے پہلے یہ کہا تھا کہ ایک قول یہ کیا گیا اس کی روشنی طویل ہوگئی اور بلند ہوگئی۔

۳۔ یہ جملہ تمام حتم ہے غیر سے مراد ان حتم ہے۔ یہ حضور ﷺ کی طرف سے بنایا گیا کلام نہیں بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس نے اسے سمجھا ہے۔ رسول سے مراد جبریل امین یا حضور ﷺ کی ذات ہے۔ وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے معزز ہیں۔ کرم یہ رسول کی صفت ہے۔

۴۔ اب سے مراد جبریل امین ہیں۔ اس کی قوت یہ ہے کہ اس نے قوم مدینہ کی معتقلوں کو براہِ رسد سے اپنے پیروں پر اٹھایا۔ آسمان کی طرف سے اُن کے چہرے پر انہیں کوالت دیا۔ حضرت جبریل نے قوم ثمود پر ایک چٹان بھی تواریخوں سے مردوں کی حالت میں صبح کی۔ حضرت

جبرئیل امین آسمان سے زمین کی طرف اور زمین سے آسمان کی طرف آنکھ جھپکنے میں بلند ہو جاتے ہیں یا اس سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہوں گوں کو ہدایت دینے اور جذب الہی اللہ میں آپ کی قوت کا اندازہ اس چیز سے لگایا جاسکتا ہے کہ حضرت نور علیہ السلام تقریباً سائزے موشوں اور نیاس میں رہے مگر قوم کے بہت تھوڑے افراد ایمان لائے۔ حضور ﷺ اپنی امت میں اعلان نبوت کے بعد خلیس سال تک رہے تو آپ کا دین جہاں بحر میں پھیل گیا لوگ اللہ تعالیٰ کے دین میں جماعت اور جماعت داخل ہوتے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ کے ساتھ ایک لاکھ چوبیس ہزار صحابہ تھے۔ آپ ﷺ نے ساتویں آسمان سے بھی اوپر کی طرف عروج فرمایا جبکہ جبرئیل امین اس سے اوپر نہ جاسکے۔ پھر ایک لمحہ سے بھی کم عرصہ میں زمین کی طرف پلٹ آئے۔ آپ ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا مگر کوئی اور اس کی طاقت نہ رکھ سکا جبکہ اللہ تعالیٰ نے جب پہاڑ پر چلی فرمائی تو پہاڑ ریزہ ریزہ ہو گیا اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو کر گر پڑے وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بڑے جاہ و مرتبہ والے ہیں۔ عند غرق البعد جبہ فعل کے متعلق ہے۔

یہ تمام عالم کے لوگ آپ کی اطاعت کرتے ہیں جبکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَقَدْ أَكْثَرَ أَثْمًا اس سے بڑھ کر وہی پر امن ہیں۔ ہم طرف ظاہر میں یہ امین کے متعلق ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہ مطاع کے متعلق ہے۔ معنی یہ ہوگا وہ ملاء اعلیٰ میں اطاعت کئے گئے ہیں۔ امام ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فرشتوں نے جبرئیل امین کی اطاعت کی کیونکہ فرشتوں نے جبرئیل امین کے کہنے پر حضور کے لئے معراج کی رات آسمانوں کے دروازے کھول دیئے اور جنت کے دروازوں نے جنت کے دروازے کھول دیئے۔

میں کہتا ہوں یہ پیغمبر حضور ﷺ کے لئے بھی اطاعت ہے۔ اطاعت سے یہ مراد لینا بھی صحیح ہے کہ پہلے احکام الہی آپ (جبرئیل امین) پر نازل ہوتے۔ پھر آپ کے واسطے سے دوسرے فرشتوں تک احکام پہنچائے جاتے تو اس میں سمعان سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ کسی امر کے بارے میں وحی کا ارادہ کرتا تو وہی سے تکلم فرماتا تو اللہ تعالیٰ کے خوف سے آسمانوں میں زلزلہ برپا ہو جاتا جب آسمان کے کہیں اسے سنتے تو ان پر فحشی طاری ہو جاتی اور وہ اللہ تعالیٰ کے حضور مجدد ریزہ ہو جاتے سب سے پہلے فرشتوں میں سے جبرئیل امین سر اٹھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے جو ارادہ کیا ہوتا وہ جبرئیل کی طرف وحی کرتا۔ پھر جبرئیل امین کا گزر فرشتوں کے پاس سے ہوتا جس آسمان کے پاس سے بھی گزرتے تو مانگہ ان سے پوچھنے اے جبرئیل ہمارے رب نے کیا ارشاد فرمایا ہے تو جبرئیل امین کہتے اس نے حق فرمایا وہی بلند شان والا ہے تو جو بات جبرئیل امین کہتے وہی سب فرشتے کہتے (۱)۔ یہ روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ جبرئیل امین مطاع ہیں۔ جہاں تک حضور ﷺ کے فرشتوں میں مطاع ہونے کا تعلق ہے تو اس کی صورت یہ ہے کہ اعلیٰ تحقیق کے نزدیک حقیقت محمدیہ ہی وجود کے فیوض اور قرب کے مراتب کے لئے تعین اول ہے۔ ان مراتب میں سے ایک مرتبہ یہ بھی ہے کہ آپ کی طرف وحی کی جاتی ہے اور حقیقت محمدیہ کے واسطے کے بغیر کسی تک کوئی وحی نہیں پہنچتی۔ یہ کشتی امیر ہے۔ بصورت میں سے اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا آتَيْنَاكَ إِلَّا الْحَقَّ وَلَكِنَّكَ لَمِنَ الْكَافِرِينَ اور حضور ﷺ کا ارشاد آسمان میں میرے بعد جو جبرئیل امین کا نیک ہیں اور زمین میں میرے بعد جو براہِ یکر اور مرضی اللہ ﷻ ہیں تو اس اعتبار سے جبرئیل امین درجہ اولیٰ مطاع ہوئے۔

وَمَا صَاحِبُكُمْ بِحَضُورٍ ۚ وَلَقَدْ رَأَوْا بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ ۚ وَمَا هُوَ عَلَى الْغَيْبِ بِضَرِينٍ ۚ وَمَا هُوَ يَقُولُ إِلَّا سُبْحَانَ رَبِّهِمْ ۚ

”اور جنہاں میں تمہاری کشتی کوئی سمجھتا تو نہیں اور غائبہ اس نے اس کا صد کو دیکھا ہے روشن کتاب پر ہے اور یہ نبی خیب

تھانے میں ذرا بخل نہ کیست اور یہ (قرآن) کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔

۱۔ صاحب سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہے اس کا مطلب اہل لغو و رسول مکرہ ہے۔ یہ بھی جوابِ حم ہے اگر ملاحظہ فرمائیں میں رسول سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہے، تاہم ظاہر کو اس ضمیر کی جگہ اس لئے رکھتا کہ اس بات پر اکتفا ہو کہ اعلانِ نبوت سے پہلے یا ایسا سال تک آپ سے کمالِ عقل کا ہی ظہور ہوا ہے۔ اس لئے ابن عربیوں کی جست و خیز بہت کم ہے یا اس کا کام میں کو فو وں سے خوں کا رو ہے جو یہ کہتے: **فَقَدْ تَقَرَّرَ أَنَّ اللَّهَ كَلَّمَ بَشَرًا**۔

۲۔ فی الجہیزہ مرفوع صاحبِ حکم کی طرف لوٹ رہی ہے اور منسوب ضمیر یا تو ذی العرش کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس صورت میں بالافقی العین طرف مستقر ہوئی اور ضمیر مرفوع سے حال ہوئی۔ معنی یہ ہوگا کہ معراج کی اوقات حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ بہرہ منور ﷺ عالم کے اقصیٰ پر تھے تا اقصیٰ ساقاں آسمانوں کی انتہا ہے۔ امام بنووی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ ہم نے معراج کے قصہ میں حضرت شریک بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے سنا ہے کہ انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ آپ حضرت قریب ہوا، وہ قریب قریب ہوا یہاں تک کہ قاب قوسین یا اس سے بھی زیادہ قریب ہوا۔ یہ ابو سلمہ رضی اللہ عنہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی روایت ہے۔ صحابہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے اور اس قول کے قائلین نے باہم اختلاف کیا ہے۔ بعض نے کہا آپ ﷺ کو آنکھوں سے دلی میں رکھ دیا گیا تو آپ نے اپنے دل سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ وہ اس آیت سے استدلال کرتے ہیں: **مَا كَذَّبَ اللَّهُ ابْنًا وَلَا نِسَاءً** ○ **أَفَلَا تُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ** ○ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوذُنٌ**۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ سے ابو العالیہ سے روایت ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے **مَا كَذَّبَ اللَّهُ ابْنًا وَلَا نِسَاءً** ○ **أَفَلَا تُؤْمِنُونَ أَنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَصْنَعُونَ** ○ **لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُتُوذُنٌ** کے بارے میں کہا آپ نے وہود واپس دلی سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا (1)۔ ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ آپ ﷺ نے اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کا دیدار کیا۔ یہ حضرت انس، حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہما اور کرمہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے اور کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا۔ کرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قبل بنایا، مبنی علیہ السلام کو حکیم بنایا اور حضور ﷺ کو دینا لے کے اسے منتخب کیا (2)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے پوچھا کیا آپ نے اپنے رب کو دیکھا آپ نے جواب دیا وہ نور ہے میں اسے جیسے دیکھتا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (3)۔ (اسی حدیث کے الفاظ میں شارحین نے اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ایک معنی یہ یا، وہ نور ہے میں اسے دیکھتا ہوں، واللہ اعلم بالصواب)۔

میں کہتا ہوں کہ اہل حق صہب اور اہل عقلی سے مراد سالکوں کا انتہائی درجہ ہے، عابدیت کی حقیقت کی انتہا حقیقتِ احمدیت ہے جسے خاص حیثیت کے درجے سے تعبیر کیا گیا ہے جس سے آگے لائقین کا مرتبہ ہے۔ لائقین کے مرتبہ میں میر اور سوک کی کوئی انتہا نہیں۔ اس مرتبہ میں صرف میر نظری ہو سکتی ہے اپنی ہی بات کا کافی ہے۔ یہی حضرت مجددِ عالمی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا۔ بہرہ منور کا قول یہ ہے کہ ضمیر منسوب رسول کریم کی طرف راجع ہے اور رسول سے مراد ہر نیکو مومن ہیں۔ قرآن اور مجاہد نے ہرما اللہ تعالیٰ نے باہل حق صہب سے مراد اہل عقلی ہے، شریعتی جانب ہے۔ امام بنووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صفحہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ہر نیکو مومن سے کہا میں نے اس صورت میں دیکھا تھا جتنا ہوں جس صورت میں تو آسمانوں

میں تھا تو جبرئیل امین نے کہا آپ ایسا نہ کر سکیں گے۔ آپ نے فرمایا میں کیوں نہ دیکھ سکوں۔ جبرئیل امین نے پوچھا پھر آپ کہاں جا رہے ہیں کہ میں اس صورت میں آپ کے سامنے آؤں فرمایا ابھٹھ میں۔ عرض کی میں ابھٹھ میں نہیں جا سکتا۔ فرمایا سبلی میں۔ عرض کی میں اس میں بھی نہیں جا سکتا۔ فرمایا حرامہ میں۔ عرض کی اگر اس کی اطراف وسیع ہو جائیں۔ حضور ﷺ وقت مقررہ پر حریف لائے تو جبرئیل امین موجود تھے۔ وہ عرفات کے پہاڑوں کی جانب سے اٹھو کی جھلکا اور زوردار آواز کے ساتھ نمودار ہوئے۔ انہوں نے مشرق و مغرب کو بھر دیا تھا۔ ان کا سر آسمان میں اور پاؤں زمین میں تھے۔ جب حضور ﷺ نے انہیں دیکھا تو آپ پر وحشت طاری ہو گئی اور بے ہوش کر زمین پر گر گئے۔ جبرئیل امین نے اپنی صورت بدل لی اور آپ ﷺ کو سینے سے لگالیا اور کہا اے محمد ﷺ آپ خوف زدہ نہ ہوں۔ اگر آپ اسرائیل کو دیکھتے تو آپ ﷺ کا کیا حال ہوتا۔ ان کا سر عرش کے نیچے اور پاؤں ساتویں زمین میں ہے۔ عرش ان کے کندھے پر ہے۔ بیس اوقات اللہ تعالیٰ کے خوف سے وہ اسے سمٹ جاتے ہیں کہ وہ چڑیا جتنے ہو جاتے ہیں اس وقت تیرے رب کے عرش کو اس کی محنت ہی اٹھائے ہوتی ہے۔ یہی قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھی ہے جسے امام بخاری رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے نقل کیا ہے کہ جس نے یہ کہا کہ حضور ﷺ نے اپنے رب کا دیدار کیا اس نے جھوٹ بولا۔ آپ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان سے استدلال کرتی ہیں لَا تُنْجِئُکُمُ الْاَیْمَانُ وَلَا ذِیَاتُکُمْ وَلَا اَنْتُمْ اَنْ تَكُوْنُوْا مِنَ الْاَخْسَرِیْنَ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ فرمان ہے وَمَا کَانَ لِیُخْشِیَکُمْ اَنْ یَّخْلُقَ اللّٰهُ ذِیْنَ اَنْفُسٍ وَّجَہٍ جَہِیْمٍ۔

اس باب میں زیادہ مناسب ان لوگوں کا قول ہے جو دیدار الہی کے اثبات کا قول کرتے ہیں۔ ان کا قول حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے قول سے اٹھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان لَا تَدُوْا کَیْ فِیْہِ اَنْ تَکُوْنُوْا مِنَ الْاَخْسَرِیْنَ میں دیدار الہی کی کئی نہیں کرتا۔ اسی پر تمام علماء اجماع ہے۔ اسی طرح جب معراج کی رات حضور ﷺ دنیا کی حدود سے نکل گئے، جنت اور جہنم کو دیکھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے جبرئیل امین کو دیکھنے کا جو واقعہ ذکر کیا ہے وہ حق ہے۔ لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ اس آیت سے مراد بھی وہی قصہ ہے۔ یہ کیسے مراد ہو سکتا ہے جب یہ آیت حضور ﷺ کی عظمت و آپ کے کمال کے بیان کے لئے چلائی گئی۔ جہاں تک جبرئیل کا تعلق ہے وہ تو بالا جماع نبی کریم ﷺ سے مغفول ہیں تو اس کا دیدار حضور ﷺ کی مغفولیت کیسے بن سکتا ہے یہ معنی کیسے لیا جا سکتا ہے جبکہ عند ذی العرش ممکن یہ حضور ﷺ کے کمال قرب پر دلالت کرتی ہے۔ اس سے باہر کرمقام اللہ تعالیٰ کا دیدار ہے، جبرئیل امین کی رؤیت نہیں اگر ذی العرش ممکن جبرئیل کی صفت و ہواہر جبرئیل امین کی رؤیت حضور ﷺ کی صفت و ہواہر مغفولیت میں محال ثابت ہو جائے گا۔

مع حضور ﷺ کی طرف جود کی جاتی ہے اس کی تبلیغ کرنے میں وہ تخیل نہیں۔ ابن کثیر، ابوجعفر اور کسان رحمہم اللہ تعالیٰ نے ظہن طہاء کے ساتھ پڑھا ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ان پر اس بارے میں تہمت نہیں لگائی جاتی جبکہ باقی قرآن سے اسے ضاد کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہ قرآن شیطان جہنم کا قول نہیں۔ یہ نہیں کہ شیطان نے اسے چوری چھپے سنا ہو پھر اپنے کا من دوست پر القاء کر دیا۔ یہ یہ کفار کے اس قول کا رد ہے۔ اللہ کا وہ یہ جملہ اور باتہ بٹھے اپنے معصوفات سے مل کر جاب جسم ہیں۔

فَاَیْنَ تَذٰہِبُوْنَ ۙ اِنْ هُوَ اِلَّا ذِکْرٌ لِّلْعٰلَمِیْنَ ۙ لِحٰسَنِ سَخٰۗءٍ وَّسَخٰۗءٍ اَنْ

یَسْتَقِیْمَ ۙ وَمَا تَسْأَلُوْنَ اِلَّا اَنْ یَّسْأَلَ اللّٰهُ سُبُّ الْعٰلَمِیْنَ ۙ

”پھر تم (مناٹھائے) کوھر چلے جا رہے ہو۔ نہیں ہے یہ کرشمات سب اہل جہان کے لئے ج (لیکن ہدایت دی

۱۔ اوست (کو) رومیت کیا پھر تیرے (عز و حرک) معتمد بنایا۔ (الغرض) جس شکل میں ہے مانچھے تیرے یہاں۔
 ۲۔ اس نے تجھے دھوئے میں ڈالا اور اس چیز کو تیرے سامنے آراستہ کر کے پیش کیا۔ (بہر اس کا تصور نہیں ہے کہ یہ واقعہ ۷۰۰ ق م۔
 ۳۔ جس نے تمہیں اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کرنے پر برا بھلائی کیا۔ یہ جملہ جملہ سنت ہے۔ یہ اعمال کرنے کا منہ نہ
 ۴۔ نے ڈر کیا تھا۔ مگر آیت سے سمجھا کہ وہاں قلم نبوی رحمۃ اللہ علیہ نے کیا یہ آیت وید میں مفید و حق قرار دیا۔ یوں۔ ان اور
 ۵۔ حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے فکر و حدیث اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت اہل بن ظلف کے حق میں نازل ہوئی۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ
 ۶۔ آیت یہ بن کلدہ کے حق میں نازل ہوئی جس نے حضور ﷺ کو مارا تھا اور اللہ تعالیٰ نے اسے فوراً مائیں دے دی تھی کہ اللہ تعالیٰ
 ۷۔ اس آیت کو نازل فرمایا کہ کسی چیز سے تجھے روک کر رکھیں۔ ہمارے میں دھوکے میں ڈالیا اس کے دروازے پر لٹخے۔ یہ صریح
 ۸۔ مذہب نہ دینے (۱)۔ یہاں فقہ و رب کی صفت کریمہ ذکر فرمائی کیونکہ یہی اس سے دھوکے کھانے کا سبب بنا رہا ہے۔
 ۹۔ شیطان انسان کو دھوکہ دیتا ہے۔ شیطان انسان کو کھاتا ہے۔ میرا رب نہ کسی کو خطا دیتا ہے۔ اگر اہل حق صمدی مروت ہے۔ مگر اللہ
 ۱۰۔ علیہ سے قبول کا بھی یہی معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے طوع کے اے دھوکے میں ڈال دیا جب اللہ تعالیٰ نے اسے مروت دانی۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ
 ۱۱۔ سے جہاں اللہ تعالیٰ کی نمری نے اسے دھوکے میں ڈال دیا (۲)۔ اللہ تعالیٰ کے کرم اور صمدی مروت دانی نے اسے اسے دھوکے میں نہ لیا۔
 ۱۲۔ یہ سب سے بڑا شخص کرم میں عالم کو کھلتا دھوکہ کرنے، دوستوں اور دشمنوں میں برابری کرنے کا تھا۔ نہیں دیتا۔ جب یہ اہل حق
 ۱۳۔ کے ساتھ دوسری صفات جیسے قہر، انقام وغیرہ ہوں تو یہ انکس دھوکے کا پیسے دھوکا کر سکتا ہے۔ اس میں تعجب و پند نہیں
 ۱۴۔ ان میں پہلے ہیں کہ کد کرم کی زیادتی کا تھا کرتی ہے۔ اس کا شہر بجا دیا جائے اس کی نافرمانی کی جی۔ وہ اس میں مسرت
 ۱۵۔ ہونے کا تھا کرتی ہے نہ کہ اس کے کرم سے دھوکہ کھاتے ہوئے نافرمانی میں شہد کہ اسے کد کد کرتی ہے۔

۱۶۔ اہل انبیا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے یہاں ہونے کے کرم فرمایا۔ دوسری صفات اور اسماء کا ذکر نہیں فرمایا۔ ان کو
 ۱۷۔ جو ہر حق دیا جو یہ کہتے ہیں عزیزی، شکرہ، الکونین، یعنی بنی معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اس کا بھی یہی معنی ہے۔
 ۱۸۔ اسے سزا دیا جو یہ کہتے ہیں عزیزی، شکرہ، الکونین، یعنی بنی معاویہ رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہا اس کا بھی یہی معنی ہے۔
 ۱۹۔ سابقہ احسان اور موجودہ احسان نے تجھے تیرے ہمارے میں دھوکہ میں مبتلا کیا اور جو اہل حق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے اسے
 ۲۰۔ پوچھے تیرے کہ تمہارے یہاں اس نے تجھے دھوکے میں ڈال دیا کہ تو میں عرض کروں گا تجھے کہ کرم کے نام سے دھوکے میں ڈال
 ۲۱۔ دیا (۳)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میں نے ایک کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مسرت کے دریاں کا کرم کا کد کد
 ۲۲۔ ان آج وہ تجھ کو جانتا تھا اس پر عمل کرتے وقت کس چیز سے تجھے دھوکے میں ڈال دیا، تو نے رسولوں کو کب خواب دیا۔ مگر رحمۃ اللہ
 ۲۳۔ علیہ۔ یہ آیت کا معنی ہے کہ کسی چیز سے تجھے دھوکے میں ڈال کر اس نے تجھے اس سے الگ کر دیا اور اس سے تجھے طافہ دینے کی
 ۲۴۔ ہے۔

۲۵۔ حکایت بیان کی گئی ہے کہ ایک عورت نے قاضی نے سامنے اپنا مسئلہ پیش کیا کہ اس کے خاوند نے ایک اور عورت سے تادیب
 ۲۶۔ قاضی نے کہا تجھے اس پر اعتراض کا کوئی حق نہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ انہیں یہ چاہتا ہے۔

کر لے۔ اس عورت نے کہا اسے قاضی اگر حجاب اور حیا مانع نہ ہوتا تو میں میرے لئے حسن کو ظاہر کرتی اور تجھ سے پوچھتی کہ جس کی بیوی یا خاتون بصورت ہو گیا اس کے لئے جائز ہے کہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف متوجہ ہو۔ ایک صاحب دل نے اس عورت کی بات سنی تو اس نے چیخ ماری اور بے ہوش کر زمین پر گر گیا۔ جب اسے افاقہ ہوا تو اس نے کہا میں نے ہاتھ نہیں کو یہ کہتے ہوئے خاکیا تو نے اس عورت کی بات نہیں سنی اگر کبریائی اور عظمت کا کتاب نہ ہوتا تو میں اپنا جلاں اور جمال ظاہر کرتا جس کا سامنا کرنا کسی کے بس کی بات نہ ہوتی اور میں تجھ سے پوچھتا کون ہے جو مجھ جیسی ذات سے غافل ہوا، کیا مجھے چھوڑ کر کسی اور میں مصروف ہونا جائز ہے۔ میری مثل کون ہو سکتا ہے میری مثل کہاں ہو سکتا ہے؟ میرا جیسا کوئی نہیں تو مجھے تلاش کر مجھے پا لے گا۔

حضرت ہابری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی آدمی نماز میں کھڑا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ جب بندہ کسی اور چیز کی طرف متوجہ ہوتا تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ابن آدم تو اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے؟ مجھ سے بھتر کون ہے؟ میری طرف متوجہ ہو۔ جب وہ باورہ متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسی طرف فرماتا ہے۔ جب وہ قیصری وفد متوجہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے توجہ بنا لیتا ہے (۶)۔ اسے بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

میں تمہیں بچہ منجھنطفہ سے پیدا کیا جبکہ وہ کچھ بھی نہ تھا اور تجھے مکمل انسان بنا دیا۔ جسوہ سے مراد اعضا کو سالم اور منافع کے قابل بنانا ہے۔ کو فوں نے عدلک کو خفیف کے ساتھ پڑھا ہے، یعنی جیسی صورت میں چاہتے ہیں پھر دیا تیری تخلیق کو دوسروں کی تخلیق سے مختلف بنایا یہاں تک کہ تو ممتاز ہو گیا اور تمام حیوانات سے تو الگ تھلک ہو گیا یا بعض اجزاء کی طبیعت کو دوسرے اجزاء کی طبیعت کی طرف پھیر دیا، یعنی صلوٰۃ کی کرنی اور فحش کو ظلم کی شندک اور اس کی تزی سے توڑ دیا اور سی طرح اس کے برعکس کیا سو دنہ کی فحش اور خندک کو فوں کی رطوبت اور حرارت سے توڑ دیا یہاں تک کہ ان میں امتداد پیدا ہو گیا اور تو مزاج کے اعتبار سے مستقل حیوان بن گیا جبکہ باقی قرآن نے عدلک کو مشد پڑھا ہے، یعنی تیرے جسم کو مناسب اعضاء والا بنایا تو ان کے اندر اپنے فرائض کی بجائے آوری کی استعداد پیدا ہو گئی۔

اس میں ما زائد وہ ہے جو کفرہ کی تاکید کے لئے ہے اور کفرہ کثرت کو بیان کرنے کے لئے ہے۔ ماضاء یہ صودہ کی مفت ہے۔ عابد بکلی اور متاع رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہاں باپ، خالو اور چچا جس کی شبیہ چاہی اس پر اسے پیدا کیا۔ حدیث میں ہے نطفہ جب رحم میں قرار پکڑ لیتا ہے تو اس سے لئے کر حضرت آدم علیہ السلام تک صوروں کو حاضر کیا جاتا ہے۔ پھر آپ نے فی ای صودۃ ماضاء و کسک کی تلاوت کی (2)۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند کے ساتھ موسیٰ بن علی بن ربیع سے انہوں نے اپنے باپ سے، انہوں نے دادا سے، انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کیا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان فی ای صودۃ یا تو یہ و کسک کے متعلق ہے۔ یا یہ طرف مستقر ہے اور و کسک کے مقول سے حال ہے۔ اس میں شرط اور جزاء کے معنی موجود ہیں۔ یہ جملہ عدلک کا بیان ہے۔ اسی وجہ سے اہم موصول کو صلے کے ساتھ اس پر حلفہ نہیں کیا۔ یا یہ و کسک کی ایک اور صفت ہے جو صفت ربوبیت کو ظاہر کرتی ہے اور کرم کی وضاحت کرتی ہے اور اس بات پر آگاہ کرتی ہے کہ جو ذات تکلی وفد پیدا کرنے پر قادر ہے۔ وہ دوسری وفد بھی اس پر قادر ہے۔ میزان کے کرم سے دھوکا کھانے اور ناشکری کرنے پر جو ناپسندیدگی کا اظہار کیا

يُصَوِّكُنَّهَا يَوْمَ الدِّينِ ۝ وَمَا هُمْ عَنْهَا بِغَائِبِينَ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ ثُمَّ مَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الدِّينِ ۝ يَوْمَ لَا تَمْلِكُ نَفْسٌ لِّنَفْسٍ سَعِيًّا ۝ وَلَا مَرْيُومٌ مِّنْهُ ۝

”داخل ہوں گے اس میں قیامت کے روز اور وہ اس سے غائب نہ ہوئیں گے۔ اور آپ کو کیا علم کہ روز جزاء کیا ہے۔“
پھر آپ کو کیا علم کہ روز جزاء کیا ہے۔ (یہ وہ دن ہوگا) جس روز کسی کے لئے کچھ کرنا کسی کے بس میں نہ ہوگا اور سارا نعم اس روز اللہ ہی کا ہوگا۔“

۱۔ وہ روز جزاء کو جنہم میں داخل ہوں گے اور اس میں ہمیشہ رہنے کی وجہ سے جنہم سے غائب نہ ہوں گے۔ ہم ضمیر بعض افعال کے لئے ہے جس سے مراد نکار ہیں۔ یا افعال سے مراد نکار ہیں۔ عذاب میں حاضر ہونے سے مراد جنہم ہے۔ اس کا معنی یہ ہوگا وہ اس سے پہلے بھی جنہم سے غائب نہ تھے یا وہ اس کی زہریلی ہوا قبروں میں بھی پاتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے فرمایا جب تم سے کوئی آدمی فوت ہوتا ہے تو جمع و شام اس پر اس کا ٹھکانہ پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جنتی ہوتا ہے تو بہشتیوں والا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ اگر وہ جہنمی ہوتا ہے تو جنہمیوں والا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے اور اسے کہا جاتا ہے تیرا ٹھکانہ یہ یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اسے اٹھائے گا، متعلق علیہ (۱)۔ براہ بن عابد رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے قبر میں کافر کی حالت کا ذکر کیا کہ اس سے اس کے دین کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو وہ کہتا ہے ہاں ہاں میں نہیں جانتا تو آسمان سے ندا کی جاتی ہے کہ اس نے جھوٹ بولا ہے، اس کا بستر جنہم میں لگا دو اسے جنہم کا لباس پہنا دو اور اس کے لئے کافروں کا روزہ بکھول دو۔ (2)

۲۔ آیت میں استغفار توبہ اور توبہ کے لئے ہے۔ معنی یہ ہوگا یہ دن عظیم مصیبت اور شدید عذاب کا ہوگا تم اس کی عظمت اور شدت کو نہیں جان سکتے کیونکہ کوئی بھی اپنی عقل سے اس کی حقیقت کو نہیں جان سکتا۔

۳۔ جنہم کی عظمت شان کی تاکید بیان کی جا رہی ہے۔

۴۔ ابن کثیر، ابومرؤمہما اللہ تعالیٰ نے یوم کو مرفوع پر عا ہے کیونکہ یہ یوم الدین کے یوم سے بدل ہے یا مبتدا محذوف کی خبر ہے مبتدا ہو ہے جبکہ باقی قراء نے اسے مفعول پر عا ہے کیونکہ یہ مفعول تھا یوم الدین سے بدل ہے۔ یا یہ کلام محذوف کے متعلق ہے جو معجزی یاد کر ہے۔ یا یہ معنی برحق ہے کیونکہ یہ معنی کی طرف متضاد ہے اور یہ عمل رفع میں ہوگا۔ کوئی شخص بھی کافر نہیں کو کوئی فاجر نہیں پہنچائے گا۔ اس دن معاملہ محض اللہ کے قبضہ میں ہوگا۔ دنیا میں جس طرح لوگ چیزوں کے مالک تھے اس روز اس طرح کوئی مالک نہ ہوگا۔ جہاں تک مومنوں کو شفاعت کے اذن کا تعلق ہے یہ قطعاً نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دن معاملہ تقاریر باہر ہوگا اور ہر کوئی جانے لگا کہ امرایاں کا ہے جبکہ اہل بصیرت پہلے بھی یہی جانتے تھے کہ دنیا میں بھی حقیقت میں امر اس کا تھا۔ واللہ اعلم بالصواب۔

جہ خیر منسوب اللہ کی طرف لوٹ رہی ہے۔ معنی یہ ہوگا جب وہ لوگوں کے لئے نیک اور وزن کریں۔ یہاں حرف جار لام کو حذف کر دیا گیا اور فعل سے مثل کو براہ راست منقول تک پہنچا دیا گیا۔ ایک تقدیر یہ بھی ذکر کی گئی تھی کہ اصلو امکیلیہ معنی منضاف کو حذف کیا گیا اور منضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا۔ یہاں خیر منضاف کے ساتھ خیر منصرف کی تاکید نہیں لگائی کیونکہ کلام کا مقصود یہ ہے کہ لینے اور دینے میں ان کی حالت کے اختلاف کو ذکر کیا جائے تاکہ یہ مقصود ہے۔ جب وہ خود مل کریں اور خود مل نہ کریں تو ان کی حالت کے اختلاف کو ذکر کرنا ہے۔ تاکہ اسلوب بھی اس تاویل کا انکار کرتا ہے کیونکہ اس صورت میں یہ تقاضا ہوگا کہ درمیان میں وہ جمع کے بعد الف ہو۔

جہ جب وہ دوسرے کے لئے نیک اور وزن کرتے ہیں تو کی کرتے ہیں۔ عرب یہ کہتے ہیں خسرو العیوان واحسرو یعنی مزید فیہ متعدی استعمال ہوتا ہے۔ اس کو تعطفیف اس لئے کہتے ہیں کیونکہ نیک اور وزن میں جوگی کی جاتی ہے وہ مقیر ہوتی ہے۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ تعویض ہی چیز کی بھی کی طاقت اور عذاب کا سبب بنتی ہے تو زیادہ کی کی تو بدرجہ اولیٰ عذاب کا سبب بنتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا پانچ مہینوں پانچ اعمال کی وجہ سے لازم ہوں گی جو قوم بد عہدی کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس پر دشمن کو مسلط کرو تا جبے جو قوم اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ احکام کے خلاف فیصلہ کرے اللہ تعالیٰ ان میں فقر کو عام کر دیتا ہے۔ جب قوم میں بے حیائی عام ہو جائے تو ان میں موت عام ہو جاتی ہے۔ جب کوئی قوم نیک میں کی کرتی ہے تو ان سے عیادت کا دروک لایا جاتا ہے اور خشک سالی آتی ہے۔ جب وہ زکوٰۃ دینا چھوڑتی ہے تو ان سے بارش کو روک لایا جاتا ہے (1)۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے یہود اور حضرت عبداللہ بن مروان عاص رضی اللہ عنہم سے روایت کیا ہے اور طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کسی قوم میں خیانت ظاہر نہیں ہو کر اللہ تعالیٰ ان کے دلوں میں رعب ڈال دیتا ہے۔ کسی قوم میں سود عام نہیں ہو کر اللہ تعالیٰ ان میں موت عام کر دیتا ہے۔ کوئی قوم نیک اور وزن میں کی نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ ان سے رزق میں کمی کر دیتا ہے۔ کوئی قوم ناحق فیصلے نہیں کرتی مگر ان میں نکل عار و عام ہو جاتا ہے اور کوئی قوم بد عہدی نہیں کرتی مگر اللہ تعالیٰ ان پر دشمنوں کو مسلط کر دیتا ہے (2)۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے معنوف روایت نقل کی ہے۔ حضور کا سختی دھوکہ دینا ہے۔ میں کہتا ہوں۔ رزق کا انقطاع بھی تو اس صورت میں ہوتا ہے کہ اسے فقیر بنا دیا جاتا ہے وہ کسی چیز پر قادر ہی نہیں ہوتا۔ بعض اوقات اس سے رزق روکنے کی صورت یہ ہوتی ہے کہ قادر ہونے کے باوجود اسے فائدہ نہیں اٹھا سکتا جس طرح تیار سے ملک میں پہنچے ہندوؤں کا حال ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے اپنے والد کے پاس گئے گزرتے فرماتے اللہ تعالیٰ ہے فریبک اور وزن پر دارم کو تم کو لئے والوں کو قیامت کے روز میں خیر ابریا جائے گا کہ یہی نہ ان کی لکھا میں بنا ہوگا اور اللہ ف کانوں تک بخیر ہواگا۔

أَلَا يَنْظُرُ أَؤَلَيْكَ أَتَكْمُمُ مَبْعُوثُونَ ﴿١﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٢﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ رَبِّ
الْعَالَمِينَ ﴿٣﴾

”کیا وہ (انتا) خیال بھی نہیں کرتے کہ انہیں قبروں سے اٹھایا جائے گا ل ایک بڑے دن کے لئے ج جس دن لوگ

(جواب دہی کے لئے) کھڑے ہوں گے پر روکا عالم کے سامنے سے“

لے یقین کی جگہ وطن کا لفظ ذکر کیا مقصود اس بات کی طرف اشارہ کرنا ہے کہ جو آدمی اس بات کا گمان رکھتا ہے اسے بھی نہیں چاہئے کہ

ان میں سے اسباب کا احکام کتاب کرسمہ، جو ۶ سال کا یقین رکھتا ہے اسے یہ کہنے لیا ہوا ہو سکتا ہے۔ اس میں استعمال مبالغہ آرائی نے اثرات نہ حالت پر تعجب کا اظہار ہے اور ان کے لئے تو یقین ہے۔ بلکہ ایک امام شافعی سے مراد تو کہنے والے ہیں۔ یہ امام شافعی ہی ہے۔
تہ۔ اجماع معقولوں پر محمد یحییٰ کے وہ معقولوں کے کامرتہ ہے۔

یہ نذر عظیم یہ معقولوں کے متعلق ہے اور علت بیان کر رہے ہیں۔ یعنی انہیں یوم عظیم کے حساب کے لئے اہمیت دے کر دیا۔
یہ کہہ سکتے ہیں۔ یوم عظیم سے مراد یوم قیامت ہے۔ کیونکہ اس میں بڑے بڑے واقعات ہوں گے۔ اس لئے عقیدہ ہے۔
اس کی صحت ذکر کی۔ ابن ہبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بھری رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ تمہارا سامنے ایتر قوس آ رہی ہیں۔ ان میں سے کوئی نہ مگر یوں کے برابر بھی طرح کرتا تو اسے ڈرتی رہتا کہ وہ اس عظیم دن سے بچتے نہ پاتے۔

سے برس روز لوگ اللہ تعالیٰ کے محاسب اور جزا کے لئے قیام سے آ رہے ہیں۔ یوم کا لفظ معقولوں کی طرف اشارہ نہ حقیقت تہ۔
یاد یہ عظیم سے بدل ہے۔ پھر اس صورت میں اس پر فرق اس وجہ سے ہے کہ یہ ہر ایک طرف مصارف تہ۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ لوگ اللہ تعالیٰ کی باجگاہ و اندس میں حساب اپنے لئے تہ۔
ہے۔ ہوں گے جہاں ان کا پینہ ان کے کافوں کے نصف تک پہنچا ہوگا (1) متعلق علیہ السلام رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تہ پر ہر
ضروری بشری اللہ سے روایت کیا۔ صحیحین میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ قیامت سے روز قیامت پر ہر
یہاں تک کہ ان کا پینہ دشمن میں ستر باج تک چلا جائے گا اور یہی پینہ اس کی لکھ بن رہا ہوگا جہاں تک کہ ان کے دھڑکے جیتے
کا (2)۔ اہل ابویعلیٰ اور ابن حبان رحمۃ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ قیامت سے روز قیامت پر ہر
ن لکھ دیں گے کہ یہاں تک کہ وہ کہے گا کہ میرے رب مجھے راحت پہنچاؤ کہ مجھے جہنم میں ہی ڈال دے۔ میرے رب میرے رب اللہ میرے
سے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ فرکو سوائف میں پسے کی لکھ (3)۔ ان میں سے
وہ کہے گا کہ میرے رب میرے رب جہنم میں بھیج دے میرے لئے اس مصیبت سے زیادہ آسان ہے جہاں سے تم ہو کہ جہنم میں تہ۔

تہ کہ سامنا کرنا ہوگا (3)۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت قتادہ رضی اللہ عنہ سے اللہ تعالیٰ کے مان یہ وہ بعدہ احادیث
الضعیفین کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ مجھے خبر پہنچی ہے کہ کعب الامبارک کہا کرتے تھے کہ کوئی تین سو سال تک وہاں کہہ رہا ہے۔
مسلم رحمۃ اللہ علیہ۔ قتادہ ابن اسود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اٹھایا فرمایا کہ وہاں سے قیامت سے
سوئے حقوق کے قریب ہوگا یہاں تک کہ وہ ایک میل کی مسافت پر پہنچ جائے گا۔ سلیم بن عامر نے کہا اللہ کی قسم مجھے یہ محدثین سے سنا
نہیں ہے کہ یہ امر اسے؟ اس سے مراد وہ جن کی مصافحہ ہے یا۔ بلکہ انہی سلائیوں کو کہ اپنے اعمال کے مطابق پیٹے نہ تہ ہوں۔
تہ۔ ان میں سے کہہ سکتے ہیں کہ پیٹے میں ہوں گے اور بعض نہ پیٹے کی گواہی دے کر۔
حضور ﷺ نے اپنے ہاتھ کے ساتھ اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا (4)۔ امام احمد طبرانی، ابن حبان اور امام رحمۃ اللہ تعالیٰ نے نقل
نہ لکھ سے صحیح قرار دیا۔ شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے عقبہ بن حارس سے اس کی نقل روایت کیا ہے۔ امام احمد اور ابن ابی شیبہ سے
نہ لکھ پائے تہ۔ انہوں نے حضور ﷺ سے روایت کیا تہ۔ اس میں یہ بھی ہے کہ ان کی گواہی میں اتنا اختلاف نہ ہو کہ انہوں

2۔ کفران، جلد 14، صفحہ 1357، قرأت (اصطلاحی)

4۔ حبیہ بخاری، جلد 14، صفحہ 1357

3۔ جامع، جلد 10، صفحہ 408 (المکر)

کھوپڑی یوں جوش مارے گی جس طرح ہنڈیا جوش مارتی ہے۔ امام احمد اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے محمد ہند کے ساتھ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے مرفوع روایت ذکر کی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب سے انسان کو پیدا کیا ہے اس نے موت سے سخت چیز سے ملاقات نہیں کی جبکہ یہ بعد والے مراحل سے بہت آسان ہے (۱)۔ لوگ اس دن کی ہولناکی کو پا کر کہیں کہیں (پہلے کی) لٹا میں دی جائیں گی۔ اگر لوگوں کے پیچھے میں گفتیاں چلائی جائیں گی تو وہ ضرور چل پڑیں گی۔

امام باقری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ اس دن کی مصیبت بہت سخت ہوگی یہاں تک کہ کافر کو حساب سے پہلے پیچھے کے ساتھ لٹا دی جائے گی۔ ان سے کہا گیا مومن کہاں ہوں گے تو جواب دیا وہ سونے کی کرسیوں پر ہوں گے اور بادل ان پر سایہ لگائے ہوں گے۔ ہنار رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔ اس میں یہ بھی ہے کہ مومنوں پر یہ دن دن کے ایک پہر بھٹا طویل ہوگا۔ ہنار اور ابن مبارک رحمہما اللہ تعالیٰ نے مسلمان سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز سورن تلکوات کے سروں کے قریب ہوگا وہ قلاب تو سین بھٹتا ہوگا۔ اور دس سال کی گرمی دسہرہ ہوگا اس روز لوگوں کے جسموں پر کوئی پردہ نہ ہوگا کسی مومن مرد اور مومن عورت کی شرمگاہ دکھائی نہ دے گی۔ مومن مرد اور مومن عورت اس کی گرمی کو نہ پائے گا۔ جہاں تک کافر کا تعلق ہے تو وہ انہیں خنجر کا لٹے گی یہاں تک کہ ان کے سینوں سے حق حق کی آواز سنائی دے گی۔

﴿إِنَّ كِتَابَ الْفَجْرِ لَنُفِیْ سِتْرَیْنِ﴾ ﴿وَمَا أَزِلُّكَ مَآسِیْ سِتْرَیْنِ﴾ ﴿كِتَابُ مَرْقُومٍ﴾ ﴿

”یہ حق ہے کہ ہر کاروں کا نام لکھتے ہیں میں ہوگا۔ اور جنہیں کیا خبر کہ چین کیا ہے حق ہے ایک کتاب ہے لکھی ہوئی ہے۔“

۱۔ کلام کا لفظ مکمل میں کی کرتے سے جملے کے لئے ہے اور بذات خود مکمل کلام ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے کلام کا لفظ مائدہ کام کے ساتھ متصل ہو جاتا ہے حلقہ کے معنی میں ہوتا ہے۔ کتاب الفجار سے مراد ان کے اعمال کے صحیفے ہیں جنہیں کرنا کا چین نے لکھا اور فجار سے مراد کفار ہیں۔ مسجین یہ مسجن سے مشتق ہے جس کا معنی قید کرنا ہے۔ قاسوس میں ہے مسجین جس کا وزن مسکین ہے۔ اس کا معنی داغی سخت قید ہے۔ انحضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسجن سے فعیل کے وزن پر ہے جس طرح فعیق اور ضعیب ہے۔ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ سخت قید میں ہوں گے۔ عمر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی ہے کہ وہ سخت اور گمراہی میں ہوں گے (۲) کیونکہ کفار کی کتابوں میں جو کچھ ہے وہ کفار کی قید، ذلت اور گمراہی کا سبب ہے کتاب کی طرف نسبت مجازاً ہے۔ ۱۔ احادیث اور آثار کا ظاہر مفہوم یہ ہے کہ مسجین جگہ کا نام ہے جس میں قاجر دی کی کتاب ہوگی۔ قاسوس میں اسی طرح ہے۔ اسی جگہ میں کتاب کے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ان کے اعمال کے صحیفے وہاں رکھے جائیں گے یا وہاں ایک ایسی کتاب ہوگی جو جنہو انسان میں سے فاجروں کے نامہ اعمال کو جان ہوگی۔ اس جگہ کو مسجین کہنے کی وجہ یہ ہے کہ وہاں کفار کی ردوں کو قید کیا جائے گا۔ وہ جگہ ساتویں زمین ہے یا وہ ساتویں زمین کے نیچے جگہ ہے۔ ابن مندہ، طبرانی اور ابوالفتح رحمہم اللہ تعالیٰ نے حمزہ بن حبیب سے مرسل روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مومن مردوں کے بارے میں پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا وہ سبز پرندوں میں ہوں گی جو جنت میں جہاں چائیں گے کھو جتے رہیں گے۔ لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ کفار کی ردیں کہاں ہوں گی؟ فرمایا وہ مسجین میں چھوٹی ہوں گی۔ ابن مبارک، حکیم ترمذی، ابن ابی الدنیا اور ابن مندہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ

سے اور انہوں نے سمان سے درویش نقل کی ہے کہ کافر کا شس مسیحین میں ہوگا۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت سب اللہ بن مرہ،
 ثمود، ہامہ، اوجک، رعمیم اللہ تعالیٰ نے کہا مسیحین سے مراد سرزمین زمین ہے جس میں کفار رہیں ہوں گے (۱)۔ میں نے سمان ابن
 ادنیاء رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت
 مرثد اللہ حضرت روایت نقل کی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ مسیحیں ساقوں میں ٹیٹوں میں سے سب سے بچی، میں میں ۱۱
 صدیوں سب سے اوپر والے آسمان میں بنے ہو کر اسی کے پیچھے (۲)۔ حضرت بردہ بن حازم رضی اللہ عنہ اسی صریح میں ۱۱
 حدیث میں جس میں مسلمانوں اور کفار کی موت کا ذکر ہے۔ کفار کی موت کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ ان کی رگوں نے ان کے جان سے
 دانہ سے نکھلے جانیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ان کی کتاب سب سے بچی زمین میں مسیحیں میں رکھوں۔ قرآن میں ۱۱
 چیل دیا جائے گا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے ذکر کیا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شہر میں روایت
 ۱۱ میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کتب الاحبار سے پاس آئے پوچھا مجھے اللہ تعالیٰ سے فرمان ان کتاب اللہ لیس
 مسیحین نے یا۔ میں نے کہا کہ کتب الاحبار نے جواب دیا کہ کفار کی موت آسمان کی طرف لے جائی جاتی ہے آسمان سے انہوں نے
 نے ان کے ہاتھ سے زمین کی طرف اتار دیا جائے گا زمین اس کے قبول کرنے سے انکار کر دیتی ہے۔ تو اس پر ہم
 ۱۱ نے دیکھا کہ زمین پر آتا ہے یہاں تک کہ وہ مسیحیں تباہ کر دیتی ہے۔ یہاں تک کہ وہ زمین کی جڑ سے
 ۱۱ سے مسیحیں سے ایک ورق نکالا جاتا ہے اس پر لکھا جاتا ہے۔ اور ہم لکھتی جاتی ہے اور ہمیں ان کے نقشوں کے پیچھے سے ۱۱
 یہ لکھتے ہیں کہ وہ اس کی طاقت معلوم و معروف ہے۔ (۳)

میں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ساقوں زمین کے پیچھے ایک بڑا چکان ہے۔ آسمان کی بڑی اسی چکان کی وجہ سے بنے۔ ہجرت
 ۱۱ میں سے پیچھے لگی جاتی ہے۔ اس شخص نے کہا ابو رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ مسیح سب سے بچی زمین سے پیچھے
 ۱۱ میں سے اٹھایا جاتا ہے اور فحاشی کی کتاب اس میں لکھی جاتی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث میں آری بن حنفی رحمۃ
 ۱۱ ایک شخص نے جس کو ڈھانچا گیا ہے مسیحین بھی جہنم میں ایک گڑھا ہے جسے کھلا رکھا گیا ہے۔ میں کہتا ہوں ان دونوں نے یہاں
 ۱۱ میں نہیں ہے۔ یہاں مطلب یہ ہے کہ مسیحین ساقوں زمین کے پیچھے ہیں اور وہ جہنم میں ہے۔ اس کی صورت یہ ہے کہ جہنم میں
 ۱۱ میں سے ہے۔ ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے العظیمہ میں ذکر کیا اور بعضی رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ سے اس سے
 ۱۱ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جنت ساقوں آسمان میں ہے اور جہنم ساقوں زمین میں ہے۔ ابو نعیم رحمۃ
 ۱۱ اللہ علیہ نے انہوں میں حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ عنہ سے ذکر کیا ہے کہ جنت آسمان میں ہے اور جہنم زمین میں ہے۔ ان سے رحمۃ
 ۱۱ اللہ علیہ نے علی بن قیس میں حضرت حجاز رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے سوال کیا گیا کہ قیامت سے رو بہ نماز سے
 ۱۱ لڑا جائے گا تو حضور ﷺ نے فرمایا ساقوں زمین سے اٹھ لایا جائے گا۔ اس کی ایک جزیرہ میں ہوں گی۔ ان کے کھمبے رکھ دیئے
 ۱۱ رکھ دیئے ہوں گے۔ جب وہ ہوں گے ایک جزیرہ اس کی مسافت پر ہوگی تودہ ایک سانس لے گی تو ایک طرف فرشتہ اور دوسری طرف
 ۱۱ اس سے کہ تودہ اپنے گھٹنوں کے بل ٹھک جائے گا اور عرض کرے گا اے میرے رب مجھے بچا دے میرے رب مجھے بچا دے۔

یہ استقامت یہ انداز اس کی عظمت بیان کرنے اور ہولناکی بیان کرنے کے لئے ہے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے یہ وہ چیز نہیں جسے تم اور میری قوم جانتی ہے۔ (۱)

اس ان کے اعمال اس میں چھپا دیے گئے ہیں۔ وہ یوں ثبت ہیں جیسے پتھر سے نقش ہوتے ہیں، انہیں ہلایا جاسکتا ہے اور نہ ہی ہٹایا جاسکتا ہے یہاں تک کہ انہیں اس کی جزا دی جائے گی یا اس کا معنی ہے وہ جانتے پہچانتے ہیں، جو بھی اسے دیکھے گا اسے پہچان لے گا کہ اس میں کوئی خیر نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ حصیر کی لغت میں اس کا معنی ہے کس پر مہر لگا دی گئی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسجد کی تعمیر نہیں بلکہ یہ اس مذکورہ کتاب کا بیان ہے۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ مسجد کا بیان ہے۔ اس کتاب کو یہ نام اس لئے دیا گیا کیونکہ یہ قید کرنے کا سبب ہے اور کہا یہ کتاب مسجد کا ظرف ہے کیونکہ یہ جن دُشمنوں میں سے جو قاتل ہیں ان کی کتابوں کو جانتے ہے۔ ظاہر ہے کہ مسجد میں کفار کی روحوں اور ان کے اعمال کے بخینے رکھے جائیں گے۔ کلام میں مضاف محذوف ہے یا تو یہ حذف ماضی میں ہوگا، یعنی اصل کلام یوں تھی ماضی یا کتاب مسجد میں محذوف ہوگا، یعنی اصل کلام یوں تھی محل کتاب مرفوع۔

وَبَيْنَ يَوْمَيْنِ لَتَمْسُكَ يَتِينَ ۝ اَلَّذِي يَنْ يَكْنُ يَتُونَ بِبُؤْرٍ اَلْيَتِينَ ۝

”جہاں دو کسی دن جھلائے والوں کے لئے۔ جو جھلائے ہیں روز جزا کو۔“

یہ جو حق کو جھلائے جسے اس روز ان لوگوں کے لئے جلاکت ہے۔

یہ المکذبین کی عفت مضمر ہے یا عفت ظاہر ہے یا عفت خفیہ ہے یا المکذبین سے بدل ہے۔ وَبَيْنَ يَوْمَيْنِ کو جملہ بملہ مفرقہ ہے مقصود مذمت بیان کرنا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ مرقوم لرفع میں ہونے کا احتمال بھی رکھتا ہے۔ معنی یہ ہوگا اس میں جلاکت کسی بھی ہے یا یہ المکذبات کی عفت ہے، یعنی یہ ایسی کتاب ہے جو وہیل کا باعث ہے جبکہ پہلی تاویل لفظ کے اعتبار سے اور دوسری معنی کے اعتبار سے زیادہ ظاہر ہے کیونکہ کتاب مرقوم ہو یہ قاتلوں کی کتاب کے شخص میں سے نہیں بلکہ کتاب الامرار کے بارے میں بھی یہی کہا جاسکتا ہے۔ اس کا ما مسجد کا جواب ہونا بھی صحیح ہے۔

وَمَا يَكْنُ يَتِينَ ۝ اَلَا كُلُّ مَعْتَبٍ اَتَيْتُمْ ۝ اِذَا تَشَلَّى عَلَيْكَ اَيْتُنَا قَالَ اَسَا طَلَبُ الْاَوَّلِينَ ۝

”اور نہیں جھلائے گا اسے سرحدی جو حد سے گزرنے والا گناہگار ہے۔ جب پڑھی جاتی ہیں اس کے سامنے ہماری آیتیں

تو کہتا ہے کہ یہ تو پہلے لوگوں کے افسانے ہیں۔“

یہ ہم خمیر سے مراد وہ جزاء ہے۔ یعنی سے مراد جہالت میں حد سے تجاوز کرنے والے اور جاہل آباد کا تنبیہ کرنے والے ہیں یہاں تک کہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی روپاہ اٹھانے کی قدرت کا انکار کیا اور وہ شہادت میں سہمک ہیں۔ اس چیز نے اسے دوسری چیزوں سے غافل کر دیا اور اس کی غفلت پر اسے برا بھلا کیا۔

یہ آیات سے مراد قرآن ہے اس نے اپنی جہالت کی زیادتی اور اس کے مجر ہونے سے غافل ہونے کی وجہ سے یہ کہا یا اپنے گنہگاروں

کی صورت اختیار کر لیتی ہیں، وہ جنت میں ہوتی ہیں، وہ کھاتی پیتی ہیں، نعمتوں سے لطف اندوز ہوتی ہیں اور رات کے وقت قہریلوں میں پناہ لیتی ہیں جو عرش کے ساتھ تعلق ہیں اور عہدہ کی رو میں جسوں سے نفی ہیں اور جنت میں سبز پرندوں کے پتوں میں ہوتی ہیں جو کھاتے پیتے ہیں نعمتوں سے لطف اندوز ہوتے ہیں اور رات کے وقت ان قہریلوں میں پناہ لیتی ہیں جو عرش کے ساتھ لگی ہوتی ہیں، مطیع مومنوں کی رو میں جنت میں ہوتی ہیں، نہ کھاتی ہیں اور نہ لطف اندوز ہوتی ہیں لیکن جنت میں نکلا رہ کرتی ہیں۔ گناہ کا رومنوں کی رو میں زمین و آسمان کے درمیان ہوا وہ میں ہوتی ہیں۔ نکلا رہ کی رو میں ساتویں زمین کے نیچے مسجد میں سیاہ پرندوں کے اندر ہوتی ہیں۔ میں کھاتا ہوں جو یہ ذکر کیا گیا ہے کہ انبیاء کی رو میں ملک اور کافور کی شکل اختیار کر لیتی ہیں۔ اس سے مراد یہ ہے کہ ان کا انسانوں کے جسم کی طرح جسم ہوتا ہے۔ اسے ملک سے تعبیر اس لئے کیا گیا ہے کہ ان کی خوشبو بہت عمدہ ہوگی۔ حضرت محمد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے انہیں موہبی جسوں سے تعبیر کیا ہے۔ یہ انبیاء اور ان کے پیروکاروں یعنی صدیقین کے لئے ہوگا۔ ان دونوں طبقات کو یہ جسم موت سے پہلے دے دیا جاتا ہے۔

شہید: اگر یہ سوال کیا جائے بعض صحیح احادیث اس امر پر دلالت کرتی ہیں کہ مومنیں یہاں تک کہ انبیاء اور اسی طرح نکلا رہ کی رو میں قبروں میں ہوتی ہیں جس طرح برادہ کی طویل مدیت میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مومنوں کے حق میں اور شافریاتا ہے کہ میرے بندے کی کتاب طہین میں لکھ دو اور اسے زمین کی طرف لوٹا دو کیونکہ میں نے اسی سے انہیں پیدا کیا اسی میں انہیں لوٹاؤں گا اور اسی سے دوبارہ اٹھاؤں گا تو اس کی روح اس کے جسم میں واپس لوٹ جاتی ہے۔ کافر کے بارے میں بھی یہی فرمایا کہ اس کی روح قبر میں لوٹا دی جاتی ہے۔ ابن عبد البر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کے متعلق جو روایات مروی ہیں۔ ان میں سے صحیح صحیح ترین ہے کیونکہ نبی کریم ﷺ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبر میں دیکھا کہ وہ معراج کی رات اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے تھے۔ حضور ﷺ کا بھی یہ فرمان ہے جس نے میری قبر کے پاس مجھ پر درود پڑھا اس سے سنا ہوں اور جو اس حالت میں درود پڑھتا ہے جو یہاں سے غائب ہوتا ہے اس کا سلام مجھ تک پہنچایا جاتا ہے تو ان میں تحقیق کیسے ہوگی۔ ہم کہتے ہیں تحقیق کی صورت یہ ہے کہ مومنوں کی روحوں کا ٹھکانہ طہین میں یا ساتویں آسمان میں ہے۔ جس طرح پہلے ذکر کیا ہے اور نکلا رہ کی رو میں ساتویں آسمان میں ہوتا ہے۔ ہے اس کے باوجود ہر روح کا اپنی قبر میں اپنے جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے جس تعلق کی حقیقت اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ اسی اتصال اور تعلق کی وجہ سے یہ کہنا صحیح ہے کہ روح اور جسم کے مجموعے پر جنت یا جہنم کا ٹھکانہ اس پر پیش کیا جاتا ہے۔ وہ انسان لذت اور دکھ محسوس کرتا ہے، قبر کی زیارت کرنے والے کا سلام سنا ہے، منکر اور کبیر کا جواب دیتا ہے۔ اسی طرح کے دوسرے تمام امور متعلق ہوتے ہیں جو کتاب و سنت میں ثابت ہیں جس طرح جبریل امین ساتویں آسمان میں ہوتا ہے جبکہ وہ حضور ﷺ کے استہ قریب ہوتا ہے کہ اپنے ہاتھ حضور ﷺ کے گھٹنوں پر رکھتا ہے۔ امام فہمی رحمۃ اللہ علیہ نے بحر الکلام میں کہا رو میں جسوں کے ساتھ تعلق رکھتی ہیں روحوں کو خدا دیا جاتا ہے جس سے جسم بھی رکھ محسوس کرتے ہیں۔ جس طرح سورج آسمانوں میں ہے جبکہ اس کا نور زمین میں ہے۔

إِنَّ الْآبَاءَ لَمِنْ أَجْعِمٍ ﴿١﴾ عَلَى الْأَمْرَيْنِ يَنْظُرُونَ ﴿٢﴾ تَعْرِفَنِي وَجُوهِهِمْ نَضْرَكُ التَّوْحِيدِ ﴿٣﴾
يُسْقَوْنَ مِنْ رَحْمَتٍ مَشْهُورٍ ﴿٤﴾ وَفِي ذَلِكَ فَلْيَتَنَافَسِ الْمُتَنَبِّهُونَ ﴿٥﴾

”بے شک نیکو کار راحت و آرام میں ہوں گے، پتھروں پر بیٹھے (مناظر جنت کا) نکلا رہ کر رہے ہوں گے مع آپ

كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَصْطَعُونَ ﴿٦﴾

”اس میں قسم کی آمیزش ہوگی۔ یہ وہ چشمہ جس سے صرف مقررین جیسا کہ جو لوگ کرام کر تے تھے وہ اہل ایمان پر نہا کرتے تھے۔“

اس خاص شراب (حقیق) میں تسنیم کی آمیزش ہوگی۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تسنیم کی وضاحت کرتے ہوئے کہا یہ ایسی شراب ہوگی جو ان پرادہ سے ان کے گروں اور گھروں میں اعلیٰ جائے گی۔

میں کہتا ہوں ظاہر یہ ہے کہ یہ شراب ان کی طرف عرش سے اُنڈلی جائے گی کیونکہ عرش جنت کے لئے چھت کے قائم مقام ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے شراب ہوا میں رواں دواں ہوگی اور جنتوں کے بیتوں میں ان کی گنجائش کے مطابق ڈالی جائے گی۔ جب برتن بھر جائیں گے تو اسے رک لیا جائے گا۔ قنادہ رحمۃ اللہ علیہ کے قول کا یہی معنی ہے۔ تسنیم کا اصل معنی بلندش ہے۔ بلند جام کو مسام کہتے ہیں۔ اسی وجہ سے اونٹ کی گولان کو مسام کہتے ہیں۔ ضحاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ایسی شراب ہے جس کا نام تسنیم ہے۔ یہ جنت کی بہترین شراب ہے۔ حضرت ابن مسعود اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ مقررین کے لئے خاص ہوگی وہ اسے خاص بنیں گے۔ باقی جنتیوں کے لئے کسی دوسری شراب میں تسنیم کو ملا یا جائے گا اور ان میں پانی جائے گی۔ (1)

عہدینا مدح کے طور پر منصوب ہے یا اس سے پہلے اسی کا تعلق حذف ہے یا یہ تسنیم سے حال ہے۔ بعض ملامت کے معنی میں ہے۔ ماہ حرف چاروں لئے ذکر کیا کیونکہ مشور بطل کا معنی اپنے دشمن میں لئے ہوئے ہے۔ مشور بھا والا جملہ عینا کی مفت ہے۔ مقررین سے مراد وہ افراد ہیں جو کمالات نبوت کے اصل کے اعتبار سے یا وارثت کے طریقہ پر مالک ہوتے ہیں۔ یہ صدیقین ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یوسف بن مروان رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ آپ سے تسنیم کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے جواب دیا یہ ان چیزوں میں سے ہیں جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا لَمْ تَلْمُزْ لَنَفْسٍ مَّا أَطْعَمُوا لَكُمْ قُلُوبُهُمْ قَدْ وَافَقَتْ (2)۔

یہ ام مومنین سے مراد قریش کے کفار ہیں جیسے ابو جہل، ولید بن مغیرہ، عاص بن ہاشم اور مکہ مکرمہ کے دوسرے مشرک۔ الذین اموا سے مراد حضرت عمار، حضرت صہیب، حضرت خباب، حضرت بلال رضی اللہ عنہم اور دوسرے فقراء صحابہ کرام ہیں۔ کفار مکہ مومنوں پر بطور استیزا جنت تھے۔

وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَرُونَ ﴿٦﴾ وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَكِهِينَ ﴿٧﴾ وَإِذَا سَأَلُواهُمْ فَإِنَّهُمْ لَخَالصَّاءُونَ ﴿٨﴾ وَمَا أَسْأَلُوكُمْ خَلِيفَتَيْنِ ﴿٩﴾

”اور جب ان کے قریب سے گزرتے تو آپس میں آنکھیں مارا کرتے۔ اور جب اپنے اہل خانہ کی طرف لوٹتے تو دل لگایں کرتے واپس آتے۔ اور جب مسلمانوں کو کہتے تو کہتے یقیناً یہ لوگ راہ سے ہٹ گئے ہوں۔“

ایمان پر پناہ دینا کہ تو نہیں جیسے گئے تھے۔“

یہ والی ضمیر سے مراد مومنین ہیں۔ ہم ضمیر سے مراد کفار ہیں۔ کفار استیزا کے طریقہ پر مومنوں کی طرف ہتک اور آمیزش سے اشارہ

تے ہیں۔ ہمدردی کا سونپا جس کو کہہ رہے ہیں اس کا یہ خیمہ ہے کہ اس طرح ہمدردی سے انہیں ہمدردی ملے۔
 جس سے اللہ تعالیٰ کو کوئی چیز تو معلوم ہوتی ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ اور جو چیزیں ہوتی ہیں۔ وہ ہمدردی سے
 لذت لے لیتے ہیں۔ یہ لذت ہمدردی کے لئے ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

یہ لفظ ہمدردی کے احوال پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

قَالِيَوْمَ الْآتِيَةِ أَصْحَابُ الْفَقَارِ يُجْحَضُونَ عَلَى الْأَمْثَالِ لِيَقْتَرُوا بِخُذْ
 ثُوبَ الْفَقَارِ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ۝

آج کے دن مومنین کے لئے ہمدردی ہے۔ (عربی میں فقر کا لفظ ہے) ہمدردی سے ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

یہ لفظ ہمدردی کے احوال پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

یہ لفظ ہمدردی کے احوال پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

یہ لفظ ہمدردی کے احوال پر بیان کیا گیا ہے۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔
 ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔ ان کے لئے یہ لذت حاصل کرتے ہیں۔

سورة الانشقاق

﴿انبأنا ۲۵﴾ ﴿شَوْرَكَ الْإِنشِقَاقِ ۸۲﴾ ﴿رَكْعَتَا ۱﴾

سورة الانشقاق کی ہے اس میں ایک رکوع اور پچیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ ۚ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ۚ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ ۚ
أَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ ۚ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُفَّتْ ۚ

”(یا کر و) جب آسمان پھٹ جائے گا اور کان لگا کر سنے گا اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی ہوگی ہے اور
جب زمین پھیلا دی جائے گی اور باہر پھینک دے گی جو کچھ اس کے اندر ہے اور خالی ہو جائے گی اور کان لگا کر
سنے لگی اپنے رب کا فرمان اور اس پر فرض بھی ہوگی ہے۔“

۱۔ السماء کو فاصل مقدور کے ساتھ رفیع و بالا کیا ہے جس فعل کی تفسیر ما بعد الفعل کرتا ہے۔

۲۔ وہ اپنے رب کا حکم سنے گا اور پھٹ جانے کے حکم کی اطاعت کرے گا۔ اطاعت کرنا اس کا حق بنتا ہے کیونکہ ممکن کے لئے اس امر کی
اطاعت کے سوا کوئی چارہ نہیں جس کا اللہ تعالیٰ ارادہ کرے کیونکہ ممکن طبی نفسہ کسی چیز کا کوئی نقصان نہیں کرتا۔

۳۔ زمین کی وسعت میں اضافہ کروایا گیا ہے۔ مقال رحمة اللہ علیہ نے کہا زمین کو یوں برابر کروایا جائے گا کہ وہ چتر کی طرح پھیل
جائے گی۔ اس میں کوئی پہاڑ اور غارت نہیں رہے گی (۱)۔ امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ
جب قیامت کا روز ہوگا تو چتر کی طرح زمین کو پھیلا دیا جائے گا اور ٹلگوں کو جمع کیا جائے گا۔ (۲)

امام حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے محمد بن سعد کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ
قیامت کے روز زمین کو اس طرح پھیلا دیا جائے گا جس طرح چتر پھیلا دیا جاتا ہے۔ پھر انسان کے لئے اس میں سے قدم رکھنے کی جگہ
کے سوا کوئی جگہ نہ ہوگی (۳)۔ پھر مجھے تمام لوگوں سے پہلے بلایا جائے گا تو میں سجدے میں گر جاؤں گا۔ پھر مجھے اجازت دی جائے گی تو
میں عرض کروں گا۔ مجھے جبرئیل امین نے خبر دی تھی کہ تو نے اسے میری طرف بھیجا تھا۔ جبرئیل امین اس وقت جبرئیل کی دائیں جانب ہوگا
۔ اللہ کی قسم جبرئیل امین نے اس سے پہلے اللہ تعالیٰ کو نہیں دیکھا ہوگا۔ جبرئیل امین خاموش رہیں گے، وہ کوئی بات نہ کریں گے یہاں
تک کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ جبرئیل امین نے سچ کہا پھر اللہ تعالیٰ مجھے شفاعت کی اجازت دے گا تو میں عرض کروں گا اسے

۱۔ تفسیر بغوی ذرا بت ہذا

۲۔ الدر المنثور ذرا بت ہذا۔

۳۔ ابن ابی

اس صورت میں معنی یہ ہوگا جس روز نوگ حساب کے لئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہِ اقدس میں حاضر ہوں گے۔ اس روز اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا یہاں مضامین مذکور ہیں۔ تقدیر کام یہ ہوگی فضلہ فنی جنساب و تک اور یا ایہا الانسان والذہلہ جملہ مستانہ ہوگا اور وعدہ اور وعید کا نفاذ ہوگا۔ جب پہلے اللہ تعالیٰ نے انسانی طور پر لوگوں کا ذکر کیا کہ وہ اپنی جزا کو پائیں گے تو اب اس کی تکمیل بیان کی۔

یہ کتاب سے مراد اہل کا بیان ہے۔ امام موصول سے مراد مومن ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے ابن ابی ملیکہ رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا معمول یہ تھا کہ جب وہ کوئی ایسی بات سنتیں جسے نہ پہچانتیں تو اس کے بارے میں پوچھتیں یہاں تک کہ اسے سمجھ لیتیں۔ حضور ﷺ نے ایک موقع پر فرمایا منیٰ خویست غلبہ۔ حضرت عائشہ نے عرض کی کیا اللہ تعالیٰ یہ نہیں فرماتا فسوف یعاصب حساماً یسیر۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا یہی وحی کے وقت ہوگا مگر جس کا حساب میں منافق کیا گیا وہ ہلاک ہو گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ حساب یسیر کیا ہے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کتاب دیکھے گا اور ذکر فرمائے گا جس کے حساب کے بارے میں منافق شروع ہو گیا وہ مارا گیا۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے یہ الفاظ ذکر کئے ہیں یؤتیہ خلیک یعنی اس روز وہ ہلاک ہو گیا۔

وَأَمَّا مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَأَىٰ ظُهُورَهُ ۖ فَسَوْفَ يَدْعُوا هُمْ مَوْتًا ۖ وَ يَصِلُ
سَعِيرًا ۚ إِنَّهُ كَانَ فِي أَهْلِهِ مَسْرُورًا ۚ

”اور جس کو اس کا نام عمل پس پشت دیا گیا۔ تو وہ چلائے گا بے موت بے موت۔ اور داخل ہوگا
بھڑکی آگ میں۔ جو شک وہ (دنیا میں) اپنے اہل و عیال میں خوش و خرم ہا کرتا تھا۔“

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جامعہ رحمۃ اللہ علیہ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ اس کا بایں ہاتھ اس کی پشت کے پیچھے کر دیا جائے گا اور وہ اس ہاتھ میں اپنی کتاب چلائے گا۔ ابن مسعود رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا بایں ہاتھ اس کے سینے سے پشت کی جانب موڑا جائے گا۔

ابن ماجہ کا معنی ہلاکت ہے۔ یعنی وہ اپنی ہلاکت کی آرزو کرے گا اور کہے گا اے اللہ اورا۔

اس معامہ معزہ اور احمد رحمۃ اللہ تعالیٰ نے باہر کے فقرے اور صا کے سکون اور لام کی تخفیف کے ساتھ ہر چاہے جبکہ اپنی قراءت کے بارے میں صا کے فقرے اور لام کی تشدید کے ساتھ تصنیف مصدر سے مجہول پڑھا ہے۔ یعنی اسے جہنم میں داخل کر دیا جائے گا۔

یہ وہ دنیا میں مال اور مرتبہ کی وجہ سے خوش تھا اور آخرت سے ناخوش تھا اسے کسی قسم کا خوف نہیں تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان فسوف بدعو لوزا کی نکتہ ہے۔

إِنَّهُ كَانَ أَنْ لَّنْ يَخْشَىٰ ۖ بَلَىٰ ۖ إِنَّ رَبَّهُ كَانَ بِهِ بَصِيرًا ۚ فَلَا أُقْسِمُ
بِالشَّقِ ۖ وَ الْبَلِ ۖ وَ مَا وَسَّي ۖ وَ الْقَمَرِ إِذَا اتَّسَقَ ۖ لَتَتَّزَكَّيَنَّ صِفَا عَن
حَقِّ ۖ كَمَا لَهُمْ لَا يُؤْمِنُونَ ۚ

”وہ خیال کرتا تھا کہ وہ (اللہ کے حضور) لوٹ کر نہیں جائے گا۔ کیوں نہیں اس کا رب اسے خوب دیکھ رہا تھا۔ پس

میں جسم حیات ہوں شفق کی ہے اور دات فی اور جن کو دو مہینے تک میں ہی اور چاندن جب وہ کوٹل ہے وہ ہے نصیب

(نہ تہ) کہ یہ نہایت تیز مہینے میں ہوا لکھنا کیا ہو کہ ہے کہ یہ ایسا ہی نہیں لگتا ہے

۔ دو مقامات پر تھوڑے دو حساب اور ہوا کے لئے لپٹے رہیں حرف ۔ لپٹے ہوئے کا یہ تو ہے دو روزہ اور دات فی حذریہ رہتے ہیں یہ

سے فائدہ کے لئے ہے

تہ یوں کہ یہ ہے یوں کہ دوسرا اور اپنے رہتی طرف ہو گئی کیونکہ اس کا رہا ہے اور پھر دات فی یہ رہا ہے ۔ یہ رہا ہے ۔ یہ رہا ہے

سے فائدہ جان کر رہا ہے ۔ یعنی وہ ضرور لوگ ہے کہ اور اسے وہ عذاب ہے کہ چاہے کہ یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ وہ بہت اہل حق سے ہو رہا ہے

سے فائدہ میں مہلت نہیں دے گا بلکہ اس سے انتقام لے گا

سے فائدہ سے مراد اس کی ہے بعد کی سفیدی ہے

تہ کہ جو یوں سے فائدہ اور حریف ہے کہ تھوڑے رات لپٹے رہتے ہیں کہ یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ وہ بہت اہل حق سے ہو رہا ہے

سے فائدہ میں مہلت نہیں دے گا بلکہ اس سے انتقام لے گا

سے فائدہ سے مراد اس کی ہے بعد کی سفیدی ہے

تہ کہ جو یوں سے فائدہ اور حریف ہے کہ تھوڑے رات لپٹے رہتے ہیں کہ یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ وہ بہت اہل حق سے ہو رہا ہے

سے فائدہ میں مہلت نہیں دے گا بلکہ اس سے انتقام لے گا

سے فائدہ سے مراد اس کی ہے بعد کی سفیدی ہے

تہ کہ جو یوں سے فائدہ اور حریف ہے کہ تھوڑے رات لپٹے رہتے ہیں کہ یہ کہہ کر چھوڑ دو کہ وہ بہت اہل حق سے ہو رہا ہے

سے فائدہ میں مہلت نہیں دے گا بلکہ اس سے انتقام لے گا

کے موافق میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا معاملہ کا سامنا کرنا ہوگا۔ مقابلہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمیں موت کا سامنا کرنا ہوگا پھر زندگی کا سامنا کرنا ہوگا۔ عطا رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمیں مختلف احوال کا سامنا کرنا ہوگا کبھی تم فقیر ہو گے اور کبھی غنی ہو گے، غم و غم و غم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کا یہ معنی نقل کیا ہے کہ ہمیں مختلف مصیبتوں، دُعا کیوں، موت، دو بار دہانچے جانے اور اللہ تعالیٰ کے حضور پیشی کا سامنا کرنا ہوگا۔ حکمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ مختلف حالتیں یہ ہیں کبھی تم دودھ پیتے ہو، کبھی دودھ چھوڑنے کی حالت، کبھی لڑکپن، کبھی جوانی اور کبھی بوڑھا بن جانا۔ حالات کا سامنا کرنا ہوگا۔ ابو سعید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تم پہلے لوگوں کے طریقوں پر چلتے رہو گے (۱)۔ اسے حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور اسے صحیح قرار دیا ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں تم پہلے لوگوں کے راستوں پر ہی چلو گے کچھ فرق نہ ہوگا یہاں تک کہ اگر ان میں کوئی دوسری بات داخل ہو تو حقاً تو تم بھی ضرور اس میں داخل ہو گے۔ اگر ان میں سے کسی نے راستہ اپنی ہی سے جماع کیا ہوگا تو تم بھی ضرور ایسا کرو گے (2)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔

یہ اس میں استہساہم قیام اور انکار کئے گئے ہیں اور اس سے پہلے جو وعدہ اور وعید گزرا ہے۔ اسی کے ساتھ اس کا تعلق ہے فلا اھسم والا جملہ مترادف ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ یہ جملہ اللہ تعالیٰ کے فرمان لئو کین طلقاً عن طلق کے ساتھ متصل ہو، یعنی ان کا ایک حالت سے دوسری حالت میں پھرنا اس بات پر دلیل ہے کہ حالات بدلنے والی ذات موجود ہے تو پھر انہیں کیا ہو گیا ہے کہ وہ ایمان نہیں لاتے۔ لا یومنون والا جملہ مترادف ہے۔ اس میں داخل نقل کا معنی ہے فعل ما یفعلون ہوگا۔

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنْ آلِ إِبْرَاهِيمَ الْقُرْآنَ لَا يَسْجُدُونَ ﴿١﴾ بَلِ الَّذِينَ كَفَرُوا يَكْتُمُونَ ﴿٢﴾

”اور جب ان کے سامنے قرآن پڑھا جاتا ہے تو سجدہ نہیں کرتے، بلکہ یہ کفار اسے (ان) چھپاتے ہیں۔“

۱۔ اذا کا تعلق یسجدون کے ساتھ ہے اور جملہ شرط کا معلق لا یسجدون پر ہے۔ یہ اس کا حال مرادف ہوگا۔ یہ آیت اس بارے میں نازل ہوئی کہ قرآن سننے پر سجدہ واجب ہے کیونکہ اس میں ان لوگوں کی مذمت ہے جو قرآن سننے اور سجدہ نہ کرے یا یہاں مسجد سے مراد حجاز اقصیٰ کرنا ہے یہی معنی ظاہر ہے۔ کیونکہ قرآن کا اطلاق ہر آیت پر ہوتا ہے اگرچہ وہ آیت سجدہ نہ لگے ہو جبکہ مطلق قرآن سننے سے سجدہ واجب نہیں ہوتا یا پھر سجدہ سے مراد سجدہ تلاوت ہے اور قرآن میں الف لام نہدی ہے۔ اس صورت میں قرآن سے مراد آیت سجدہ ہے۔ اس صورت میں یہ آیت اگرچہ سجدہ تلاوت کے واجب ہونے میں امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل ہو گی اس سجدہ کو فرض قرار نہیں دیا کیونکہ دلیل میں شک ہے اور مسئلہ میں اختلاف ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ شک کی وجہ وجوب ثابت نہیں ہوتا بلکہ وجوب دلیل قطعی سے ثابت ہوتا ہے۔

امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اور صاحبین نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے استدلال کیا ہے۔ وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں جب کوئی انسان آیت سجدہ کی تلاوت کرتا ہے تو شیطان دوتے ہوئے جہاں جاتا ہے اور کہتے ہیں بلائیت ہوا بن آدم کو سجدہ کا حکم ہو، اس نے سجدہ کیا تو اس کے لئے جنت ثابت ہوگئی؟ مجھے سجدہ کا حکم دیا گیا تو میں نے انکار کر دیا تو میرے لئے جہنم مقدّر کر دی گئی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (3)۔ استدلال کی صورت یہ بنتی ہے جب تکیم کسی غیر تکیم سے کلام کی حکایت بیان کرتا ہے اور اس پر تاپنا نہ کی اور انکار کا اظہار نہیں کرتا تو یہ اس کلام کی صحت کی دلیل ہوتی ہے۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ

آپ نے سورہ اذا السماء انشقت کی تلاوت کی۔ آپ نے سجدہ کیا۔ میں نے پوچھا یہ کیا ہے تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا میں نے ابو القاسم رحمۃ اللہ علیہ کے چچے سجدہ کیا۔ میں یہاں سجدہ کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے موت آجائے (۱)۔ حضرت ابو ہریرہ بن حبہ جری میں اسلام لائے تھے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث دلیل ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سورہ فتح میں سجدہ کیا اور مشرکوں نے بھی سجدہ کیا (2)۔ اسے امام بخاری اور امام ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا۔ حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن میں پندرہ سجدہ کئے کہ ان میں تین متصل ہیں اور دو سجدہ سورہ حج میں کئے (3) اسے ابو داؤد ابن ماجہ، وارقلنی اور حاکم رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ منذری اور نووی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے حسن قرار دیا اور عبدالحق رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف قرار دیا ہے۔ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس پر پھر روایتیں کیا جاسکتی ہیں کیونکہ اس کی سند میں جو ابن راشد ہے جسے محمد ثنین نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ اسی ثنین میں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دس مرتبہ سجدہ کیا کہ آپ نے سورہ اذا السماء انشقت میں سجدہ کیا۔ اسے بزار رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ ۲۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تلاوت کر کے والے اور سننے والے پر سجدہ تلاوت واجب ہو جائے گا، سننے والے کا ارادہ تھا یا ارادہ نہیں تھا، کیونکہ سجدہ ترک کر کے پر مذمت کا سبب مطلق ہے۔ جبکہ جمہور کے نزدیک جب تک سنا کہ سننے کا ارادہ نہ ہو تو سجدہ واجب نہیں ہوگا کیونکہ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک روایت مروی ہے کہ آپ حضرت عمر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کے پاس سے گزرے تو انہوں نے آیت سجدہ کی تلاوت کی تاکہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی ان کے ساتھ سجدہ میں شریک ہو جائیں۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے فرمایا سجدہ اس پر لازم ہوتا ہے جو ارادہ سے آیت سجدہ سنے۔ پھر آپ سجدہ کے بغیر چلے گئے۔ اسے عبدالرزاق نے عمر رحمہما اللہ تعالیٰ سے اور عمر نے زبیری رحمہما اللہ تعالیٰ سے اور انہوں نے ابن مسیب رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے تطبیق کی صورت میں ذکر کیا ہے مصنف ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ سجدہ اس سننے والے پر لازم ہوگا جو سننے کے لئے بیٹھا (4) اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی بھی حدیث ہے کہ سجدہ اس سننے والے پر لازم ہوگا جو اس سجدہ کے لئے بیٹھا (5)۔ اسے امام بخاری اور ابن ابی شیبہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔

مسئلہ ۳۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قادی اگر سجدہ نہ کرے جب بھی سننے والے پر سجدہ واجب ہو جائے گا جبکہ سجدہ کے نزدیک جب تک قادی سجدہ نہ کرے سنا پر سجدہ لازم نہیں ہوگا کیونکہ زید بن اسلم کی حدیث ہے کہ ایک آدمی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیت سجدہ کی تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ کیا پھر ایک اور نے آپ کے پاس آیت سجدہ کی تلاوت کی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سجدہ نہ کیا تو اس نے عرض کی اے خدا کی قسم اگر آپ نے سجدہ کیا میں بھی سجدہ کرتا پھر آپ نے فرمایا تو امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ سجدہ کرنا تو ہم بھی سجدہ کرتے۔ اسے ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے مراسیل میں حضرت زید بن اسلم رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ زید بن اسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے عطاء بن یسار رحمۃ اللہ علیہ سے مرفوع نقل کیا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اسی طرح روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قرا نے زبیری سے انہوں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے جبکہ قرۃ ضعیف ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے

2۔ صحیح بخاری، جلد ۱، صفحہ ۶۸۸ (امادی)

1۔ صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ 215 (قدیمی)

4۔ مصنف ابن ابی شیبہ، جلد ۱، صفحہ 387 (دارالاح)

5۔ ایضاً

3۔ سنن ابی داؤد، جلد ۱، صفحہ 208 (امادی)

سورة البروج

﴿سَبَّحَهُمَا ۲۲﴾ ﴿سُوْرَةُ الْبُرُوْجِ مَكِّيَّةٌ ۸۵﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ۱﴾

سورة البروج کی ہے اس میں ایک رکوع اور بائیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ مہربانے والا ہے“

وَالسَّمَاءَ ذَاتِ الْبُرُوجِ ۝ وَالْيَوْمِزَّاتِ الْوُجُودِ ۝ وَشَاهِدٍ مُّسْتَبْرَہٖ ۝

”قسم ہے آسمان کی جو برجوں والا ہے، اور اس دن کی جس کا وعدہ کیا گیا ہے، اور حاضر ہونے والے دن کی اور اس کی جس کے پاس حاضر ہوں گے“

لہ موج کا معنی قلعہ ہے۔ قلعہ کروج اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ نمایاں ہوتا ہے۔ حرب کہتے ہیں قبوحت المعروفہ عزت پر دوسے نکل آئی۔ ظاہر مذہب یہ ہے کہ آسمان میں گھر ہیں جنہیں سورج کہتے ہیں۔ عطیہ عرفی رقتہ اللہ علیہ کہنے کا یہود سے مراد محلات ہیں جن میں پہرے دار ہوتے ہیں۔ یحییٰ میں معراج کے متعلق حدیث آئی ہے۔ بحر مجھے بیت المعمور کی طرف لے جایا گیا جو ساتویں آسمان میں کعبہ کے بالکل مقابل ہے۔ سورہ مطففین میں وہاب بن منبہ کا قول گزرا ہے کہ ساتویں آسمان میں اللہ تعالیٰ کا گھر ہے جسے ہضلاء کہتے ہیں۔ جس میں مومنوں کی روئیں ہوتی ہیں۔ یاہروج سے مراد آسمان کے دروازے ہیں کیونکہ زمین پر آنے والے فرشتے انہیں دروازوں سے نیچے آتے ہیں اور ظاہر ہوتے ہیں۔

فلاسفہ کی اجازت میں عوام کا یہ خیال ہو گیا کہ آسمان بارہ سو سو حصوں میں منقسم ہے، ان میں سے ہر حصہ کو سورج کہتے ہیں جس میں ثوابت ہوتے ہیں اور وہاں متحرک ستارے بھی آتے رہتے ہیں۔ ان سورج کو حمل، ثور اور جوزاء وغیرہ کا نام دیا گیا۔ یہ نام ان ستاروں کی شکل و صورت کی بنا پر رکھا گیا جو ستارے وہاں ہی ثابت رہتے ہیں۔ جبکہ اس قول کی کوئی حقیقت نہیں کیونکہ اس کی بنیاد اس قول پر ہے کہ آسمان ہمیشہ متحرک رہتے ہیں اور ستارے ان میں مرکوز ہیں جبکہ یہ سب باطل ہے۔ کتاب و سنت سے جو بات ثابت ہے وہ یہ ہے کہ تمام ستارے افلاک میں حیر رہے ہیں، آسمان میں کوئی ستارہ بھی ثابت نہیں کہ ان بات ستاروں کی وجہ سے آسمان کے اس حصہ کو سورج کہا جائے۔ یہ بھی جائز نہیں کہ کلام اللہ کی وہ مراد ہو جو کافر فلاسفہ کی اصطلاح ہے تو ان سو سو حصوں کو کیسے سورج کہا جا سکتا ہے جس کا اصل اور حقیقی معنی ظہور ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ سورج سے مراد بڑے بڑے ستارے ہیں۔ انہیں سورج ان کے ظاہر ہونے کی وجہ سے کہتے ہیں (۱)۔ حسن، مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی اسی طرح کہا ہے۔

یوم موعود سے قیامت کا دن مراد ہے۔

شہادہ سے مراد جمعہ کا دن ہے۔ یا شہادہ کی بخش مراد ہے جو حق کی گواہی دیتا ہے اور مشہود۔ سے مراد یوم عرفہ ہے یا اس کی

عَلَى مَا يَفْعَلُونَ بِالْأَمْوَالِ وَمِنْ ذُنُوبِهِمْ

”مارے گئے کھائی کھوندے والے۔ (جس میں) آگ تھی بڑے اندھن، اہل ج۔ جب وہ اس (کے کنارہ) پر پہنچے تھے

سے اور وہ جو کچھ اہل ایمان کے ساتھ سلوک کر رہے تھے اسے دیکھ رہے تھے۔“

۱۔ کھائی والوں پر اللہ کی لعنت ہے۔ اس جملہ کے جواب قسم ہونے کا قول ضعیف ہے کیونکہ جواب قسم لام کے بغیر شاذ و نادر ہی آتا ہے۔ زیادہ مناسب یہ ہے کہ کہا جائے جواب قسم محذوف ہے جس پر مابعد کلام ولالت کرتا ہے جس کی تقدیر یہ ہو سکتی ہے کہ بے شک کفار مکہ ملعون ہیں۔

حضرت مسیح ربی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا۔ اس کے پاس ایک جادوگر رہتا تھا۔ جب وہ یوزر حاکم ہوا تو اس نے بادشاہ سے کہا میں یوزر حاکم ہو گیا ہوں۔ میرے پاس ایک نو جوان بھیج دیجئے میں جادو سکھا دوں گا تو بادشاہ نے ایک نو جوان بھیج دیا جس راستے سے وہ نو جوان جادو گر کے پاس جاتا تھا۔ اس پر ایک عبادت گزار آدمی بھی رہتا تھا۔ جب وہ وہاں سے گزرتا تھا تو اس کی باتیں سنتا۔ یہ باتیں نو جوان کو بہت اچھی لگتیں۔ ایک روز جب وہ جادو گر کے پاس آیا تو راب کے پاس سے گزرا کچھ دیر وہاں اس کے پاس بیٹھ گیا۔ جب جادو گر کے پاس آیا تو جادو گر نے اسے مارا۔ جب جادو گر کے پاس سے واپس ہوا تو پھر راب کے پاس بیٹھ گیا اس کی گفتگو سنی۔ جب گھر آیا تو گھر والوں نے بھی اسے مارا تو لڑکے نے راب کے پاس اس کی شکایت کی۔ تو راب نے کہا جب تجھے جادو گر سے مارا خوف ہو تو کہہ دیا کہ گھر والوں نے مجھے روک لیا تھا۔ جب گھر والوں سے مارا خوف محسوس ہوا تو کہہ دینا۔ مجھے جادو گر نے روک لیا تھا۔ اسی اثنا میں ایک روز اپنے راستے پر آ رہا تھا۔ تو اس نے ایک بہت بڑا جانور دیکھا جس نے لوگوں کو روک رکھا تھا۔ تو لڑکے نے کہا آج مجھے معلوم ہو جائے گا کہ راب افضل ہے یا جادو گر افضل ہے۔ اس نے پتھر اٹھایا اور کہا ہے اللہ اگر راب جادو گر کی خدمت تجھے زیادہ محبوب ہے تو اس جانور کو مار ڈال تا کہ لوگ اس راستے سے گزر سکیں۔ لڑکے نے اس جانور کو پتھر مارا اور اسے قتل کر دیا۔ لوگ پہلے گئے۔ لڑکا راب کے پاس آیا اور اسے واقعہ کی خبر دی۔ راب نے کہا میرے بیٹے آج تو مجھ سے افضل ہو گیا تو اس مقام پر پہنچ گیا ہے جس کا تو نے خود مشاہدہ کیا تھا۔ آؤ بخش میں ڈالا جائے گا اگر تجھے آؤ بخش میں ڈالا جائے تو میرے بارے میں کسی کو نہ بتانا۔ وہ لڑکا ماروڑا اور حرم اور کوسوں کو سمجھ دست کرنے لگا اور لوگوں کو خوف دہم دیتا بادشاہ کے ایک دوست نے اس لڑکے کے بارے میں سنا وہ اندھ حاکم ہو گیا تھا۔ اس نے لڑکے کی طرف بے شمار تحائف بھیجے اور کہا اگر تو مجھے شفا دے تو یہ سب تحائف لے لے میں تو لڑکے نے کہا میں شفا نہیں دیتا شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ اگر تو اللہ تعالیٰ پر ایمان لے آئے تو میں اللہ تعالیٰ کے حضور دعا کروں گا تو وہ تجھے شفا دے دے گا۔ بادشاہ کا درباری ایمان لے آئے تو اللہ تعالیٰ نے اسے شفا دے دی۔ درباری بادشاہ کی خدمت میں آیا اور مجلس میں بیٹھ گیا۔ جس طرح پہلے مجلس میں بیٹھتا تھا۔ بادشاہ نے اسے کہا کس نے تیری نظر واپس لوٹائی؟ تو درباری نے کہا میرے رب نے میری نظر لوٹائی تو بادشاہ نے پوچھا کیا میرے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ تو درباری نے کہا میرے رب نے کہا میرے رب نے میری اور اسے اس وقت تک آؤ نہیں دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے اس لڑکے کے بارے میں سنا دیا۔ اس لڑکے کو بلایا گیا۔ بادشاہ نے کہا اے بیٹے کیا تو جادو میں اس مقام پر پہنچ گیا ہے کہ تو ماروڑا اندھ حاکم اور کوسوں کو شفا دے لگا ہے اور تو وہ کچھ کرنے لگا جو کچھ کر رہا ہے۔ لڑکے نے کہا میں کسی کو شفا نہیں دیتا شفا تو اللہ تعالیٰ دیتا ہے۔ تو بادشاہ نے اسے بھی پکڑ لیا۔ پھر اسے لگا تار عذاب دیتا رہا یہاں تک کہ اس نے

خون پھوٹ پڑتا جب ہاتھ کو چھوڑا اچانک تو ہاتھ اٹھ گیا اور آجاتا۔ ان کے ہاتھ میں لوہے کی ایک انگوٹھی تھی جس پر وہی اللہ لکھا ہوا تھا۔ یہ خبر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پہنچی تو آپ نے یہ پیغام لکھ لیا کہ عبداللہ اور انگوٹھی کو اسی حال میں رہنے دو جس پر تم نے اسے پایا ہے۔ (۱)۔ اصحابِ اُحدود کے بارے میں اور روایات بھی آئی ہیں جو قوت میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی روایت جیسی نہیں۔ اس لئے ان کی طرف کوئی توجہ نہیں کی جاتی۔

۱۔ الباقی کا لفظ الاحدود سے بدل اُشمال ہے۔ ذات الوقود کے ساتھ الباقی کی صفت ذکر کی گئی کیونکہ آگ بہت جیتی تھی۔ الوقود پر الف لام ملتی ہے۔ راجح بن انس نے کہا اللہ تعالیٰ نے آگ میں پھینکے جانے والے وُمنوں کو اس طرح نجات عطا فرمائی کہ آگ میں تھپتھپنے سے پہلے ان کی روحوں کو بخش کر لیا۔ آگ خدقوں کے کناروں کی طرف نکل آئی اور کفار کو جلا دیا۔
۲۔ ظاہر سے مراد خدقوں کے کنارے ہیں۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ خدقوں کے کنارے کریوں پر بیٹھے ہوئے تھے (۲) اور ظرف قعود کے متعلق ہے۔

۳۔ وُمنسب حاضر تھے اور یہ عذاب ان کی غفلت کی صورت میں نہیں دیا جا رہا تھا اس کا معنی یہ ہے کہ ان میں سے بعض بادشاہ کے پاس بعض کے حق میں گواہی دیتے کہ اسے جو کچھ حکم دیا گیا تھا اس نے کچھ کوتاہی نہیں کی۔ یا معنی یہ ہے کہ وہ قیامت کے روز اپنے خلاف گواہی دیں گے۔ جب ان کی زبانیں مباحثہ اور پاؤں گواہی دیں گے۔ یہ جملہ یا تو ہم علیہا قعود پر موقوف ہے یا قعود کے قائل سے حال ہے۔

وَمَا تَقْبَلُوا مِنْهُمْ إِلَّا أَنْ يُؤْمِنُوا بِاللَّهِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ ۝
الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ۝ وَقَدْ نَزَّلَ فِي كُلِّ غُرْثٍ شَهِيدٌ ۝

”اور انہیں نہ پسند کیا تھا انہوں نے مسلمانوں سے بجز اس کے کہ وہ ایمان لائے تھے اللہ پر جو سب پر غالب و سب تر ہیں“
مرا ہے ۱۔ جس کے عقد میں آسمانوں اور زمین کی بادشاہی ہے اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو دیکھنے والا ہے ۲۔

۱۔ کفار نے مومنوں کے ایمان لانے کے علاوہ کسی اور بات کو پسند نہیں کیا۔ اس تعبیر کی صورت میں ان یومنا مفعول لہ ہے اور مضارع کا سیدھا مضی کے معنی میں ہے جو مضموع کے معنی میں ہے۔ تقدیر کلام یہ ہے کہ گی لان لعنا ما للہ یعنی عیب بات ہے جو چیز حسد لذاتہ اور کمال شرف کا باعث تھی انہیں نے اپنی جہالت اور بدعتی کی وجہ سے عیب سمجھا جو عذاب کا موجب ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اپنے ملک میں غالب ہے۔ اس کے عذاب سے ڈرا جاتا ہے وہ خود اور کائنات پر کئے دہلا ہے۔ اس کے ثواب کی امید رکھی جاتی ہے۔

۲۔ یہ بیان کرنے کے لئے کہ خوف و جا کا مرکز اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا اللہ تعالیٰ نے ان صفات کو اپنی صفت کے طور پر ذکر کیا کہ اس بات پر دلالت ہو کہ مومن اپنے ایمان میں حق ہیں اور ثواب کے مستحق ہیں اور کافر باطل پرست۔ اپنے اعمال میں ظالم اور لعنت و عذاب کے مستحق ہیں۔ انسان نے جو بھی اچھا یا بر گئی کیا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ اسی کے حساب سے اسے بدلہ دے گا یہ جملہ تکرار (۱) ہے۔ یا یومنا کے قائل سے حال ہے اور ما نفعوا کا جملہ جملہ مقررہ ہے یا یہ شہود سے حال ہے۔

۱۔ تکرار غرضیاً نہایت ہے ۲۔ ایضاً

(۱)۔ یکہ جہا کے بعد دوسرا جملہ لانا تا جو پہلے جملے کے معنی پر مشتمل ہو۔ مضمود پہلے جملے کی تاکید ہوئی ہے۔ اس کی دوسری تہی ہوئی ہیں۔ دوسرا جملہ مستقل ہو اور مانع سے مستثنیٰ ہو۔ دوسرا جملہ مشتمل نہ ہو۔ مقررہ۔

محبوب ہے۔

یعنی ذوالعرش کا مافیہ ملک اور ہر شے پر غالب ہے۔ جزو رحمتہ اللہ علیہ نے المصحح کو العرش کی صفت ہونے کی وجہ سے مجرور پر صا ہے۔ اس کی محد سے مراد اس کی عظمت ہے۔ وہ ایسی رحمانی تخلیقات فرماتا ہے جو اس کی ذات کے ساتھ محسوس ہیں۔ جبکہ باقی قراء نے اسے مرفوع پر صا ہے کیونکہ وہ خبر کے بعد خبر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی محد سے مراد اس کا ذات و صفات میں عظیم ہونا واجب الوجود ہونا اور کمال قدرت والا اور کمال نکت والا ہونا ہے۔

جس چیز کا وہ ارادہ کر لے وہ چیز اللہ تعالیٰ کو عاجز نہیں کر سکتی اور وہ ہی وہ چیز اس پر ممنوع ہوتی ہے۔ یہ ہو گی خبر کے بعد دوسری خبر ہے۔ یا یہ ہو جتنا محمد ورف کی خبر ہے اور اللہ ہو بیکادہ وبعید جملہ مترفع ہے۔ اللہ تعالیٰ کی مدح بیان کرتا ہے۔ مومنوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ جو عظمت اور محبت فرماتا ہے اور کافروں کو جو مختلف قسم کے عذاب دیتا ہے اس کی یہ جملہ وضاحت کرتا ہے۔

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْجُنُودِ ﴿١﴾ فِرْعَوْنُ وَشُعُوبُهُ ﴿٢﴾ بَلْ أَلَمَ يَكُنْ لَّكَ آيَاتُ الْكُنُوزِ ﴿٣﴾

”کیا پہنچی ہے آپ کے پاس لشکروں کی خبر (یعنی فرعون اور شعوبہ کے لشکروں) کی بلکہ یہ کفار بھٹانے میں مصروف ہیں۔“

۱۔ استفہام یا تقریری ہے معنی ہے کہ یقیناً آپ تک ان لشکروں کی خبر پہنچی ہے جو انبیاء کے خلاف جنگ کرتے تھے۔

۲۔ فرعون سے پہلے جنود کا لفظ مضاف کے طور پر محذوف ہے اور الجنود سے بدل ہے۔ یعنی ان کو فرعون، جج اور اسی جیسے دوسرے نذاریوں کے ساتھ ہلاک کیا گیا۔ پھر انہیں آگ میں داخل کیا گیا۔ اس لئے آپ کی قوم جو آپ کی تعذیب کرتی ہے اس پر مبرمجیجے اور انہیں اس عذاب سے ڈرائیے جو ان سے پہلے لوگوں کو پہنچا۔

۳۔ آپ کی قوم کے کفار ان لشکروں اور سابقہ اقوام کی نسبت اس عذاب کے زیادہ مستحق ہیں کیونکہ انہوں نے سابقہ قوموں کے واقعات سن رکھے ہیں اور ان کی ہلاکت کے آثار دیکھے ہوئے ہیں بلکہ ان کا قرآن عظیم کو بھٹانا ان کے بھٹانے سے بھی بڑھ کر ہے کیونکہ اس کا کام سابقہ کتب کے کام سے زیادہ اعجاز والا ہے۔ تعذیب کو کرنا اس لئے کہ کیا تاکہ اس کی شدت کا بیان ہو۔

ایک قول یہ کیا گیا کہ یہاں مل اضطراب (۱) کے لئے لکھا گیا بلکہ ابتدائیہ ہے جو لکن کے معنی میں ہے۔ یہ جملہ استہراکیہ (ب) ہے۔ اس کا تعلق جواب قسم کے ساتھ ہے۔ درمیان میں جملہ مترفع ہیں۔ اس کے اتصال کی وجہ یہ ہے کہ جب قسم کے ساتھ جواب قسم واضح ہو گیا تو کفار میں سے جو مومن تھے ان کی طرف سے بھی تصدیق پیدا ہوگئی۔ اس وہم کو دور کرنے کے لئے یہ جملہ استہراکیہ ذکر کیا اور کہا لیکن کافر شے یہ بھٹانے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہی تکذیب اختیار ہی طرف ہے۔ تکذیب نہ زمان ہے نہ مکان کیونکہ صفت میں جب مبالغہ کا احتیاج کیا جائے تو وہ موصوفہ کو احاطہ میں لئے ہوئے ہوتی ہے۔

وَاللَّهُ هُوَ ذَا آسَاسُهُمْ مُّحِيطٌ ﴿٤﴾ بَلْ هُوَ قُرْآنٌ مَّجِيدٌ ﴿٥﴾ فِي كُتُبٍ مَّحْفُوظَةٍ ﴿٦﴾

”حالانکہ اللہ تعالیٰ ان کو ہر طرف سے گھیرے ہوئے ہے۔ بلکہ وہ کمال شرف والا قرآن ہے جسے اس کتب میں لکھا ہے جو محفوظ ہے۔“

سورة الطارق

﴿سَبَّحْتَ ۱﴾ ﴿مُحَمَّدٌ الطَّارِقُ ۸۶﴾ ﴿رَكْعَتَانِ ۱﴾

سورة الطارق کی ہے اس میں ایک رکوع اور سترہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

عربی رحمة اللہ علیہ نے کہا ابو طالب حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ کو رولی اور دودھ پیش کیا۔ اسی اثناء میں کہ آپ چمک کر اسے تناول کر رہے تھے کہ ایک ستارہ گر۔ اس نے ہر چیز کو روشن کر دیا۔ ابوطالب گھبرا گئے۔ پوچھا یہ کیا چیز ہے؟ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا یہ ستارہ تھا جو ایک شیطان کو مارا گیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ ابوطالب یہ سن کر حیرت میں ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے ان آیات کو نازل فرمایا۔ (۱)

وَالسَّمَاءِ وَالطَّارِقِ ۚ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعُ ۚ
تَقْسِمْ لَّأَنَّا عَلَيهَا حَافِظُونَ ۚ

”قسم ہے آسمان کی اور رات کو نمودار ہونے والے کی کہ اور آپ کو کیا معلوم یہ رات کو آنے والا کیا ہے؟ علی ایک تارا

نہایت تاباں ہے۔ کوئی شخص ایسا نہیں جس پر کوئی محافظہ ہو۔“

۱۔ طارقی اصل میں مسافر کو کہتے ہیں۔ عرف عام میں رات کے وقت آنے والے مسافر کو طارقی کہتے ہیں۔ پھر ہر وہ چیز جو رات کو نمودار ہو اے طارقی کہنا چاہئے لگا۔ اس کلام میں اجمال ہے جس کی وضاحت مابعد کلام کرتی ہے۔

۲۔ یہ کلام بھی جمل ہے۔ یہ احتمال بھی موجود ہے کہ استفہام اس کی غفلت کے اظہار کے لئے ہو کیونکہ اس ستارے کے بے شمار فوائد ہیں۔ شیاطین کو اس کے ساتھ بھٹکا جاتا ہے۔ یہ آسمانوں کی زینت کا باعث ہے۔ بندوں کو اس کے ذکر کیلئے ڈرانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی اس کے کئی فوائد ہیں۔ ہا الطارقی والا جملہ ترکیب کلام میں اندر رک کا مفعول ثانی ہے۔ پھر اس اجمال کی تفسیر مابعد کلام کرتا ہے۔

۳۔ القسم پر الف لام عہد جاری کے لئے ہے۔ اور نعم سے مراد نوا ہے۔ انہن زید رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے۔ عرب اسے نعم کہتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد زل ستارہ ہے (۲)۔ جنہوں نے معجم سے مراد زل لیا ہے۔ انہوں نے اس نام کی یہ وجہ بیان کی کہ یہ بہت بلند ہے۔ وہ پرندہ جو بہت بلندی میں اڑ رہا ہو محسوس یوں ہو کہ وہ آسمان تک پہنچ چکا ہے تو عرب کہتے ہیں قد نقب یعنی وہ بہت بلندی میں چلا گیا اور اس نے آسمان کو چاڑھ دیا۔ یہ تعبیر حکماء کے قول کے مطابق درست ہو سکتی ہے جو یہ کہتے ہیں کہ

ہے۔ یعنی دفاع مدفوف کے معنی میں ہے۔ دفع کا معنی ایک ہی دفعہ بہانا ہے۔

یہ جملہ ماء کی دوسری صفت ہے۔ صلب سے مراد سردی پشت ہے۔ صراح میں صلب کا معنی سختی ہے۔ پشت کو سختی کی وجہ سے ہی صلب کہتے ہیں۔ ثواب سے مراد عورت کی سینے کی ہڈیاں ہیں۔ قاموس میں ثواب سے مراد سینے کی ہڈیاں ہیں یا اس سے مراد وہ ہڈیاں ہیں جو پہلی کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یا وہ ہڈیاں ہیں جو اس کی ہڈیوں کے ساتھ ملی ہوئی ہیں یا سینے کی دائیں اور بائیں جانب کی چار پہلیاں مراد ہیں یا اس سے دونوں ہاتھ دونوں پاؤں اور دونوں آنکھیں ہیں یا ہار لگانے کی جگہ کو ثواب کہتے ہیں۔ بڑائی میں بے خشم و خمار سے پیدا ہوتا ہے یہ تمام اعضاء سے کشید ہوتا ہے تاکہ اس خلفہ میں ملاحیت پیدا ہو جائے کہ اس سے اس پیسے اعضاء پیدا ہو سکیں۔ اس کی قرار گاہ قضیتین کے نزدیک ایک دوسرے سے الجھی ہوئی رنگیں ہیں۔ اس مادہ کی پیداہش میں سب سے زیادہ حصہ دماغ کا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے اگر دماغ میں کمزوری ہو تو انسان کو سرعت انزال کا مرض لاحق ہو جاتا ہے۔ دماغ کا ایک ثواب بھی ہوتا ہے جو پشت میں ہوتا ہے۔ اس حرام مغز سے بہت زیادہ رنگیں سینے کی طرف آتی ہیں۔ یہ دونوں چیزیں منی کے ذخیرہ ہونے والے برتن کے قریب ہیں۔ اس لئے انہیں خاص طور پر ذکر کیا۔

یہ وہ ضمیر خالص کی طرف لوٹ رہی ہے جو خلق من ماء سے سمجھا جا رہا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ موت کے بعد دوبارہ اٹھانے پر قادر ہے۔ ثواب جمع اللہ علیہ نے اسی طرح کہا ہے کیونکہ جو ذات پہلی دفعہ پیدا کر لے پر قادر ہے تو جب اس آفتی نے وہ بارہ اٹھانے پر بخیر و بدی جس کی صداقت کا اظہار فرما دیا ہے وہ اب اس کا انکار کس طرح چاہے ہو سکتا ہے۔ یہ جملہ ساتھ ہے۔

یہ اس جملے کا قطعی یا تو جمعہ کے ساتھ ہے یا ایسے مضر فعل کے ساتھ ہے جس پر جمعہ دلالت کرتا ہے۔ وہ مضر فعل بیعت ہے، یعنی انسان کو اس دن اٹھایا جائے گا۔ جب اعمال فکادہ، خیانت اور پوشیدہ راز سب ظاہر ہو جائیں گے اس دن سے مراد یوم قیامت ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے فرمایا قیامت کے روز اللہ تعالیٰ ہر راز کو ظاہر فرما دے گا تو وہ راز چھروں پر نہایت بن جائے گا۔

یہ وہ انسان جو دوبارہ اٹھا دیا جائے گا انکار کرتا تھا۔ اس کے پاس اپنے دفاع کے لئے نہ کوئی قوت ہوگی اور نہ ہی اس کا کوئی مددگار ہوگا جو اسے خطا سے بچا سکے۔ اس جملہ میں فاعل مقدر شرط کی وجہ سے ہے جو یہ ہے فلان ذی جمع۔ قوت اس چیز کو کہتے ہیں جو اس کی قیامت میں ہو جس کے ساتھ وہ مذہب ہے اپنے آپ کو بچا سکے۔

وَالسَّامِعَاتُ مِنَ الْمَرْئِيَّاتِ ذَاتُ الْبُصْرِ إِنَّهُ لَكَوْلِيٌّ فَضَّلَ لَهَا وَلَهَا لِعَاقِلٌ

إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ۚ أَلَمْ يَكِيدُوا كَيْدًا ۚ فَتَقَبَّلَ الْكُفْرَ فَإِنَّ أَمْرَهُمْ بَشِيرٌ ۚ

”قسم ہے آسمان کی جس سے بارش برتی ہے اور زمین کی جو بارش سے (پشت جاتی ہے) بلا شہید قرآن قول فضل

ہے اور انہی فتنی مذاق میں ہے یہ لوگ طرح طرح کی تدبیریں کر رہے ہیں اور میں ان کی تدبیر فرما رہا ہوں۔ پس

آپ کفار (کو تھوڑی سی) مہلت اور دے دیں کچھ وقت انہیں نہ گنت کہیں گے“

۱۔ یہ دوسری قسم ہے جس کا ساتھ قسم پر عطف ہے۔ سو مع سے مراد بارش ہے اسے دمج اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ ہر سال پلٹ کر آتی ہے۔ آسمان کو اس صفت سے اس لئے متصف کیا ہے کیونکہ ستارے جس جگہ سے حرکت شروع کرتے ہیں ایک رات دن یا مہینہ یا سال کے بعد اسی جگہ واپس آ جاتے ہیں۔

نہ قسم سے بین کی خوش حالی ہے۔ اس میں شکاف نہایت چشموں اور ایسی قیمتی چیزوں سے ہوتا ہے۔ اس کا جواب خیر یا جہنم ہے۔
تو صمیمیت و اقرار ان ہے جو حق اور باطل میں امتیاز کرنے والا ہے۔

یہ دونوں میں اور باطل چیز نہیں بلکہ سب کا سب یا مقصد اور باطنی ہے۔ اس کا حق یہ ہے کہ اس کو پرہیز اور نیکی سے (اور عین اور باطن) میں صحت و جہد ہو بلکہ اس کا دل خوش و غشور کا پتھر ہو۔

یہ ہمہ گیر ہے اور اہل حق جو حضور ﷺ کے ساتھ خیر و برکت لیتے ہیں۔ جو دلوں پر مرتے ہیں وہ ان کے دلوں میں
خیر ملتا ہے۔ یا اس کا صحت یہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کی رحمت و رحمت کو چل کر سنے اور نور حق کو چلنے کا قصد کرتے ہیں۔

یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے کھد کا مطلب یہ ہے کہ وہ ان کی استعداد ان کرتے ہیں جس کو وہ چاہتی ہیں۔ اس کا صحت یہ ہے کہ
اس آیت میں ان سے قرآن مجید تراویح کا۔ انہوں نے کھد کا یہ جملہ متفق ہے۔ تو چاہیے کہ یہ مقصد اور باطن کا جواب ہے کہ یہ
ہے۔ خداوند مشکور الہیت ہے۔ دو بار دعا اٹھانے کا ارادہ کر کے اللہ کے ساتھ کچھ مسکن ہو جائے۔

یہ آپ ﷺ کے انتظام لینے میں مشغول نہ ہوں یا ان کی بدعت کی ہر دعا کرنے میں مہملہ نہ کریں۔ یہ قرآنیت حق سے صمیمیت
یہ نہ ان سے انتظام لینے کی بھی مقصد ہے۔ اھل علم والہ انتظام میں کیا تا یہ ہے۔ دن میں تہجد کی صورت میں تا یہ لائن صحت
تسبیح و تہجد اور دعا کی رفتار و مسکن بنا ہے۔ رویداد اور ان کے معنی میں ہے۔ یعنی انہیں تہجد کی مہلت میں۔ رویداد اور ان کے تصنیف
سے۔ وقف اور صرف کر کے تصنیف بنائی۔ اس تصنیف کو حسیہ کہتے ہیں۔ یہ روایت الربیع سے مشتق ہے۔ یہ ہمہ گیر ہے۔ اس سے
یہ کہ جب ان میں معمولی حرکت ہو۔ یہ لفظ بھٹو مصغری استعمال ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا یہ اللہ تعالیٰ نے
اس سے حیر ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ہر دور میں ان کی پکڑ کیا۔ (۱)

WWW.NAFSEISLAM.COM

سورة الاعلیٰ

﴿سُبْحٰنَكَ اِنَّكَ اَعْلٰی ۝۸۷﴾ ﴿مَرْكُوبًا ۝۸۸﴾

سورة الاعلیٰ کی ہے اس میں ایکہ دو گ اور انھیں آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

"اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، مہربان فرمانے والا ہے"

سُبْحٰنَ اِسْمِ رَبِّكَ اِلاَّ هُوَ ۝۸۷ اَلَّذِیْ خَلَقَ قَسْوَمِی ۝۸۸ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهْلِی ۝۸۹

"(اے صبیح) آپ پاکی بیان کریں اپنے رب کے نام کی جو سب سے بڑے جس نے (ہر چیز کو) پیدا کیا ہے پھر (ظاہری اور باطنی قوتیں دے کر) درست کیا۔ اور جس نے (ہر چیز کا) انداز مقرر کیا پھر اسے دلا اور کھائی لہ۔"

لہ اپنے رب کے نام میں ادا کرنے اور اس کے نام کو کسی غیر پر بولنے سے اس کی پاکی بیان کریں۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ آپ اپنے رب کے نام کی پاکی بیان کریں۔ اس کی صورت یہ ہو جب بھی تو اس کا ذکر کرے تو تو اس کی عظمت بیان کرنے والا ہو اور تو اس کا اپنی طرف سے کوئی نام نہ کہ بلکہ ایسے نام سے اسے یاد کر جو اس نے اپنی کتاب میں اپنے لئے ذکر کیا یا حضور ﷺ کی زبان پر وہ جاری ہوا۔

ایکے قول یہ کیا گیا کہ یہاں اسم سے مراد وہ ذات ہے جس کا یہ نام رکھا گیا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں اسم معنی کسی ہے مَا تَشْبُدُّوْنَ وَلَا تَوْفَّوْنَ لَا اِلٰهَ اِلَّا هُوَ سُبْحٰنَہٗ عَمَّا يُشْرِكُوْنَ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِہٖ اَللّٰهُمَّ اِنَّا نَسْتَعِیْذُ بِكَ مِنْ عَذَابِہٖ اَللّٰهُمَّ۔ اس میں بھی اسماء سے مراد ذاتیں ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہاں اسم کا لفظ زائد ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا اپنے رب کی زبان سے پاکی بیان کرو اور طبع جو اس کے پارے میں باقی کرتے ہیں اس سے اس کی پاکی بیان کر یہ زبانی اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرنے کا حکم ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ تو سبحان دہی الاعلیٰ کہے۔ صحابہ اور تابعین کی ایک جماعت بھی اسی طرف تھی ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی روایت سے استدلال کیا ہے کہ حضور ﷺ نے سبح اسم ربک الاعلیٰ آیت پڑھی۔ فرمایا سبحان دہی الاعلیٰ۔ ایک قوم نے کہا یہ حکم مطلق ہے جو قول، اعتقاد اور عمل سب کو شامل ہے۔ یہاں اسے قول کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نہیں۔ یہ حدیث زبانی تسبیح کے لئے بطور دلیل مناسب نہیں بلکہ زبان کے ساتھ ایسی تسبیح کا تقاضا کرتی ہے جس میں زبان دل کی موافقت کرے۔ یہ بھی اس کا ایک معنی ہو سکتا ہے۔ یہ قول کہ دل کا زبان کے موافق ہونا ضروری نہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں۔

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس آیت کا معنی یہ ہے کہ اپنے عظیم رب کے حکم کے مطابق نماز پڑھو۔ اس میں نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ اس میں یہ بھی احتمال ہے کہ نماز میں زبان سے تسبیح بیان کرنے کے حکم پر وہ روایت دلالت کرتی ہے جو ہم نے سورۃ حاق میں مقیم بن عامر سے روایت کی تھی کہ اسے تم اپنے محمدؐ میں رکھ لو اور حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث بھی دلالت کرتی ہے کہ حضور ﷺ نے محمدؐ میں سبحان دہی الاعلیٰ کہتے اور حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی حدیث بھی اسی پر دلالت کرتی ہے۔ ہم نے دو کوسے وجود کی تسبیحات کے مسئلہ کو ہاں ذکر کر دیا تھا۔ ہم دوبارہ اسے نہیں ذکر کریں گے۔

تہ جزا اس کے جوار اللہ چاہے۔ یہ شک وہ جانتا ہے ظاہر کو اور چھپی ہوئی ہے۔
 ماحر معنی سے مراد وہ نانات ہیں جسے چاہئے چہ تہ ہیں۔

ع۔ پھر اس کی سرسبز و شادابی کے بعد سیاہ خشک ٹوٹا ہوا بنادیا۔ اسوی علماء کی مکت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ موعی سے حال ہے، یعنی اس مکت کو سیاہ پھوٹا کیونکہ وہ انتہائی سبز ہے اس لئے سیاہ کہہ دیا۔ جب جبرئیل امین حضور ﷺ کے پاس وحی لاتے ابھی وہ آیت سے فارغ نہ ہوئے تو حضور ﷺ آیت کا پہلا حصہ شروع کر دیتے۔ وہ اس کی یہ ہوتی کہ کہیں اس میں سے کوئی چیز بھول ہی نہ جائے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا (1)۔ تاہم اس کی نمد میں جو میر ہے جو بہت زیادہ ضعیف ہے۔ مجاہد و کبھی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی یہی کہا ہے۔

ح۔ اور کہا اس کے بعد رسول اللہ ﷺ بھی نہ بولے (2)۔ معنی یہ ہوگا جس طرح ہم نے رسول اللہ ﷺ کی زبان سے آپ پر نازل کیا ہے ہم قرأت کے اہتمام کے ساتھ آپ کو اس کا قاری بنادیں گے ایک قول یہ کیا گیا کہ اصل میں یہ لائیس بھی کا سینہ ہے۔ اس کے آخر میں الف فاصلہ کے لئے ہے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قرآن کو یاد رکھنے کا اہتمام کرو تاہم یہ مجھے اس ذات پاک کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے قرآن حافظ ہے اتنی چیز سے نہیں ڈھکا (بھول جاتا) ہے جتنا اونٹ بھی اپنے اٹنگے سے نہیں بھرا (3)۔ صحیحین میں حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہما سے اسی کی مثل مروی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ حافظ قرآن کی مثال اس اونٹ کے مالک کی طرح ہے جس نے اونٹ کو ڈھکا باندا ہوا ہو مگر وہ اس کا دھیان نہ کرے تو اسے روکے رکھتا ہے اور اگر اسے چھوڑ دے تو اونٹ بھاگ جاتا ہے، متفق علیہ (4)۔ حضرت مسد بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے جو انسان بھی قرآن یاد کرے۔ پھر اسے بھول جائے تو وہ قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے حضور کوڑھی کی حیثیت میں حاضر ہوگا (5)۔ اسے ابو داؤد اور دارمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔

ح۔ شاد کا مفعول یہ ان یساء ہے جو محض وصف ہے۔ یہ استثناء مفرغ ہے اور محل نصب میں ہے۔ جمہور کی تاویل کے مطابق اس آیت کی مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس کی تلاوت اور اس کا حکم منسوخ کر دیا۔ جس طرح اس آیت کا ظاہر معنی ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّكَ فَرِحْتَ بِآيَاتِ الْكُتُبِ کیونکہ بھلا دنیا بھی ایک طرح کا رخ ہے۔
 آیت کی اگر یہ تاویل کی جائے تو آیت میں دو طرح کا مجوزہ ہے کیونکہ انسان کی فطرت میں یہ ہے کہ وہ بھول جاتا ہے جبکہ حضور ﷺ سے بعد میں مطلقاً انسان ثابت نہ ہوا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ جس طرح خبری مستقبل میں اسی طرح واقع ہوا وہ بھی مجوزہ ہے۔ جو یہ قیصر کی گئی تھی لائیس بھی ہے تو اس صورت میں استثناء کا معنی یہ ہوگا کہ بشری طاقت کے مطابق قرآن کو یاد رکھنے کا اہتمام واجب ہے اگر انسان اس کے اہتمام کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ اسے بھلا دے تو پھر انسان مسدور ہوگا۔

یہ وہ ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، یعنی اللہ تعالیٰ قول اور فعل میں سے جو ظاہر ہے اسے بھی جانتا ہے اور اس میں سے جو مخفی ہے اسے بھی جانتا ہے۔ آپ جبرئیل امین سے بلند آواز سے قرأت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے اور اس کے سبب یعنی بھول

اس میں ذکر سے کافر اعراض کرتا ہے کیونکہ وہ منافق سے زیادہ شقی ہے یا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو کافروں میں سے زیادہ شقی ہے کیونکہ وہ کفر میں نلکھرتا ہے۔ اسی صورت میں الف لام عدی ہے۔ اس سے مراد ولید بن مغیرہ ہو گا یا شب بن ربعہ ہے۔

ۛ جو جنم کی آگ میں داخل ہوگا یا اس کے سب سے نچلے گزرتے میں داخل ہوگا۔

یہ مجروحہ جنتم میں مرے گا نہیں کہ عذاب سے راحت پائے اور نہ ہی اچھی زندگی پائے گا۔ ہم کے ساتھ صلی پر حلف کیا کیونکہ عذاب میں ہمیشہ کے لئے رہنا۔ یہ عذاب میں داخل ہونے سے زیادہ ناگینف وہ ہے۔ یہ شہادت کے مرتا ہے اور خود میں ان سے موخر ہے۔

مجھے جس نے اپنے باطن کو شریک اور غار کو گہناست سے پاک کیا تاکہ نماز چڑھ سکے اور اپنے مالی کو زکوٰۃ ادا کرنے کے ساتھ میل سے پاک کیا۔ اور اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ دل کو اور چیزوں میں مغفول ہونے سے پاک کیا۔ نفس کو روک لے اور اعضا کو معاصی سے پاک کیا یہ زکوٰۃ سے مشتق ہے جس طرح تصدق صدقہ سے مشتق ہے۔ فقہ الفح والاحلہ جملہ متنازعہ ہے۔ گویا یہ مقدور سوال کا جواب ہے جو سوال یہ ہے کہ اس جہنم سے کس نے نجات پائی۔

۷۔ ہزار رحمت اللہ علیہ نے جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اور انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ قدہ الملع من نزل سکی کا سنی ہے کہ جس نے لا الہ الا اللہ کی گواہی دی، شریک کا قاتل ہو گئے۔ اس پر ہمیدہ کا اور یہ گواہی دی کہ میں اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اسے نہ رب کا ذکر کیا اور نماز پڑھی۔ اس سے مراد یہ ہے نماز میں ہیں، ان کی کثافت اور ان کا اہتمام ہے۔ (۶)

احسان رحمۃ اللہ علیہم نے کہا اس سے مراد تعمیرِ تحریر کرنا اور نماز پڑھنا ہے۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا کہ عجمیہ نماز کا کرنا نہیں بلکہ یہ شرط ہے کہ عجمیہ یہاں فناء کا طائفہ ہے جو نمازات اور تعقیب پر رالالت کرتی ہے، یعنی معطوف اور معطوف علیہ مختلف چیزیں ہوتے ہیں اور معطوف کا بعد میں ہونا ضروری ہوتا ہے۔

اعتراض

اس امر پر علماء کا اجماع ہے کہ عام کا خاص پر عطف جائز ہے جبکہ عام خاص پر مفصل ہوتا ہے اسی طرح کل کا جزو پر عطف بھی جائز ہوگا۔ ہم اس کے بارے میں یہ کہتے ہیں عام کا خاص پر عطف ایک باطنی نکتہ کی وجہ سے ہوتا ہے جبکہ کل کا جب جزو پر عطف کیا جائے تو یہ چیز ثابت نہیں ہوتی جبکہ لغت عرب میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ اسی وجہ سے علماء نے کہا قرضوں پر قفلوں کی بناء درست ہے۔ اسی طرح قفلوں پر قفلوں کی بناء بھی درست ہے۔ ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ نے تو یہ روایت بھی نقل کی ہے کہ قفل تیار پر قرض کی بناء بھی درست ہے جبکہ جمہور احناف رحمۃ اللہ علیہم نے اس سے منع کر لیا ہے۔ اسی طرح ایک قرض کے بعد دوسرے قرض کی بناء سے بھی منع کیا ہے۔ مثلاً کہتا ہوں اس کا شرط ہونا اس امر کا تھا ضامنیں کرتا کہ اقتدا درست ہے یا قیام رکھتے نہیں ہو کہ نیت شرط ہے لیکن ایک نیت کے ساتھ دو لمناں میں صحیح نہیں۔ وضو شرط ہے ابتدائی اور میں ہر نماز کے لئے قیاد وضو واجب تھا قرضوں کی قرضوں پر بیع کے طور پر بناء درست ہے جس طرح ایک آدمی نے بھول کر ظہر کی پانچ رکعتیں پڑھ دیں۔ وہ آخری قدر بیٹھا تو وہ ساتھ ہی پچھلی رکعت طے لاء سمجھ کر ہو کرے۔ یہ دو رکعتیں نقل ہو جائیں گی۔ نام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے علماء فرماتے ہیں تکبیر قریب رکھ کر ہے کیونکہ اس کے لئے بھی دو مقام ہیں جس میں شرط ہیں جو دوسرے ارکان کے لئے شرط ہیں۔ لیکن اس کے رد کہ ہونے کی نشانی ہے۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کے بارے میں بار بار فرماتے

اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۱)۔ ایسا اور نسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بھی اسی کی مثل حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ انہوں نے کہا میں نے نماز پڑھی جبکہ حضور ﷺ کے پاس حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ عنہما بھی موجود تھے۔ جب میں بیتہ کی باتوں میں نے اللہ تعالیٰ کی شام کی پھر حضور ﷺ پر درود پڑھا پھر میں نے اپنے لئے دعا کی تو نبی کریم ﷺ نے فرمایا تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا تو سوال کر تجھے عطا کیا جائے گا۔ اسے نام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۲)۔ شیخ اعلیٰ یعقوب چغتائی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا اس آیت میں سلوک کی منازل کی طرف اشارہ ہے۔ پہلی منزل تو تہذیب و تزکیہ ہے جس کی طرف اللہ تعالیٰ کا فرمان قد افلح من توحي اشارہ کرتا ہے۔ دوسری منزل زبان، دل، دماغ اور سر سے دائمی ذکر کرتا ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا فرمان و ذکرم اسم و بھ دلالت کرتا ہے۔ تیسری منزل مشاہدہ کی ہے جس پر فعلی دلالت کرتا ہے کیونکہ نماز مومنوں کی معراج ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میری آنکھوں کی مشنگ نماز میں ہے۔ اسے نام احمد امام نسائی، حاکم اور بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔

میں کہتا ہوں ذکر کا تو بھی پروا دے عطف اور نماز کا اس پر لاء کے ساتھ عطف اسی بات کی طرف اشارہ کرتا ہے جو حضرت مجدد رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنے طریقہ کے اذکار کی ترتیب میں بیان کیا ہے۔ آپ نے تہمتی کے لئے اسم ذات کا ذکر سمین کیا، تزکیہ نفس میں غنی اور شہادت کا سمین کیا اور فرمایا کہ نماز کے تزکیہ کے بعد ہی عمل کا مکمل ہو جاتا ہے اور فرمایا تجلیات ذاتیہ اور ان میں ترقی نماز سے ہی ممکن ہے، واللہ اعلم۔

بَلْ يُؤْمِرُكَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ۖ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأُنْفِى ۖ إِنَّ هَذَا لَیِّنَ الضَّحِیفِ
الْأَوَّلِ ۖ ضُحِیفٌ إِنْ یُرِیْهِمْ وَمُؤْمِسٌ ۝

”اہلِ تم لوگ دنیوی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔ حالانکہ آخرت کہیں بہتر ہے اس سے اور باقی رہنے والی ہے۔ یہ جیسا کہ یقیناً یہ (سب کچھ) اگلے صحیفوں میں لکھا ہوا ہے۔ یعنی (یعنی) کاہر ایم اور مؤمنی (علیہا السلام) کے صحیفوں میں ہے۔“

ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے توفیق کو گواہ کے ساتھ غائب کا سینہ پر حا ہے۔ اس صورت میں غمیرا شقیہ کی طرف لوٹنے کی جبکہ باقی قراء نے اسے تاء کے ساتھ پر حا ہے۔ یہ انہیں التفات کے طریقہ پر خطاب ہے یا اس سے پہلے قل کا لفظ محذوف ہے۔ یعنی وہ بد بخت اپنا تزکیہ نہیں کرتے اور تم شقیہ ابھی اپنا تزکیہ نہیں کرتے اور اپنے رب کا ذکر نہیں کرتے اور تم نماز پڑھتے ہو بلکہ تم وہ غیابی زندگی کو ترجیح دیتے ہو۔

یہ آخرت کی نعمتیں ہی حقیقت میں نعمتیں ہیں جو ہر خرابی سے پاک ہیں اور سب سے بڑی نعمت اللہ تعالیٰ کا یاد اور وصال اور اللہ تعالیٰ کی رضا ہے اور وہ ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ دنیاوی نعمتوں کا معاملہ مختلف ہے۔ یہ جملہ توفیقوں کے قائل سے محال ہے۔ یہ ہذا کا اشارہ اللہ افلح سے لے کر آخر تک کی آیات ہیں۔ صحیف اولی سے مراد سابقہ ساوی کہتا ہیں جو انبیاء پر نازل ہوئیں کیونکہ قرآن تمام دینی امور کو جامع ہے اور تمام کتابوں کا خلاصہ ہے۔

یہ یہ الصحف سے بدل بعض ہے جس طرح عام کے بعد خاص کا ذکر کیا جاتا ہے۔ جزء اور کسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے آیات کے اواخر میں امانہ کیا ہے جبکہ دوش نے جن بین پر حا ہے۔ ابو عمر رحمۃ اللہ علیہ نے ذکوی اور یسری میں امانہ کیا ہے جبکہ باقی میں بین بین

سورة الغاشية

﴿انہا ۲۶﴾ ﴿سورة الغاشية﴾ ﴿۸۸﴾ ﴿مکہ ۱﴾

سورة الغاشية کی ہے، اس میں ایک رکوع اور چھ اس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

هَلْ أَتَتْكَ حَیْثُ الْغَاشِیَةِ ۝ وَجُودُ یَوْمِئِذٍ خَاشِعَةٍ ۝ عَامِلَةٍ ۝
ثَآوِیَةٍ ۝ تَصْلٰی نَاصِرًا حَآوِیَةً ۝ تُسْقٰی مِنْ عَذْرِ اٰنِیَّةٍ ۝

”کیا پہنچی ہے آپ کو چھا جانے والی آفت کی خبر؟ کتنے ہی چہرے اس دن ذلیل و خوار ہوں گے، جنت میں جتنا
تھکے ماندے، وہ داخل ہوں گے، کتنی ہوئی آگ میں جہنمیں پلایا جائے گا کھولتے ہوئے پتھر سے ہے۔“

یہاں استہمام تقریر کے معنی میں ہے، یعنی یقیناً آپ کو غاشیہ کی خبر پہنچی غاشیہ سے مراد وہ مسامت ہے جو اپنی تختیوں اور
ہولناکیوں کے ساتھ ہر چیز پر غالب آ جاتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا غاشیہ سے مراد آگ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے تَطْغٰی وَجُودُہَا
اِنَّہَا لَکٰی لَکِن اِس سے بعد کفار اور منافقین کا ذکر جو وہ بومند کے ساتھ آیا ہے جو پہلی تادیل کی صحت پر دلالت کرتا ہے۔

و وجوہ کی توحین کثرت بیان کرنے کے لئے یہ یا یہ مضاف الیہ کے عوض میں ہے۔ تقدیر کام یہ ہوگی وجوہ کثرت یا وجوہ
الکفار اسے موبہ بانا سمجھ ہے کیونکہ یہ مگر مخصوص ہے یا یہ معرفت کی قوت میں ہے۔ اس سے مراد چہرے والے ہیں اس صورت میں
مضاف کو حذف کر دیا گیا اور مضاف الیہ کو اس کے قائم مقام رکھا گیا اور مضاف الیہ کو مضاف کا اعراب دیا گیا اور اس کی ایسی خبر ذکر کی
جو مضاف کی خبر آتی ہے۔ بومند غاشیہ کے معلق ہے۔ تقدیر کام یوں، دو کلام اذا کتاب الغاشیة و الحوة۔ اس، دہ چہرے حزن
اور ذلت کی وجہ سے اتارے ہوئے ہوں گے۔

یہ نصب کا معنی ٹھکانا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا انہوں نے دنیا میں اللہ تعالیٰ کے لئے کام نہیں کیا اب اللہ تعالیٰ جہنم
میں ان سے کام لے گا اور انہیں زنجیریں اور بڑیاں ڈال کر مشقت میں ڈالے گا۔ قارہ رحمۃ اللہ علیہ نے بھی یہی معنی کیا ہے۔ عوفی رحمۃ
اللہ علیہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی یہی روایت ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا وہ جہنم میں یوں دھنسن
ہائے گا جس طرح اذیت کچڑ میں دھنسن ہاتا ہے۔

کلیں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا انہیں جہنم میں منہ کے بل چلایا جائے گا۔ شاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ جہنم میں لوہے کے ایک پہاڑ پر
جڑے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا اس کا معنی یہ ہے کہ جن لوگوں نے دنیا میں کام کئے اور اپنے آپ کو تھکا کر رہے مگر وہ دین حق پر نہ تھے
جیسے جوں کے پجاری اور اہل کتاب میں سے کافر جیسے راہب وغیرہ اللہ تعالیٰ ان کی گمراہی کے بارے میں ان کے اہتمام کو قبول نہیں
کرتا۔ بلکہ وہ قیامت کے روز جہنم میں داخل ہوں گے۔ یہ مد بن حنبل اور زید بن اسلم رضی اللہ عنہما کا یہی قول ہے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ

میں خشک کائنات کو صریح کہتے ہیں جس کے پتے نہیں ہوتے آخرت میں آگ کے کائنات کو صریح کہیں گے (۱۶) مفسرین نے کہا جب یہ آیت نازل ہوئی تو مشرکوں نے کہا ہمارے اوٹ کو صریح کہا کر سونے ہو جاتے ہیں۔ یہ بھی ایسی ہی ہوگی کیونکہ جب تک یہ تر ہو تو اوٹ اسے کہا جاتے ہیں۔ خصوصاً جب تک وہ شوق رہے۔ جب وہ خشک ہو جائے تو پھر اسے کوئی چیز نہیں کہانی تو اللہ تعالیٰ نے مابعداً یہ آیت کو نازل فرمایا۔

یہ صریح کی صفت ہے۔ کھانے کے بھی وہ قصد ہوتے ہیں کہ جسم کو تقویت پہنچائے اور لوگوں کو مٹائے۔ یہاں اس سے یکراہ یہ کہ ان کے لئے صریح اور اس قسمی چیز کے سوا کوئی کھانا نہیں ہوگا۔ یہ نہ سونا کرے گا اور نہ ہی ان کی جھوک مٹائے گا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَفَاَتَمَّوْهُنَّ اٰیٰتِہٖمُ الْمُبِیْنٰتِ یعنی حضور ﷺ کا جن میں نہ شاعر اور نہ ہی کسی ایسے ہنر کے حامل جو رسالت کے ممانی ہو۔ یہاں اس سے مراد ایسے کافر جن کی صریح غذا ہوئی۔ صریح اور قوم دونوں خدا میں دوسرے کفار سے لئے ہوں گی۔

اس وجہ کی بات کثیرہ صفت ہند ہے یا اس کا مضاف الیہ ہو معنی محذوف ہے جو وہ ہند رہا اور مابعد اس کی خبر ہے یعنی اس وجہ سے شاعر چہرے ایسے بھی ہوں گے جو خوش و غم اور یار دہی ہوں گے۔

یہ جب آخرت میں اپنے اعمال کا پلہ دیکھیں گے تو دنیا کی اپنی سعی پر راضی ہوں گے۔ لہذا یہاں یہاں سے ساتھ متعلق ہے۔

یہ جنت کی عالیہ صفت اس وجہ سے ہے کہ جنت بلند جگہ پر واقع ہے اور اس کی شان بھی بڑی بلند ہے۔

۱۷۔ اِن کثیر اور اوپر درجہ اللہ تعالیٰ نے واحد نہ کر قبول کا سبب نہ چاہا اور لا عینہ کو مرفوع نہ چاہا۔ تاکہ اس صورت میں یہ چاہے فاعل ہوگا اور یہ واٹ غیر حقیقی ہے۔ تاہم رحمۃ اللہ علیہ نے یہی لایعینہ کو مرفوع نہ چاہا۔ تاکہ مرفوع کا نہ چاہا۔ تاکہ فاعل قرآن ہے۔ تاکہ اسے اس صورت کا نائب مرفوع نہ چاہا۔ اور مرفوع اور مرفوع کی طرف لوٹنے کی یا واحد نہ کر کا نائب مرفوع نہ چاہا۔ اور خطاب حضور ﷺ کو ہے یا خطاب معنی نہیں اور لا عینہ مفعول بہ ہونے کی حیثیت سے منسوب ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ آپ ﷺ باطل (۱) نہ نہیں گئے یا الفکر (ب) نہ نہیں گئے یا ایسے شخص (ج) کو نہیں نہیں گئے جو لغو بات کر رہا ہو کیونکہ جنتیوں کا کام سرایا کر اور تہمت ہے۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کے بارے میں کہا لا تفسع حنفہ کی دوسری صفت ہے۔

فِيهَا عَيْنٌ جَارِيَةٌ ۖ فِيهَا سُرُرٌ مَّرْفُوعَةٌ ۖ وَأَنْحَابٌ مُّؤْتَوَعَةٌ ۖ وَكُتُبٌ رَّاسِقَةٌ ۖ مَّصْفُوفَةٌ ۖ وَزُكْرًا مُّبِينٌ ۖ

”اس میں چشم جاری ہوگا۔ اس میں اونچے اونچے تخت (بچے) ہوں گے۔ اور ساغر (قرینے سے) رکھے ہوں گے

اور گارگے کی قطار اور قطار۔ لگے ہوں گے۔ اور جنسی قالین بچھے ہوں گے۔“

اس کا بہانہ ختم نہ ہوگا اس کو کفر و تقسیم کے لئے ذکر کیا۔ انجان، احکام، باطنی اور ظہری، رحم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ فرمایا جنت کی قبر میں سب کے پہاڑ سے نفی ہیں۔

۱۸۔ تفسیر لغوی زیر آیت چار

(۱) اس صورت میں لا عینہ صمد ہے۔ (ب) اس صورت میں یہ ہم فاعل کا مضاف اور کوئی صفت۔

(ج) اس صورت میں بھی اسے فاعل کا مضاف ہے اور اس کی صفت ہے مرفوعہ۔

فمیں اور کہتے اس میں استعمال تو بخ کے لئے ہے۔ فاء عاطفہ ہے اور معطوف علیہ بحروف ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی اَلْمَغْضُوفُونَ وَالْمَغْضُوفُونَ فَلَا مَغْضُوفُونَ یعنی وہ ان کو نہیں دیکھتے کہ اسے کتنا طویل پید کیا گیا۔ جب اس پر سواری کا کاروبار کیا جائے تو یہ شے جاتا ہے۔ پھر وہ اصرار کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح پہلے جوں گے۔ وہ سونوں کے لئے اسی طرح سحر خوں کے لئے جیسے انہی انسان کے لئے سحر کروا گیا ہے۔

ج. کیا وہ انسان کو نہیں دیکھتے اسے کتاب ملے گا یا اور اس کے ستاروں کو نہیں دیکھتے کہ وہ کتنے زیادہ ہیں مخلوق کے حساب و کتاب میں نہیں آسکتے۔ اسی طرح جنت کے پھالوں کی تعداد ہوگی۔

۳۰ پہاڑ کتنے مضبوط ہیں جو اتنے طویل ہونے کے باوجود وہ ایک طرف جھکے نہیں۔ اسی طرح ان گھروں کی حالت ہوگی۔

جس طرح زمین پھیلا دی گئی ہے اسی طرح قالین بھیچے ہوں گے۔ یہ بھی جائز ہے کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ مرکب اور بسطہ شقوق کوئٹہ دیکھتے جو خالق کی کمال قدرت پر دل میں ہوا اس کے ذریعے وہ بار بار اٹھانے کی قدرت پر وہ استاد نال کر سکیں اور اس منجر خدا کی باتوں کو کہیں جس کی حد اوتار پر بخوات کی گواہی ہے اور اس پر ایمان لائیں اور اپنے عقیدہ و دعا کے لئے تیار کریں۔

یہاں مرکز بات میں سے اذیت اور ہسانط میں سے تین چیزیں ذکر کریں کیونکہ یہ خطاب عربوں کو تھا۔ مقصود یہ تھا کہ جس چیز کا وہ اکثر شہادہ کرتے ہیں اس سے استغناء کیا جائے۔ عرب کیونکہ صحراؤں میں رہتے تھے، وہ آسمان کو دیکھتے یا زمین کو، پہاڑوں کو، گود دیکھتے یا دونوں کو جبکہ اذیت ان کے نزدیک جتنی جتنی تھا، اور تمام چیزات سے زیادہ اسی کا استعمال کرتے تھے اور چھان سے نسل، دودھ، بار برادرانی، ہوا ساری اور گشت کا جو مقصود ہوتا ہے وہ سب اس میں جمع ہیں جبکہ کوئی اور جالور ان تمام چیزوں کو جامع نہیں جانتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا وہ اذیت کو نہیں دیکھتے کہ اسے کیسے تخلیق کیا گیا کہ اس کی تخلیق اللہ تعالیٰ کی کمال قدرت اور حسن تدبیر و دلالت کرتی ہے کہ اس کا تعظیم اچھوٹے ہونے کے باوجود وہ بوجھ لانے کے لئے چننا جاتا ہے، سامان کے ساتھ اچھوٹا کھڑا ہوتا ہے، جو بھی اس کی تکلیف پڑے اس کے پیچھے پیچھے چلا ہے اس کی گردن لمبی ہے تاکہ وہ درختوں سے پتے کھا لے اور ہر زمین کی جڑی بوٹی میں چرے، وہ دریا یا اس سے زائد دن بھی پیاس برداشت کر لیتا ہے تاکہ اس کے لئے جنگھ و بیابان کو لے کر نہ ٹھکن ہو۔ ایک قول یہ کیا کیا ابل سے مراد بادل ہے۔ قاسم میں ہے ابل جس کے پیلے و حرف کسور باباء ساکن ہوتی ہے اس کو بادل کہتے ہیں جو بارش کا پانی اٹھائے ہوئے ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھر جاتا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ ان آیات کا معنی یہ ہے کہ گویا میرے علاوہ بھی کوئی ایسا ہے جو اذیت بھی چیز پیدا کرے آسمان بھی بلند چیز بنائے یہ ہاڑوں کو کاڑھے اور زمین کو ہولنا بناوے (۱)۔

فَذَكِّرْ ۚ إِنَّمَا أَنْتَ مُذَكِّرٌ ۖ لَسْتَ عَلَيْهِمْ بِمُصَيِّرٍ ۖ إِلَّا مَنْ تَوَلَّىٰ وَكَفَرَ ۖ

فَيُعَذِّبُهُ اللَّهُ الْعَذَابَ الْأَكْبَرَ ۖ إِنَّ إِلَيْنَا إِيَابُهُمْ ۖ ثُمَّ إِنَّ عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ۝

”پس آپ انہیں سمجھا رہے ہیں آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے۔ آپ ان کو جبر سے منوانے والے کو تمہیں ہیں۔ مگر

جس نے روگردانی کی اور کفر کیا تو اللہ اس کو سخت عذاب دے گا جسے بے شک انہیں (آخر) ہمارے پاس ہی لوٹ کر آتا

ہے جی بھری یقیناً ہمارے ہی ذمہ ان کا حساب لینا ہے۔“

لے آئیں، لائل یاد کرتے رہیں تاکہ وہ ان میں سوج و بھار کرتے رہیں۔ انعامت مذکور یہ ذکر فضل کی علت بیان کر رہا ہے، یعنی

سورہ فجر

﴿سُورَةُ الْفَجْرِ نَكِيَّةٌ ۝ ۸۹﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ۝ ۱﴾

سورہ فجر کی ہے اس میں ایک رکوع اور تیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شرع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان اور ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

وَالْفَجْرِ ۝ وَلَیْلٍ اَعْشَرَ ۝ وَالشَّفْعِ وَالْوَتْرِ ۝ وَالْاَيْلِ اِذَا اَبْسَرَ ۝ هَلْ فِيْ ذٰلِكَ

قَسَمٌ لِّذٰی نَحْنُوْ

”قسم اس صبح کی اور ان (مقدس) دس راتوں کی جس اور قسم ہے نعت اور طاق (راتوں) کی جس اور صبح کی جب

گزرنے لگے یہ عیناً اس میں قسم ہے عقل مند کے لئے“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے صبح کے طلوع ہونے کی قسم اٹھائی ہے۔ ابوصالح رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہی نقل کیا ہے۔ یہی حکم رحمۃ اللہ علیہ کا قول ہے۔ علیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا فجر سے صبح کی نماز مراد ہے۔ قرآن و رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے عرم کی پہلی صبح مراد ہے جس سے سال کا آغاز ہوتا ہے۔ شاہک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے دی الحجۃ کا پہلا دن مراد ہے کیونکہ دس راتوں کو اس کے ساتھ طایا گیا ہے۔ (۱)

۲۔ لیال کو تقسیم کے لئے نکرہ ذکر کیا گیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ یہ ذی الحجۃ کے دس دن مراد ہیں۔ یہی قول امام سعدی اور کبیری رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے (۲)۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے جن دنوں میں عبادت کی جاتی ہے ان میں سے اللہ تعالیٰ کو سب سے محبوب ذی الحجۃ کے دس دن ہیں۔ ان دنوں میں ہر دن کا روزہ سال کے برابر ہوتا ہے اور ان میں سے ہر ایک رات کا قیام لیلۃ القدر کے قیام کے برابر ہوتا ہے (۳)۔ اسے امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ نے سند ضعیف کے ساتھ روایت کیا۔ ابوہریرہ نے شاہک سے روایت کیا ہے کہ یہ ماہ رمضان کی پہلی دس راتیں ہیں۔

ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا ہے یہ رمضان شریف کا آخری عشرہ ہے (۴)۔ ہم نے رمضان شریف کے فضائل سورہ بقرہ میں ذکر کئے ہیں۔ اسی آخری عشرہ میں لیلۃ القدر بھی ہے۔ ہم اس کا ذکر لیلۃ القدر میں کریں گے ان شاء اللہ۔ لیسان بن رباب رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عرم کا پہلا عشرہ ہے جس کا رسواں روزہ عاشورہ ہوتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا رمضان شریف کے بعد افضل روزہ ماہ محرم کے روزے ہیں اور فرض نمازوں کے بعد افضل نماز رات کی نماز (تہجد) ہے۔

اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (۵)

پوچھا گیا تو انہوں نے فرمایا امارت نہیں چلتی بلکہ اس میں چلا جاتا ہے۔ جب نسبت میں یہ تبدیلی کی گئی تو ارباب میں اسے اس کی صفت پر رکھا گیا۔ جس طرح عرب کہتے ہیں اِنَّمَا كَانَتْ اُثْلَانِ بَعِيْثًا۔ یہاں اسے بعیۃ جنس فرمایا کیونکہ اسے بعیۃ سے گھبر کر ڈھایا گیا ہے۔

یہ اسم اشارہ سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو ذکر ہو چکی ہیں۔ قسم کو تعظیم کی وجہ سے غمزدہ کر دیا گیا۔ اس میں استہکام تقریری ہے۔ جملہ استہکامیہ کو درمیان میں اس لئے ذکر کیا تاکہ جن چیزوں کی قسم اٹھائی جا رہی ہے ان کی عظمت شان کا ذکر ہو کیونکہ یہ چیزیں اللہ تعالیٰ کے عطا کیے ہیں اور عسکت کی بدلتی چیزوں میں سے ہیں۔ عقل کو محو کا نام دیا کیونکہ عقل انسان کو صحیح چیزوں سے روکتا ہے۔ جواب قسم اِنِّیْ زَنْكٌ لِّئَلَّا تُبْزَضُوْا سے درمیان میں جملہ خبریہ ہے جو جواب کی تاکید کے لئے آیا ہے جو اب محذوف ہے جو یہ ہو سکتا ہے لَا تَخْلُجُوْا عَلٰی عِلْمِ الْخَلْقِ اِنَّ فِیْہِمْ لَمُؤْمِنُوْنَ یعنی میں ان کفار کو ضرور ہلاک کروں گا اگر یہ ایمان نہ لائے۔ جس طرف ہم نے عاود اور شوکو ہلاک کر دیا اور ابعد کا نام اسی پر دلالت کرتی ہے۔

اَلَمْ تَرَ کَیْفَ فَعَلَ رَبُّکَ بِعَادٍ ﴿۱﴾ اِمْرَءَ ذَاتِ الْعِمَادِ ﴿۲﴾ الَّتِیْ لَمْ یَخْلُقْ مِثْلَہَا فِی الْبِلَادِ ﴿۳﴾ وَتَوَدَّ اَلَّذِیْنَ جَاءُوْا الصَّخْرَ بِالْاِثَادِ ﴿۴﴾

”کیا آپ نے ملاحظہ نہ کیا کہ آپ کے رب نے کیا کیا عاود اور ام کے ساتھ جو اوچے ٹپتوں والے تھے۔ انہیں یہاں کیا کیا جن کا مثل (دنیا کے) ملکوں میں سے اور عود کے ساتھ (کیا کیا) جنہوں نے گناہ کا قاتل چٹائوں کو اودی میں سے“

یہ نئی کے انکار کے لئے حرف استہکام آیا ہے۔ پس یہ اثبات کی وضاحت اور تعجب کے اظہار کے لئے ہے۔ یہاں نہ مثبت کا لفظ یقین کے معنی میں ہے۔ بعد والا جملہ استہکامیہ مفعول بہ کی حیثیت سے محل نصب میں ہے۔ قوم عاود کے افراد طویل عمریں رکھتے اور ان کفار سے زیادہ قوی تھے۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ہلاک کر دیا اور ایسی ہوا ان پر مسلط کر دی جس نے انہیں نیست و نابود کر دیا تو ان کی حالت کیا حیثیت رکھتی ہے۔

ع۔ اوم یہ عاودا بلی ہے یا اس سے عطف بیان ہے۔ طلیت، نجم اور تائیت کی وجہ سے عطف بیان ہے۔ یہ عاود کا ایک قبیلہ کا نام تھا۔ حکومت انہیں میں ہوتی تھی۔ ارم قبیلہ کے چل چلا کا نام تھا اور اس کا نسب یوں ذکر کیا گیا ہے ارم بن عاد بن سام بن نوح علیہ السلام۔

محمد بن اسحاق نے کہا ہے ارم عاودا والا تھا۔ اس صورت میں عاود ارم کی ایک شاخ ہوگی۔ یہی رشتہ اللہ علیہ نے کہا ارم وہی ہے جس پر عاود مشہور اہل سواد اور اہل یزیر کا نسب لکھا ہوتا ہے۔ یوں کہا جاتا ہے عاد ارم اور ثمود ارم۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے عاود کو ہلاک کیا پھر شوکو کو ہلاک کیا۔ اہل سواد اور اہل یزیر وہی تھے۔ ان اقوال کی روشنی میں ارم ایک امت کا نام ہے جو بڑی تعداد اور طویل قدوں کے مالک تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے یہی کہا ہے، یعنی ان کے قد بھی عاود جیسے طویل تھے (۱)۔ متاحل رشتہ اللہ علیہ نے کہا ان کے قد بارہ ہاتھ تھے۔ ہاتھ سے مراد حضور ﷺ کا فروع مراد ہے (۲)۔ ایک قول یہ کیا گیا ان کے قد اس سے بھی زیادہ طویل تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس امت کا یہ نام اس لئے رکھا گیا کیونکہ وہ پختہ مکانوں اور غیموں والے تھے اور ان کے جانور جتنے جنہیں وہ موسم ہمارا ہیں ایک ہفتہ سے دوسری جگہ چرنے کے لئے لے جاتے تھے۔ جب لوٹنا مناسب سمجھتے تو اپنے گھروں کو لوٹ آتے۔ ان کے باغات، کھیتیں اور گھروں کی قریبی میں تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ انہیں ذات عاود کا نام اس لئے دیا گیا کہ وہ مکانوں

کے متون جاتے جس کے ساتھ انہیں مضبوط کر کے اور انہیں اونچا کر کے۔ یہ بات بھی کی جاتی ہے کہ شہداء اپنے اپنے گھر پر جبراً بیٹھ لوں گے۔ یہ تھا۔ وہ اپنی قوم کے ساتھ اس کی طرف چلے۔ جب ان مکان سے ایک دن اور اس کی مسافت پر تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اس قوم پر ایک نیا چھٹی بھیجی جس نے ان سب کو بلا کر گزرا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ عنہ نے سارے ذات انصاء میں شہداء کے متعلق کہے۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد اسقندر ہے (۱)۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی عباد اللہ پر دیا۔ انصاء میں وہ چند مہینوں اور چند ستونوں والا ہے۔

تیسرے مہینوں اور مہینوں کی دوسری صفت ہے۔ وہ ابوہریرہؓ کا نام ہے۔ کوئی امت قد وقامت اور قوت میں اس جتنی چاہے۔ اس کی پاس شہداء کی عمارت کی جگہ کی۔ جگہ کی۔ ان کے احکام اور حکم کی جان کیا۔

تیسرے صوفیہ صاف عباد پر ہے جنہوں نے چٹانوں کو کھدایا۔ صحرے میں صخرے کی تہ ہے۔ اس پر کھڑے ہیں۔ رعد و برق کے وقت وادے قری قری مراد ہے۔ بڑی رحمت اللہ علیہ نے وقت اور وصل دونوں صورتوں میں اولیٰ نے یہ بات کی۔ یہ ہے کہ ہر صحرے میں اللہ تعالیٰ ہی اسی طرح مہربان ہے۔ دوش اور قبل نماز اللہ تعالیٰ نے اصل کی صورت میں یا کوئی رکعت۔ جبہ کی تہ ہے۔

یہ ہے کہ ان کی مواصلت کرتے ہوئے یا کوئی رکعت کیا ہے۔

وَقَدْ عَوَّنَ ذِي الْأَوْتَارِ الَّذِي تَطْعَوْنَ فِي الْبِلَادِ ۖ فَاتَّبِعُوا فِيهَا الْقِسَادَ ۚ

”... (کیا کیا) فرعون کے ساتھ جو کھولنے والا تھا۔ جنہوں نے سرخشی کی تھی (اپنے اپنے ملکوں میں) چرچا کر مٹاتے تھے اور پاتا تھا۔“

یہ ہے کہ یہ صاف شہداء پر ہے۔ حضرت ابن عباس اور محمد بن کعب قرظی رضی اللہ عنہما نے ذی الاوتار کا معنی مضبوط کیا ہے اور ان کے لیے یہ کیا گیا کہ مضبوط اور پائیدار حکومت کو ذی الاوتار کہتے ہیں۔ عرب کہتے ہیں وہ فی العر نامت الاوتار ہیں۔ ذی اور مضبوط علیہ اور عزت والے ہیں۔ حضرت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ کثیر لشکر والے والا ہے۔ حدود کو اوتار کا ہے اس لیے یہ مذکور ان کے لیے ہے۔ ہونے چھٹیں اور وسط میں کھولنے کے ساتھ کاڑھتے تھے۔ لیکن حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی حدیث میں ان میں سے کسی نے نہ دیکھا۔ نہ تو عمل اور کبھی جہاں اللہ تعالیٰ نے کہا تو وہ یہ وقت کی جمع ہے اس کے پاس ایسی ٹھیں تھیں جن سے یہ وہ وہاں رہا۔ جب وہ کسی حالت ناراض ہوتا تو اس کے ہمسایوں میں چارے تھیں گوار کیا گیا کہ یہ ہاتھ پاؤں کسی ستون سے لٹکا کر رکھ دینے اور انسان کے سر میں لٹکا ہوا چھوڑ دینا یہاں تک کہ وہ مر جاتا۔ ہاتھ رکھنے میں حیاں۔ ہر ہاتھ ہاتھ سے یہ وہاں رہا۔ انسان کو ہاتھ پھر اس کے ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلا دینا اور ان میں ٹھیں کاڑھ دینا۔ مذکور رحمۃ اللہ علیہ نے یہ وہاں رہا۔

نکھنوں سے مراد اسے ہاتھ دینا کہ اس پر پھوٹا ہوا سبب چھوڑ دینا۔

یہ ہذا رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے۔ فرعون کو ذی الاوتار نے اپنے لیے یہ فرعون کے تاروں میں قہر کی ایک بیوی تھی۔ وہ موسیٰ تھی۔ اس نے سو سال تک اپنا ایمان بچایا۔ رکھ۔ لیکن موسیٰ نے ان کے لیے یہ لکھی۔ یہ تھی۔ ایک مذکور فرعون نے اپنی کمر کو نکھی کر لی تھی کہ نکھی اس کے ہاتھ سے لڑتی تھی اس سے کہ جس سے وہ وہاں رہا۔

بالک ہو۔ فرعون کی بیٹی نے کہا کیا میرے باپ کے علاوہ بھی کوئی تیرا معبود ہے؟ تو اس عورت نے کہا میرا تیرا میرے باپ کا، زمین و آسمان کا معبود ایک ہی ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون کی لڑکی بھی اوردوتے ہوئے اپنے باپ کے پاس گئی تو فرعون نے اس سے پوچھا تو کیوں روتی ہے؟ تو لڑکی نے کہا تیرے خازن کی بیوی جو میرے سر کو لٹکائی کرتی ہے وہ گمان کرتی ہے کہ تیرا اس کا اور زمین و آسمان کا ایک ہی معبود ہے اور اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے اسے چلا بھیجا اور اس سے اس کے بارے میں پوچھا تو عورت نے جواب دیا تو ستر سال تک مجھے ذبح کرتا رہے میں اللہ تعالیٰ کا انکار نہیں کروں گی۔ اس عورت کی دو دیکھائیاں تھیں۔ اس کی بڑی بیٹی لائی گئی تو فرعون نے اس عورت کے سامنے ذبح کرایا، پھر فرعون نے اس عورت سے کہا اللہ تعالیٰ کا انکار کرو ورنہ میں تیری چھوٹی بیٹی کو بھی ذبح کروں گا۔ وہ ابھی دودھ پیتی تھی۔ عورت نے کہا اگر تو روئے زمین پر موجود تمام لوگوں کو بھی ذبح کر دے تب بھی میں اللہ تعالیٰ کا انکار نہ کروں گی۔ تو فرعون نے اس بیٹی کو بھی مٹکوا لیا۔ جب اس عورت کے سینے پر اسے لٹایا گیا اور فرعون کے آدمیوں نے اس بیٹی کو ذبح کرنے کا ارادہ کیا تو عورت گھبرا گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بیٹی کو قوت گویا عطا فرمائی۔ اس بیٹی نے گفتگو کی۔ یہاں چار بچوں میں سے ایک تھی جنہوں نے اس عمر میں بات چیت کی۔ بیٹی نے کہا میں نہ گھبراؤں اللہ تعالیٰ نے تیرے لئے جنت میں گھر بنایا ہے۔ میرے بچے اللہ تعالیٰ کی رحمت اور فضل تک پہنچنے والی ہے۔ پھر اس کو ذبح کر دیا گیا۔ وہ بھی مری ہی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں سکونت عطا کر دی۔

فرعون نے اس عورت کے خاندان کو قتل کی تلاش میں آدی جیسے لیکن وہ اسے تلاش نہ کر سکے۔ فرعون سے کہا گیا ہے فلاں جگہ فلاں پہاڑ میں دیکھا گیا ہے۔ فرعون نے اس کی تلاش میں وہ آدی بھیجے۔ جب وہ اس تک پہنچے تو وہ نماز پڑھ رہا تھا اور وحشی جانوروں کی تین صفیں اس کے پیچھے مصروف عبادت تھیں۔ جب حزیل نے ان کو دیکھا تو کہا تھا قرطیٹ جاؤ حزیل نے اللہ تعالیٰ کے حضور عرض کی اسے اللہ میں نے سوسال تک اپنا ایمان چھپانے رکھا ہے، کسی پر یہ ایمان ظاہر نہ ہوا۔ ان وہ آدمیوں میں سے جو بھی میرا پرہیز ظاہر کرے اسے جلدی اس دنیا میں مزلا بناؤ اور آخرت میں اس کا ٹھکانا جہنم بنانا۔ وہوں آدمی فرعون کے پاس واپس آ گئے۔ ان میں سے ایک نے طعرت حاصل کی اور ایمان لے آیا۔ دوسرے نے پھر یہی مجلس میں تمام واقعہ بیان کر دیا۔ یادشاہ نے پوچھا کیا تیرے ساتھ کوئی اور بھی تھا؟ اس نے کہا میرے ساتھ فلاں بھی تھا۔ یادشاہ نے اسے چلا بھیجا اور پوچھا کیا جو کچھ یہ کہتا ہے وہ درست ہے؟ اس نے کہا نہیں، میں نے ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ فرعون نے اسے انعام و اکرام سے نوازا اور جس نے فخری تھی اسے قتل کر دیا اور سولی پر لٹکایا۔

فرعون نے بنی اسرائیل کی ایک اعلیٰ خواہصورت کو تیرے شادی کی تھی جس کا نام آسیہ بنت مزاحم تھا۔ کہتے ہیں اس نے ۱۱۰ سب معتمد دیکھا جو اس نے کھجور کھانے والی عورت سے کیا تھا۔ آسیہ نے کہا فرعون نے اس کو موت عورت سے جو سلوک کیا ہے میں اس پر کیسے خاموش رہ سکتی ہوں، نیکہ میں مومن ہوں اور فرعون کا قرہ ہے۔ آپ اپنے آپ سے سبکی باتیں ہی کر رہی تھیں کہ فرعون آگیا، اس کے قریب بیٹھ گیا۔ حضرت آسیہ نے کہا کہ فرعون تو مخلوقات میں سے سب سے شریر اور فحیث ہے۔ تو نے کھجور کھانے والی عورت کا ارادہ کیا اور اسے قتل کر دیا۔ فرعون نے کہا شاید تجھے بھی وہی جنون لاحق ہے جو اس عورت کو جنون لاحق تھا۔ حضرت آسیہ نے کہا مجھے تو کوئی جنون نہیں، اب تک میرا اس کا تیرا اور زمین و آسمان کا اللہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ فرعون نے حضرت آسیہ کے کپڑے پھاڑ دیے، اسے مارا اور حضرت آسیہ کے والدین کی طرف پیٹھ پیچھ دیا اور ان دونوں کو اپنے پاس بلا لیا اور کہا کہ اگر تم دیکھتے نہیں کہ جنون کا جو مرض اس کھجور کھانے والی عورت کو تھا وہ مرض اس کو بھی لگ گیا ہے۔ حضرت آسیہ نے کہا میں اس جنون سے اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہتی

جس میں اس بات کی کوئی دینی ہول کبھی رہا تھا اور۔ میں و آجان کا اب ایک ہے اس کا توئی شریعت میں نہ ہے اور
 ہے یہ کہ اس وقت حالانکہ خدا تعالیٰ نے بہترین عورت میں اور تیرا خداوند اللہ کا محبوب نہیں تو حضرت آپ سے یہ چوتھ عورت
 میں۔ اسے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے۔ اور تمہارا کہنہ میں ہے تو اس سے یہ کہہ کر یہ جھگڑا گیا تا کہ یہ نہ ہو جس سے اسے سزا ہو
 بیچھے اور تم سے اسے ارادہ ہو۔ فرعون نے حضرت آپ سے دعا دی کہ وہ میں سے ہو جس سے اسے سزا ہو۔ نہیں انہی وہ
 پر مکتوب ہو کہ حضرت آپ کو فرما دے اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے جنت کا ایک دروازہ کھولا تاکہ فرعون جو سب آپ سے
 ساتھ رہا کہ وہ اس کو یہ داشت کہ آپ کے لئے آسمان ہو جائے۔ اس موقع پر حضرت آپ نے عرض کیا کہ اللہ تعالیٰ سے
 اس میں یہ شرط ہے اور مجھے فرعون اور اس کے گھریلو کے لئے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی روح کو قبول فرمایا۔ اس وقت
 حضرت عطا فرمایا (۱) فرعون کی مٹی کی پٹی تھی جس کے لئے اسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول کرنے سے روکا تھا۔ جب فرعون نے
 اسے نہیں پانی سے پکڑا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا کہ میں پانی میں اسے پانی دے دوں
 اسے آپ کی دعا کو خوف و امتحان ہو کہ فرعون حضرت موسیٰ علیہ السلام کو قبول فرما دے گا۔ اس بارے میں اللہ تعالیٰ نے
 اسے فرعون کی پانی سے لہا تھا یہ میری اور میری آنکھوں کی خدمت ہے۔ میرے لئے میں اس سے نکل جاؤں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت
 آپ کو طعناں کیا یہ تو یہ ایمان لے آئی تھی۔

جس میں رسول بھی جو میں سے ہر مذکورہ افراد کی خدمت سے یاد ہے کہ وہ پر منہ بولتے یا جنت عطا فرماتے تھے یہ وہی ہے
 جہاں نے نافرمانی سے مراد ہے کہ تہاؤں کیا ہے۔ فی الیاد ہا رجرا۔ طعناں سے متعلق ہے۔
 جس کھوڑا کا عطف طعناں پر ہے۔ لہذا میں ہاں سے مراد الیاد ہے۔ قیاس سے مراد کفر ہے۔

فَقَصَبٌ عَلَيْهِمْ رَبُّكَ سَوْطٌ عَدُوٌّ ۖ إِنَّ رَبَّكَ لَآيِسٌ لِّدُورٍ ۚ

جہاں آپ کے رب نے ان پر عذاب کا سوط اور سوط ہے جس کا آپ کا رب (مذکورہ) اور منہ بولنے والی ہے۔

سوط کا عطف طعناں پر ہے اور اس میں ہاں سے مراد الیاد ہے۔ قیاس سے مراد کفر ہے۔
 جہاں حضرت موسیٰ کی طرف سے طعناں کیا گیا ہے جس طرح سوط کا اصل معنی پتھر ہے۔ یہ سوط ہے۔
 سوط سے لے کر سوط کے معنی اس سے دیکھ کر اس کے معنی میں عذاب اس کا کیا جاتا ہے اس سے
 عجیب کی کیا تاکہ ان کی موت کا شوق دلایا ہے کہ وہ یہ قیاس میں کہیں کہ نہیں آخرت میں کیا عذاب ہوگا تو یہی آخرت ہے۔
 بہت دوری جو کہ کوئی بھی سے ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے کہہ اس کا معنی یہ ہے عذاب کا کوزہ اللہ تعالیٰ نے اس کے لئے
 اس معنی سے کہ یہ کام استوار کے طریقہ پر ہے۔ سوط سے مراد سخت ترین عذاب کی طرف ہے۔ یہ سوط ہے۔
 عذاب کی طرف ہے یعنی ان کی طرف ایک ہی اللہ تعالیٰ عذاب نازل کیا ہے۔

تو جب کہ تم سے یاد ہے عذاب کی وضاحت کرو گے۔ جو صفا اس کو کہتے ہیں جس میں تازگی ہے اسے سمجھتے ہیں۔

ماہِ وسطِ عیا ۱۰۰۰ دن رات اس میں سے خرچ کرتا رہتا ہو شفق علیہ (۱)۔ عمر مال میں کمی یہ صرف ذاتِ درمہانی میں۔ انسان اللہ کے
موتوں اور نیکی میں اٹھانک کی وجہ سے یہ کہتا ہے۔ کبھی اور مقابلِ رحمہما اللہ تعالیٰ نے کہا یہ آیت امیر بن ظلف بن عافہ سے لیا ہے۔ ۱۰۰۰
حق ہے۔

كَلَّا بَلْ لَأَكْفِيَنَّكَ اللَّهُ إِيمَانًا ۖ وَلَا تَقْنُتْ عَلٰی ظَعَامِ الْيَسِيْنِ ۚ

ایسا نہیں ہے بلکہ (اس کی وجہ سے کہ) تم جینے عزت نہیں کرتے۔ اور نہ تم تجاربہ دینے کو مسکین سے حلو۔
نہ۔

یہ آیت اسی طرح نہیں جس طرح وہ پہتا ہے کیونکہ بعض اوقات دنیاوی مایں و دولت اور فتنیں یہ اللہ تعالیٰ نہ م۔ سے استعدا
ہوئی ہیں جب ان کے ساتھ شہرت ملے ہو ہو بلکہ بعض اوقات شہرت کی موجودگی میں بھی استعدا رہتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نہ پا گا و قدس سرہ
شہرت نہ مرنے کو صابر فقیر پر فضیلت حاصل نہیں۔ حضرت مصعب بن سعد رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے کہ حضرت سعد رضی اللہ
وہ م۔ یہ اپنے آپ کا فضیلت دیتے تھے۔ تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے سفید لوگوں کی وجہ سے تمہاری مدح نہ جائے گی۔ ۱۰۰۰
مہبت سے سارا رزق دیا جاتا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے یہ روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ تم جو کچھ ایمان بن نہایت پیسہ مال چاہتے ہو
میں ان میں سے اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (۳)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ
نے: واللہ انما اعطیاء سے باقی سوا مال اور فضل ان پہلے بڑے مال والوں سے۔ (۴)۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔
ابو مصعب جب مہر کے بوجھ میں چاہی تو وہ نعمت ہو گئی۔ اسے اپنا ہوتے۔ چنانچہ یہ نعمان رضی اللہ عنہ سے روایت ہے۔ ۱۰۰۰
ﷺ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے سے محبت رہتا ہے تو دنیا کو اس سے الگ کر دیتا ہے جس طرح تم اپنے مال سے
پرست کرتے ہو۔ (۵)۔ اسے امام احمد اور ذہبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ اس باب میں ہے شاماعہ ۱۰۰۰۔

تجربہ۔ مال خرچ کر کے اس کی عزت نہیں کرتے اور نہ تم اس سے محبت کرتے ہو واللہ اللہ تعالیٰ نے تجھ میں مایں ۱۰۰۰ سے حظ۔
تجھیں نہ دے۔ اس لیے تو یہ کیا گمیاں کا محض ہے تم اس کا حق نہیں دیتے۔ لا تکرہوں کا حلف بطولوں کے۔ ۱۰۰۰ پناہ
قوت نہ دے۔ پر دلالت کرتا ہے کہ وہ دنیا میں متہلک ہیں۔ جو کچھ وہ تم کی عزت نہیں کرتے۔ حقا علیہ رحمۃ اللہ علیہ۔ وہ نہ مہر
ظلف سے پاس بلکہ رقیق پر دور کیا رہا تھا اور قدما کو اس کا حق نہیں دیتا تھا۔ (۶)۔ ابوہریرہ رحمۃ اللہ علیہ نے لا یکرہوں۔ لا یحصر۔
یا کھوں۔ ۱۰۰۰۔ یہ دونوں کوبہا کے ساتھ عاقب کا میسر ہوا ہے۔ ان افعال کی خیر انسان کی طرف لوت دیتی ہے اور اس سے
حق کو بھی نظر نہ آتا ہے کیونکہ یہ جہنم ہے۔ ساری آیات میں جو خیریں مفرد گزری ہیں وہ لطف کا اعتبار نہ ہوتے۔ ۱۰۰۰۔
نہد باقی آراء نے التفات کے طریقہ پر مخالف کے صفحہ پر ہے۔

نہ۔ انہوں نے باب ناقص سے حواء کے بعد الف سے اس میسر کو چھوڑ دیا ہے اور ایک قافیہ لکھا ہے کہ حق ہے۔ ۱۰۰۰۔

- ۱۔ تصحیح مسند احمد ۱ صفحہ ۲۷۲ (قدیمی) ۲۔ تحفہ مولوی آیت اللہ ۳۔ مجمع مسلم احمد ص ۱۵۱ ۴۔ تفسیر
۵۔ حاشیہ ۱۰۰۰ فی باب ناقص ۱۵۴ (۱۵۴) ۶۔ ایضاً ۱۵۴ ص ۱۵۴ ۷۔ تحفہ مولوی آیت اللہ

پر پراچین نہیں کرتے جبکہ باقی قراء نے الف کے بغیر پڑھا ہے۔ معنی یہ ہوگا تم دوسروں کو براہین نہیں کرتے، چہ جائیکہ تم اپنے اسوالم سے ان پر غلبہ کرو۔

وَتَاكُلُونَ الثَّمَرَاتِ أَكْلًا لَّيْسًا ۖ وَشَبَّوْنَ الْمَنَالِ حَبًّا جَمًّا ۖ

”اور چٹ کر جاتے ہو میرا کھانا سالہ مال لے اور دولت سے محروم چھت کرتے ہو“۔

لے کر اٹ کا معنی صیراٹ ہے۔ اصل میں یہ وارث تھا۔ واکو قواء سے بدل دیا، یعنی حرام و حلال کو جمع کر کے کھاتے رہتے ہو۔ وہ اپنے حصوں کے ساتھ عورتوں اور بچوں کے حصے بھی کھا جاتے تھے۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اکھلا لعماس مراد یہ ہے کہ جو چیز نے اسے کھا ہائے، یہ نہ پوچھئے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے (۱)۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ صورت نے حال حرام میں سے جو چھت کر لیا ہوتا اسے جانتے ہوئے کھا جاتے۔

۲۔ تم مال سے محروم چھت کرتے ہو اور اس کے ترک میں دو۔

كَلَّا ۖ اِذَا دُمِلَتِ الْأَرْضُ كَدًّا ۖ وَجَاعَ عَمَلُكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا ۖ

”یقیناً جب زمین کو کھوکھلا کر دیں گے اور دنیا ہائے کالے، اور جب آپ کا رب جلوا فرما ہوگا اور فرشتے قطار در قطار حاضر ہوں گے“۔

۱۔ جو کچھ وہ کرتے تھے اس سے انہیں محروم کیا جا رہا ہے۔ مقال۔ حمد اللہ علیہ نے کہا جس چیز کا انہیں حکم دیا گیا وہ کیوں بجا نہیں لاتے (۲) یا کھلا حلقہ کے معنی میں ہے اور اس کے بعد میں جو امید دیکھی جارہی ہے اس کو کھاتے کرنے کے لئے ہے اور ان کی طرف سے حسرت کرنے کی خبر دیتا ہے جس وقت حسرت انہیں کچھ کاندھ نہ دے گی۔ جب زمین میں کیے بعد دیگرے زلزلہ برپا ہو جائے گا یہاں تک کہ ۲۔ پر جو پہاڑ درخت اور عمارتیں ہوں گی سب ٹوٹ پھوٹ جائیں گی اور وہ سب ذرات بن جائیں گے۔

۳۔ جہاں کا مطلق دکت پر ہے یہ مظاہرہات میں سے ہے ہم نے سورہ البقرہ میں سلف صالحین اور منافقین کے اقوال ذکر کئے تھے۔ ساتھ ہی اصحاب قلوب کا نقطہ نظر بھی بیان کیا تھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے اِنَّ كَاثِرَتِلْهُمُ الْاَشْيَاءُ لَظُلُمٌ لِّبَنِ النَّارِ۔

الملک میں الف لام جنس ہے۔ صفّا صفّا الملک ہے حال ہے یعنی فرشتے ایک ایک صف کے بعد دوسری صف میں آئیں گے۔ ابن جریر اور ابن سہرک رحمہما اللہ تعالیٰ نے یہاں کہہ دیا کہ رجۃ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ جب قیامت کا دن ہوگا تو اللہ تعالیٰ آسمان و دنیا کو علم دے گا تو وہ اپنے یکتوں کے ساتھ پھٹ جائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دے گا تو فرشتے اس کے کناروں پر جمع ہو جائیں گے۔ پھر وہ پیچھے آئیں گے زمین پر اور زمین کے کینوں کو گھبرائیں گے۔ پھر دوسرے تیسرے چوتھے پانچویں، چھٹے اور ساتویں آسمان کو حکم دے گا۔ تو وہ فرشتے ایک دوسرے کے پیچھے مضیں بنا کر کھڑے ہو جائیں گے پھر ملک اعلیٰ اترے گا اس کی بائیں جانب جنم ہوگی۔ جب اہل زمین اس جنم کو دیکھیں گے تو زمین کی جس طرف بھی آئیں گے۔ وہاں فرشتوں کی سات مضیں جائیں گے۔ پھر جس جگہ سے وہ آئے تھے اسی مکان کی طرف لوٹ جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے فرمان اِنِّیْ اَخَافُ مِنْتُمْ لَیْلَۃَ الْقِسَافِ ۖ یَوْمَ تَشُوْکُوْنَ مَذٰہِرَکُمْ کَاٰیٰتِیْهِ مُقْبِرٍ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان وَخَافَ وَتُکَ وَالْمَلٰٓئِکَ صَفًّا وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِحِجَابٍ اور اللہ تعالیٰ

اکھمن دی اعلانِ ظرف میں کیونکہ شرط کے معنی پائے جا رہے ہیں اس لئے یہ اس کی جزاء ہے، یعنی وہ اپنے معاصی کو یاد کرے گا۔ نصیحت حاصل کرنے کا اور توبہ کرنے کا۔ اسی لئے اللہ تعالیٰ میں استغاثہ اُنکارتی ہے، یعنی اسے نصیحت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں کیونکہ توبہ کی قبولیت کی یہ شرط ہے کہ وہ غیب پر ایمان لائے۔

يَقُولُ يٰمُؤْمِنِيْنَ قَدْ مَتَّ لِحَيَاتِيْ ۖ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَكَ اَحَدٌ ۚ وَلَا يُؤْتِيْكَ وَثَاقَةً اَحَدٌ ۚ

”(اس دن) کہے گا کاش! میں نے (کچھ) آگے بڑھا ہوتا مگر (اس) زندگی کے لئے۔ پس اس دن اللہ کے عذاب کی طرح نہ کوئی عذاب دے سکے گا اور نہ اس کے ہاتھ میں کی طرح کوئی ہاتھ دے سکے گا۔“

لے وہ انسان حسرت کرتے ہوئے یہ بات کرے گا۔ یہ جملہ مستحکم ہے۔ گویا یہ ایک مقدمہ سوال کا جواب ہے جو یہ ہو سکتا ہے فنا یضغیع جنّ وند شکر۔ تو وہ کہے گا ہائے کاش! میں نے دنیا میں اس زندگی کے لئے اچھے اعمال کئے ہوئے۔ جس تک موت کی رسائی نہیں یا یہاں لام وقت کے معنی میں ہے اور معنی یہ ہے کہ میں نے دنیاوی زندگی میں اچھے اعمال کئے ہوئے۔

جے یومئذ کا عطف ساتھ یومئذ پر ہے اور ظرف ماضی کے متعلق ہے۔ عذابہ حرف جار کے حذف کے ساتھ منصوب ہے جیسے کہ عذابہ۔ یہی صورت وفاقہ احد کی ہے۔

یہ کسائی اور یتوبہ جہما اللہ تعالیٰ نے لا یعذب اور لا یوق کو مجہول کا صیغہ پڑھا ہے، یعنی جس قسم کا عذاب اسے (کافر کو) دیا جا رہا ہے ایسا عذاب کسی انسان کو نہیں دیا جائے گا یہ تعبیر اس وقت ہوگی جب الباقی لام ماضی ہو یا اس کا معنی ہے کہ اس معین انسان جیسا عذاب کسی اور کو نہ دیا جائے گا۔ اس سے مراد امین بن خلف ہے اور جیسا اسے لُججہوں اور یزیدوں میں جکڑا جائے گا۔ کسی اور کو ایسی سزا نہ دی جائے گی جبکہ باقی قراء نے ان دونوں سیخوں کو معروف پڑھا ہے۔ اس صورت میں عذابہ اور وفاقہ کی تعبیر مجرور یا تو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹے گی اور دونوں میں مصدر اپنے فاعل کی طرف مضاف ہوگا۔ یعنی قیامت کے روز اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بھی اس کے عذاب اور جکڑ کا ذمہ دار نہ ہوگا۔ اس دن معاملہ سب اللہ تعالیٰ کے قبضہ میں ہوگا۔ یا تعبیر کافر انسان کی طرف لوٹے گی۔ اس صورت میں دونوں مصدر اپنے مفعول کی طرف مضاف ہوں گے یعنی واروئے اسے جو عذاب دے رہے ہیں۔ ایسا عذاب کسی اور کو نہ دیں گے۔ ان تاویلات کی صورت میں یومئذ لا یعذب اور لا یوق کے متعلق ہوگا۔ یہاں تاویلاتِ تعلیل کا قاعدہ جاری ہوگا۔ معنی یہ ہوگا ازل سے اب تک کسی نے کسی دوسرے کو ایسا عذاب نہ دیا ہوگا جیسا عذاب اللہ تعالیٰ اسے دے گا اور کسی نے کسی دوسرے کو اس طرح نہیں جکڑا ہوگا جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس روز اسے جکڑا ہوگا۔ حیثیت یہ عذاب بلا لائق مصدر کے متعلق ہوگا۔

يٰۤاَيُّهَا النَّفْسُ الْمُطْمَئِنَّةُ ۖ اَنِىْ جِئْتِىْ رَٰبِلًا مِّنْ اَضْيَافٍ مُّزَيَّيْنَةٍ ۖ قَدْ جِئْتُ فِىْ عِلْدِيْ ۖ وَاَذْكُرُ جَنَّتِيْ ۝

”اے نفس مطمئن! واپس چلا اپنے رب کی طرف اس حال میں کہ تو اس سے راضی (اور) دو تجھ سے راضی جے۔ پس شامل ہو جاؤ میرے (خاص) بندوں میں اور راضی ہو جاؤ میری جنت میں جے۔“

یہاں قلمی تہذیب نے اور یہ عقول ہے وہ دونوں مل کر سڑ متاثر ہو گویا یہ ایک مقرر سوال کا جواب ہے سوال تہذیب و تمدن کی حالت تو جیسا کہ روشنی کی مومنوں کی کیا حالت ہے تو تقدیر کا کام یہ ہوئی بقاء لِّلْمُؤْمِنِينَ لِّلْأَعْمَالِ الْمَشْكُورَةِ۔ دوسرا اللہ تعالیٰ ہے۔

اور طاعت میں جوں میں مطمئن ہوتا ہے جس طرح تپ چھلی پانی میں مطمئن ہوتی ہے اس الطیمان کا اس وقت تک شہر نہیں ہے جو سب تک راز میں صفات اس سے زائل نہ ہو جائیں جو اس کے نفس کا وہ ہونے کا موجب قصور۔ ان صفات کا زوال اس وقت جس شخص پر رب تعالیٰ کی صفات محمودہ کی تجلیات نصیب نہ ہوں اور جس ان صفات میں قیام نہ ہو جائے اور ان سے ظاہر نہ پائے۔ اور وقت جو حقیقی ایمان پانے والی ہو جائے گی جس طرح ستارے اس وقت تک پاک نہیں ہو سکتا جب تک وہ چمک میں نہ رہے۔ اور یہی ہے۔ اور انہی صفات کی صورت میں باقی نہ ہو اسی صورت میں علما اور پیر و بزرگوار۔

ج اسماء و صفات کے عجب کے بغیر جس میں اس کی ذات کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ کے رب ہوئے اسلام کے ذریعہ اور مفسر علیہ السلام کے رسول ہوئے اور اللہ تعالیٰ کی تقدیر پر راضی ہو۔ واضح ہے یہ (اور جس کے فاعل نہ حال رہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس آدی نے ایمان کا ذائقہ کچھ جو اللہ تعالیٰ کے رب ہوئے اسلام کے ذریعہ ہوئے اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہوا، متفق میرا (1)۔ یہاں ایمان کا ذائقہ کچھ ہے مراد حقیقی ایمان کا پانا ہے۔

مفسر رب اللہ تعالیٰ پر راضی ہوتا ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل ہو جاتی ہے کہ جس پر ہے کہ بندہ کسی رضا اللہ تعالیٰ کی رضا و تہذیب اور اس پر کیا ہے حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نفس مطمئنہ کو بخش کرے گا جتنا ہے تو اس میں پر میرا نواز و افہار کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے راضی ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ بھی اس پر راضی ہوتا ہے۔ حضرت عباد بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور جو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے (2)۔ حضرت مالک بن نویر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ ﷺ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے کہ تم موت کو پسند کرتے ہو۔ حضور ﷺ نے فرمایا یا ابی اس طرح نہیں بلکہ مومن پر جب موت کا وقت آتا ہے تو اسے رسول اللہ تعالیٰ کی رضا اور اس کی طرف سے کرامت کی خوشخبری ملتی ہے اس کے لئے جنت سے یہ خوشخبری پہنچا دی جاتی ہے۔ اس لئے وہ اللہ تعالیٰ سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔ جہاں تک کار و فعل تک ہے جب اسے موت ملتی ہے تو اسے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم کی بشارت ملی جاتی ہے اس لئے اسے ملاقات کو پسند کرتا ہے (3)۔ اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس سے ملاقات کو پسند کرتا ہے۔

میرا (3)۔ حضرت مالک بن نویر رضی اللہ عنہ کی عہد کی روایت میں ہے کہ موت اللہ تعالیٰ کی ملاقات سے پہلے ہوتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب مومن کی موت کا وقت آتا ہے تو فرشتے میرا ہوتی ہیں اور آتے ہیں اور کہتے ہیں اس شخص میں جسم ہے لکن اللہ تعالیٰ پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر راضی ہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت اس کی نعمتوں اور راضی رب کی طرف سے تو وہ جسم ہے یوں لگتی ہے جیسے کسوٹی سے بہترین خوشبو نکلتی ہے یہاں تک کہ اسے اللہ تعالیٰ سے ملنے کے لئے رہتے ہیں اور آسمان کے دروازوں تک پہنچتے ہیں تو آسمان والے فرشتے کہتے ہیں قیامت و حسب ہے۔

زمین کی طرف سے خم تک پہنچی ہے۔ پھر فرشتے اس روح کو مومنوں کی روحوں تک پہنچا دیتے ہیں تو ان روحوں کو اس کے آنے سے اتنی خوشی ہوتی ہے جتنی جہنم میں جا کر مسافر کے آنے سے بھی نہیں ہوتی تو مومنوں کی روحوں اس سے پہلے جتنی چین فلاں کا کیا حال ہے تو دوسرے کہتے ہیں اسے رہنے دو کیونکہ وہ ہم دنیا میں جھکا تھا تو وہ جواب دیتا ہے دو تو مر چکا ہے کیا وہ جہاد ہے یا اس نہیں پہنچا تو مومنوں کی روحوں کتنی چین وہ اپنے ٹھکانے پاوے تک پہنچا ہے۔

کافر کی جب موت کا وقت آتا ہے تو عذاب کے فرشتے اس کے پاس آتے کہ اس کو لے جاتے ہیں۔ وہ اسے کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کے عذاب کی طرف نکلو اس حال میں کہ تو اللہ تعالیٰ پر ناراض ہے اور اللہ تعالیٰ تجھ پر ناراض ہے۔ تو اس کی روح نکلتی ہے جو مردار سے بھی زیادہ بد بو دار ہوتی ہے یہاں تک کہ فرشتے اسے زمین کے دروازے تک لاتے ہیں تو زمین کے فرشتے کہتے ہیں یہ کتنی بد بو دار ہے یہاں تک کہ وہ اسے کفار کی روحوں تک لاتے ہیں اسے امام احمد اور شافعی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں بھی ایسے ہی ہے۔ اس میں یہ بھی ہے پھر نفس کو دوزخ کے آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے۔ اس کے لئے دروازہ کھولا جاتا ہے اور اسے منہ خنیا مانتعجب الطیبت کے الفاظ سے خوش آمدید کہا جاتا ہے۔ یعنی پاکیزہ نفس کو خوش آمدید جو پاکیزہ جسم میں تھا۔ کافر کے نفس کے بارے میں فرمایا بھلاست آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے غیبت نفس کو خوش آمدید جو غیبت جسم میں موجود تھا۔ نہ مست کیا گیا وائیں لوٹ جا۔ اس کے لئے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جاتے پھر اسے آسمان سے قبر کی طرف سے بھیج دیا جاتا ہے۔ اس باب میں کثیر احادیث ہیں۔

اس گفتگو کے بارے میں علماء کا اختلاف ہے۔ ایک قوم کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ سب باتیں موت کے وقت اس سے کی جاتی ہیں جس طرح احادیث دلالت کرتی ہیں۔ ابو صالح رحمۃ اللہ علیہ نے اوجعی النی دیکھ کر واصلہ موصیہ کے بارے میں فرمایا یہ اس وقت اسے بات کہی جاتی ہے جب وہ دنیا سے نکلتا ہے۔ جب قیامت کا روز ہوگا تو اسے فادحلی فی عبادی و ادحلی حسنی کہا جائے گا۔ دوسرے علماء نے یہ کہا جب قیامت برپا ہوگی یہ اس وقت اسے کہا جائے گا، یعنی میرے بندوں کے جسموں میں داخل ہو جاؤ، یعنی اپنے جسم میں داخل ہو جاؤ، یعنی اللہ تعالیٰ کی ارواح کو حکم دے گا کہ وہ جسموں میں داخل ہو جائیں۔ یہ کبر مرد، عطاء اور شفا کے مجسم اللہ تعالیٰ کا قول ہے۔ عوفی رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے بھی ایک روایت یہی ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے اپنے رب کے قرب کی طرف لوٹ جاؤ اس حال میں کہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے جو نعمتیں تیار کر رکھی ہیں اس پر تم راضی ہو اور اللہ تعالیٰ تم سے راضی ہو (۱) اور میرے بندوں کے ساتھ میری رحمت میں داخل ہو جاؤ۔ میں کہتا ہوں آیت کا سیاق اسی قول کی تائید کرتا ہے کہ یہ باتیں نفس سے قیامت کے برپا ہونے پر کی جائیں گی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے دوبارہ اٹھائے جانے پر کفار کا حال یوں ذکر کیا ہے فلو منعذ بالعدوب عداہم۔ اسی طرح مومنین سے جو وہ ارشاد فرمائے گا اس کا ذکر فرمایا جبکہ یہ شہر احادیث پہلے قول کی تائید کرتی ہیں۔ ان دونوں میں تطبیق کی صورت یہ ہے کہ یہ باتیں موت اور دوبارہ اٹھائے جانے کے دونوں مواقع پر کی جائیں گی بلکہ عین بات یہ ہے کہ دنیا میں ہی نفس اس خطاب کا مستحق ہو جاتا ہے اور اسے اطمینان نصیب ہوتا ہے تو اسے کہا جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے۔ اس پر اور اس کی تجلیات ذاتیہ کی طرف پلٹ آؤ اس حال میں کہ تم اللہ تعالیٰ پر راضی ہو اور اللہ تعالیٰ تم پر راضی ہو۔

سورة البلد

﴿انباھا ۲۰﴾ ﴿مُوَّءُ الْبَلَدِ مَثَلٌ ۹۰﴾ ﴿مَرْكُوعًا ۱﴾

سورة البلد کی ہے، اس میں ایک رکوع اور تیس آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

لَا اُقْسِمُ بِهٰذَا الْبَلَدِ ﴿۱﴾ وَاَنْتَ حَيٌّ يَّهْدِي الْبَلَدِ ﴿۲﴾ وَوَالِیُّہٗمَا وَلَدٌ ﴿۳﴾ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِیْ کَبٍیٍّ ﴿۴﴾ اَیَحْسَبُ اَنْ لَّنْ یُّقَدِّرَ عَلَیْہِٗمَا حَتًّا ﴿۵﴾

”میں قسم کھاتا ہوں اس شہر (کہ) کیلے درآن مالک آپ بس رہے ہیں اس شہر میں جو قسم کھاتا ہوں یا سوچی اور اوداؤ کی ہے۔ شک ہم نے انسان کو بڑی مشقت میں (زندگی بسر کرنے کے لئے) پیدا کیا ہے۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اس پر کسی کا بس نہیں چلے گا۔“

لہذا زائدہ ہے جو قسم کی تاکید کے لئے ہے اور قسم کی وضاحت کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ یہ قسم سے فنی ہے۔ ہذا البلد سے مراد مکہ مکرمہ ہے۔

ج۔ یہ جملہ مفہم بہ (البلد) سے حال ہے اللہ تعالیٰ نے مکہ مکرمہ کی قسم اٹھائی مگر یہ قید لگائی کہ حضور ﷺ اس میں تشریف فرما ہیں۔ مقصود یہ ظاہر کرنا ہے کہ اس شہر کو ذاتی طور پر بھی فضیلت حاصل ہے۔ تاہم اس کو حریہ پر شرف حاصل ہے۔ حضور ﷺ نے مکہ مکرمہ کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے شہر مکہ کو کتنا پاکیزہ ہے تو اللہ تعالیٰ کو کتنا محبوب ہے۔ اگر میری قوم تجھ سے مجھے نہ لگاتی تو میں میرے سوا کسی اور شہر میں سکونت اختیار نہ کرتا (۱)۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور فرمایا ہے حدیث صحیح غریب ہے۔ امام ترمذی اور ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے عبد اللہ بن عمر سے ان الفاظ کے ساتھ روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ کی قسم تو اللہ تعالیٰ کی زمین میں سب سے بہتر ہے اور اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اگر مجھے تجھ سے نہ لگتا ہوتا تو میں تجھ سے نہ لگتا۔ (2)

ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی یہ ہے کہ اس شہر سے آپ کو نکالنے کو یوں حلال سمجھا گیا جس طرح تیرے علاوہ کسی اور جگہ شکار کو شکار کرنے کو حلال سمجھا جاتا ہے۔ یہ جملہ جملہ حقر ہے۔ منسود اس شہر کے کفار کی ذمت جان کرنا ہے جو آپ کو یہاں سے نکالنا اور آپ کو قتل کرنے کو حلال جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو اس کی حرمت اور شرف کو ظاہر کرنے کے لئے اس کی قسم کھائی ہے۔ پھر فرمایا کہ کفار کے گمان کے مطابق آپ اس شہر میں یوں حلال سمجھے جاتے ہیں۔ اسی لئے وہ آپ کو یہاں سے نکالنے اور آپ کے قتل کو حلال جانتے ہیں جبکہ وہ اس شہر میں شکار کے قتل کو حرام جانتے ہیں۔

ایک قول یہ کیا گیا کہ آپ کفار کے قتل اور ان کے قید کرنے کا جو ارادہ رکھتے ہو وہ اس شہر میں آپ کے لئے حلال ہے جبکہ یہ لوگوں

یہ بحسب کی ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہے۔ اس میں استفہام انکار اور توجہ کے معنی میں ہے۔ اگر انسان سے مراد اپنی الٰہیۃ ہو تو بظہر ظاہر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کے اپنی قوت سے جو کہ کھائے پر پائیدہ گی کا اعتبار کیا ہے۔ اگر انسان سے مراد جس ہو اور ضمیر انسان کی طرف لوٹ رہی ہو تو پھر بعض افراد کے اعتبار سے اسے مفرد ذکر کیا ہے اور یہ وہ فرد ہوگا جس سے حضور ﷺ نے دوسرے افراد کی نسبت زیادہ متشقیں اٹھا میں وہاں الٰہیۃ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس سے مراد یہ ہیں، منجھ رہے۔

ان فن یغفور میں ان مفقود سے خلفہ ہے۔ اس کا اسم ضمیر شان محذوف ہے اور جملہ بحسب کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ احد کمرہ ہے جوئی کے تحت داخل ہے جو موم پر دلالت کرتا ہے۔ الٰہیۃ کا یہ خیال تھا کہ عذاب کے فرشتے اس پر قدرت نہیں رکھیں گے یا احد سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ معنی یہ: وہ کیا الٰہیۃ یہ گمان کرتا ہے کہ وہ اللہ جس نے اسے اس قوت کے ساتھ پیدا کیا ہے وہ اس پر قادر نہیں اور اس سے انتقام نہیں لے گا۔

يَقُولُ اَنْتُمْ مَالًا لِّبَدَاۤ اَيَحْسَبُ اَنْ لَّمْ يَرَوْاۤ اَحَدًاۙ اَلَمْ تَجْعَلْ لَّدٰى
عَيْنَيْنِ لَاۤ يَلْسَنًاۙ وَاشْفَعَيْنِ ۚ وَهٰۤيُنَاۙ الْجَنَّةُ يٰۤاٰدَمُ

”کہتا ہے میں نے دو دھیروں مال فراہم کر دیا۔ کیا وہ خیال کرتا ہے کہ اسے کسی نے نہیں دیکھا جسے کیا ہم نے نہیں دیکھا۔ اس کے لئے دو آنکھیں، ایک زبان اور دو ہونٹ ہیں اور ہم نے دکھا دیں اسے دونوں نمایاں راہیں ہیں۔“

۱۔ وہی انسان کہے گا۔ یہ جملہ بحسب کے فاعل سے مال ہے۔ اہلکت مالا لہدا یہ قول کا مفعول ہے۔ لہدا یہ لہدہ کی جمع ہے۔ یہ ایسی چیز کو کہتے ہیں جو تدریج جمع ہو جائے اور کثیر ہو اور جمع ہو شانہ و فخر اور بڑا کاری کے طور پر اپنا مال زیادہ خرچ کرنے کا ذکر کرتا تھا یا حضور ﷺ کی دشمنی میں مال خرچ کرنے کے بعد یہ کہتا اور قریش کے کفار اس کی نفی کرتے اور حضور ﷺ کے ساتھ اس کی دشمنی کو تسلیم کرتے۔

۲۔ بلکہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہوتا ہے جو وہ اپنا مال زیادہ کاری اور حضور ﷺ کی دشمنی میں خرچ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے یہ مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ پس اللہ تعالیٰ اسے اس عمل پر بدلہ دے گا اور اس سے انتقام لے گا۔ سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ اور قزوینی رحمہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا۔ بلکہ رحمت اللہ علیہ نے کہا وہ اپنے فکر کرنے میں مجھوتا تھا۔ وہ جہ یہ کہتا کہ میں نے اتنا اتنا مال خرچ کیا جو مجھ کو کہتا تھا اس نے وہ تمام مال خرچ نہیں کیا تھا (۱)۔ یہ جملہ بحسب ان یغفور علیہ کے بعد توجہ اور انکار کی تاکید کے لئے ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے احسانات کا ذکر کیا تاکہ وہ انسان اس کا انکار کرے۔ نیز یہ چیز اس کی سبیل بن جائے کہ اللہ تعالیٰ اس سے انتقام لینے پر قادر ہے۔

۳۔ ان آنکھوں سے وہ دیکھتا ہے زبان سے وہ کلام کرتا ہے اور ہونٹوں کے ساتھ وہ اپنے منہ کو چھپاتا ہے اور ان دونوں سے وہ بولتا، کھانے پینے اور چھوٹنے پر مدد دیتا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حدیث میں آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان آدم سے فرمائے گا اگر میری زبان حرام کر دے چیزوں کے بارے میں، جھگڑے تو میں نے وہ ہونٹوں کے ساتھ تیری مدد کی۔ لیکن زبان پر ان ہونٹوں کو بند کر دے۔ اگر میری آنکھ تھکے حرام کر دے چیزوں میں جھگڑے تو میں نے وہ پردوں کے ساتھ تیری مدد کی ہے، ان دو پردوں کو آٹھ پر بند کر دے۔ اگر میری شرمگاہ حرام کر دے چیزوں میں جھگڑے تو میں نے تجھے وہ پردہ دے دیے ہیں تو ان پردوں کو ان پر بند کر دے۔

ساتھ گزرنے کا کوئی تیز ہوا کی صورت میں گزرنے کا کوئی ٹھنٹے ہوئے گزرنے کا کوئی پھسل کر اس میں گرنے کا اور کوئی ان کا ٹٹوں اور آنگڑوں سے ٹٹنی ہو کر جہنم میں گرے گا۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ ایسے راست پر کیوں نہ چلا جس میں اس کے لئے نجات ہے۔ پھر اس راست کی وضاحت کی۔ (۱)

یہ تم غصے پر اس کی مشقت اور اس کے ثواب کو نہیں جانتے حضرت سفیان بن عیینہ رضی اللہ عنہ نے کہا جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا مَآ أَفْرَکَ اس کے بارے میں آگاہ کرو یا اور جس کے بارے میں فرمایا وَا یٰدُرُکَ اس کے بارے میں آگاہ نہ کیا (۲)۔ اگر عقبہ سے مراد طاعت لی جائیں تو پھر تقدیر کلام کی ضرورت نہیں۔ اگر اس سے مراد گناہوں کا وہ جو ہے تو پھر تقدیر کلام ہی اس طرح ہوگی مَآ أَفْرَکَ مَآ أَفْبَحَیْکَ وَالْغُفْوُ وَجْ غُفْیَا۔

یہ ابن کثیر و ابو عمر وادرسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے فک کو ماضی کا صیغہ پڑھا ہے اور وہ فک ماضول بعد و ن کی حیثیت میں منسوب دی ہے۔ اسی طرح اطلعہم کو ماضی کا صیغہ پڑھا ہے کیونکہ یہ دونوں فعل الفتح سے بدل ہیں یا اس کا بیان ہیں اور ما افروک ما العقبہ والا جملہ جملہ ماضی ہے جبکہ باقی قراء نے فک کے کاف کو ماضوم اور وقبہ کو مجرور پڑھا ہے کیونکہ یہ متضاف مضایف الیہ ہیں۔ اطلعہم پر متوین پڑھی ہے کیونکہ یہ مصدر ہے اور یہ مبتدا مخدوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی ہی فک رقبہ۔ فک رقبہ کا لفظ مکمل غلام آزار کرنے، اس کی قیمت میں مد کرنے کا ہے یا جس کا بعض حصہ آزار کیا جائے گا ہوں اس کے باقی ماندہ حقوق کی ادائیگی میں مد کرنے کو شامل ہے۔

حضرت برادر بن عازب رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بدھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ عرض کی مجھے کوئی ایسا عمل بتائیے جو مجھے جنت میں داخل کر دے تو حضور ﷺ نے فرمایا تو نے بات مختصر کی مگر مسئلہ طویل ہو چھا غلام آزاد کر اور غلام کو گناہ خاص کر اور اس نے پوچھا کیا یہ دونوں چیزیں ایک ہی نہیں۔ فرمایا نہیں، غلام آزاد کرنے کا مطلب تو یہ ہے کہ تو اسے غلام کو آزاد کر اور گناہ خاص کا مطلب یہ ہے کہ تو اس کی قیمت میں اس کی مد کر اور منصفہ کا معنی یہ ہے کہ غلام رشتہ دار کی طرف تو خود، جو ع کر اگر تو اس کی طاقت نہیں رکھتا تو بھوکے کو کھانا کھا، پیاسے کو پانی پلا، تنگی کا حکم دے اور سگرتے روک دے۔ اگر تو یہ بھی طاقت نہیں رکھتا تو اپنی زبان کو اچھی بات کہنے کے علاوہ ہر چیز سے روک دے۔ اسے امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے (۳)۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے مسلمان غلام کو آزاد کیا اللہ تعالیٰ اس غلام کے ہر عضو کے بدلے میں آزاد کرے گا۔ لے گا ایک مضمون جہنم سے آزاد کرے گا (۴)۔ یہاں تک کہ اس کی شرمگاہ کے عوض اس کی شرمگاہ بھی آزاد کرے گا۔ مگر مد رحمتہ اللہ علیہ نے کہا فک رقبہ کا معنی تو پھر کہ گناہوں سے آزادی حاصل کرنا ہے۔ (۵)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَوْ سَمِعْتُمْ اٰمَنُوْا ۖ ثُمَّ كَانَ مِنَ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا
تَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ ۖ اُولٰٓئِكَ اَصْحَابُ الْاٰمِيْنَةِ ۖ وَالَّذِيْنَ
كَفَرُوْا بِالْاٰيٰتِيْهِمْ اَصْحَابُ السَّعِيْرِ ۖ عَلَيْهِمْ نَارُ مُّوْصَا۟ةٍ ۙ

”خیر و جوش و راز سے باغاک نقش مسکین کو لے چم دو ایمان والوں سے جو ایک دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں مہربانی“۔
 انیس دوسرے کو نصیحت کرتے ہیں رحمت کی جس کیے لاکھ دانیں ہاتھ والے ہیں جس اور جنہوں نے انکار کیا یہ ساری آفتوں کا
 دوا و تاب ہاتھ ہاتھ والے ہیں ان پر آم چھانی ہوئی ہوگی ہے“

۱۔ مسعد، عترہ، مغربہ یہ مصلحت کے دین پر مستد رسی ہیں۔ مسعد پر مسعد سے شوق ہے جس کا معنی جو کچھ سوت مغربہ
 قرب سے شوق ہے جس کا معنی شب میں قرعہ جانا ہے۔ عترہ یہ قرب سے شوق ہے جس کا معنی حق قرب ہونا ہے۔ یعنی نہ۔ جو جتن
 ۲۔ نئی دج سے دوشی کے ساتھ مل گئے۔ پورہ کی مسعد کے ساتھ جو صفت لکائی گئی ہے یہ نگاہی ہے۔ صرف اطلاع کے لئے
 نہ جیسا اور مسکینا مفصل ہونے کی حیثیت سے مضروب ہے۔

جس اس لئے کہ صنف انصاف پر ہے بالکل ہر ہے جس کے ساتھ اس لئے عطف کیا کیونکہ کلام آزاد کر کے ان کے لئے حلائے نہ ہند
 ایمان لانے کا درجہ بہت بلند ہے۔ نیز یہ مستقل بھی ہے۔ ان تمام دوسری چیزوں کے لئے شرط ہے۔ ایک دوسرے کو نہ دینے سے
 پچانے، طاعت پر قائم رہنے اور مصائب پر صبر کرنے کی تلقین کرو۔ نیز اللہ تعالیٰ کے ہندوں پر رحم کرنے اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے
 رحمت کا سبب بنی ہیں ان پر نہ ہمد مہربانی تلقین کرو۔

یہ تذکرہ صفات سے جو لوگ مشغول ہیں ان کی طرف اشارہ ہے۔ اصحاب مہمد سے مراد دانیں ہاتھ والے اور نہایت دان
 ہیں۔ بعد مستافہ ہے۔ گویا یہ ایک مقدمہ سوال کا جواب ہے۔ سوال یہ تھا شان من انصاف۔

یہ انہما سے مراد حق پر دان ہیں اور وہ کتاب سے تعلق رکھتے ہوں یا دوسرے دلائل ہوں یا اس سے مراد آیت ہے۔ اصحاب
 مہمد سے مراد دانیں ہاتھ والے ہیں یا بدینت مراد ہیں۔ مؤمنین کا اسم اشارہ (ا) سے ذکر کرتا اور کفار کا ضمیر کے ساتھ کرتا کرتا
 میں جو جتن سے وہ صاحب سمیرت پر مبنی ہیں۔

یہ مؤ صلفہ یہ او صلفہ اللہ سے شوق ہے جب دوا کے کو بند کر دیا جائے۔ مخلص، ایوہم و ہمزہ اور ہمزہ، مہمد اللہ تعالیٰ سے۔ ہمزہ
 ہمزہ میں ہو صلفہ کو ہمزہ اور وقت کی صورت میں دوا کے ساتھ بدل کر پڑ جائے جبکہ باقی قرآن کے ہمزہ کے ساتھ پڑ جائے۔ ہمزہ
 اس میں یہ دونوں لفظیں ہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔

www.nafseislam.com

عمران بن حصین سے مروی ہے کہ یہ حدیث کے دو آدمیوں نے حضور ﷺ سے عرض کی بتائیے جو لوگ آج مکمل کرتے ہیں اور اس میں کدو کاٹش کرتے ہیں۔ کیا یہ ایسی چیز ہے جس کا پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے اور یہ سابقہ تقدیر سے تغیر رکھتی ہے یا یہ کوئی ایسی چیز ہے جو عندو آنے والے اختیاری امور ہیں جو ان کا بھی ان کے پاس آتا ہے اور تاخیر یا کی صورت میں ان پر جت قائم ہو جاتی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا نہیں بلکہ یہ ایسی چیز ہے جس کا ان کے بارے میں پہلے سے فیصلہ ہو چکا ہے۔ اس کی تصدیق اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں ہے وَتَقِيْلُ ذُنُوبَكُمْ فَاَنْتُمْ بَرِيْرُونَ خَاوِثًا لِّمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ (۱)۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا تمام بنی آدم کے دل زمین کی دو انگلیوں کے درمیان اس طرح ہیں جس طرح ایک دل دوتا ہے اور جس طرح چاہتا ہے انہیں پھیر دیتا ہے۔ بحر حضور ﷺ نے فرمایا اسے دونوں کو پھیرنے والے ہمارے دلوں کو اپنی طاقت کی طرف پھیر دے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۲)۔ ثور کو تقویٰ پر مقدم کیا کیونکہ نفس اصل میں بروائی کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں آیات کے سروں کی رعایت بھی ہے۔

توبیٰ واؤ بالا اتفاق قسمیہ ہے اسی طرح دوسری ریسری اور ماحدولی واؤ بھی نفس کے نزدیک قسمیہ ہے یہ عاقل نہیں کیونکہ اگر اسے عاقل بنا دیا جائے تو مختلف عاملوں کے معمولوں پر عطف لازم آتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں والیل اذا بعثھا کیونکہ اللیل واؤ قسمیہ کی وجہ سے مجرور ہے اور اذا بعثھا مقدر فعل قسم کی وجہ سے منصوب ہے۔ اگر والدھوا اذا جلیھا میں واؤ کو عاقل بنا دیا جائے تو واؤ فعل اور حرف جار کے قائم مقام ہوگی۔ جبکہ صحیح ہے کہ پہلی واؤ کے علاوہ تمام واؤ عاقل ہیں کیونکہ قسم کے مکمل ہونے سے پہلے قسم میں دوسری قسم کو داخل کرنا جائز نہیں ہوتا۔ یہاں صورت یہ ہے کہ واؤ عاقل قسم کے قائم مقام ہوگی لیکن واؤ قسم باء اور فعل کے قائم مقام ہے جس کے ساتھ فعل کو خاثر ذکر کرنا جائز نہیں۔ گویا یہی اپنے دونوں معمولوں کو نصب اور مجرور سے رہی ہے۔ گویا یہ ایک ایسا عامل ہے جس کے دو عمل ہیں۔ اس لئے دو معمولوں پر عطف جائز ہے۔ ایسا کرنا بالا اتفاق جائز ہے جیسے ضربت زینہ غفور واؤ بنکثر خالید ایہ تعمیر اس صورت میں ہوگی جب طرف قسم کے متعلق ہیں۔ مگر جو بحر مواج نے ناول کی ہے تو اسے اس توجیہ کی ضرورت نہیں۔

قَدْ اَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا ۖ وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ۚ كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِطَغْوَاهَا ۙ

”یقیناً فلاح ہو گیا جس نے (اپنے) نفس کو پاک کر لیا اور یقیناً ناکار ہوا جس نے اس کو ناک میں دبا دیا۔ مصلیٰ

قوم ثمود نے (اپنے) پیغمبر کو اپنی سرکشی کے باعث

ذکھا میں ہو مگر فرس سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور حاشیہ میں کی طرف لٹ رہی ہے کیونکہ جس سے مراد نفس ہے، یعنی وہ نفس کا مایاب ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے صفات کاملہ کے ساتھ متصف کر کے اسے رذائل سے پاک کیا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ اور اس کے احکام پر راضی ہو گیا اس کے ذکر اور طاقت سے مطمئن ہو گیا جس چیز سے اسے منع کیا گیا اور جو چیز اللہ تعالیٰ سے اسے غافل کرتی تھی اس سے بچنے کی کوشش کرنے لگا کیونکہ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے جویر کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو اس آیت کی تفسیر کرتے ہوئے سنا کہ وہ نفس کا مایاب ہو گیا جسے اللہ تعالیٰ نے پاک کیا (۳)۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ نے بھی ایسا ہی قول کیا ہے۔

اس چٹان سے ایک اونٹنی نکل آئی۔ اس نے اسی وقت اپنے جیسے بچہ چٹا۔ وہ اونٹنی سارا پانی پی جاتی تھی۔ حضرت صالح علیہ السلام نے اس اونٹنی کے لئے پانی کی باری مقرر فرمادی۔ آپ نے فرمایا اللہ کی اونٹنی ہے۔ ایک دن اس کی پانی کی باری ہے اور تمہارے لئے بھی پانی کی باری معلوم ہے۔ انہوں نے اونٹنی کو قتل کرنے کا ارادہ کیا تا کہ تمام پانی انہیں کے لئے ہو جائے۔

إِذْ أَجَعْتُ أَصْفَهَا ۖ فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ نَاقَةُ اللَّهِ وَسُقْيَاهَا ۖ فَكَذَّبُوهَا
فَقَعَرُوهَا ۖ قَدْ مَدَمَ عَلَيْهِمْ رَبُّهُمْ بِذُنُوبِهِمْ فَسَوَّيْهَا ۖ وَلَا يَخَافُ عَصْفَهَا ۝

”جب اللہ کھڑا ہوا ان میں سے ایک بڑا بخت لے تو کیا انہیں اللہ کے رسول نے کہ (خبردار رہنا) اللہ کی اونٹنی اور اس سے پانی کی باری ہے۔ جہمگیری انہوں نے چھٹلا یا رسول کو اور اونٹنی کی کوٹھیں کاٹ دیں پس ہلاک کر دیا انہیں ان کے رب نے ان کے گناہ (عظیم) کے باعث اور سب کو بیکار بنا کر دیا ہے اور کوئی ذریعہ اللہ کو ان کے (جاہل) کا
اجامہ کا ہے۔“

۱۔ جب قوم کے لوگوں نے اس بد بخت کو کہا تو وہ اونٹنی کی کوٹھیں کاٹنے کے لئے جلدی سے اٹھا۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: فَكَاذِبًا
ضَالِيًّا ۖ فَعَالَى الْفَعْلُ ۚ النعاث کا معنی احمات میں جلدی کرتا ہے۔ ظرف مملکت کے متعلق ہے۔ اشغی سے مراد قوم غم میں سے بد بخت ترین ہے۔ وہ قدامت میں سرفراہ ہے۔ اس کا رنگ سرخ، آنکھیں نیلی، قد چوڑا تھا۔ اس کی چوٹ بٹی دوسروں سے اس لئے بڑھ کر تھی
کیونکہ اس نے اس کام کو اپنے ذمہ لیا تھا۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور ﷺ کو خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا آپ نے اونٹنی اور اس کی کوٹھیں کاٹنے ۱۱ کے کا ذکر کیا، حضور ﷺ نے فرمایا قوم کا ایک معزز اور باہمت آدمی اٹھا جیسے ابو زید۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں میں سے بد بخت ترین وہ شخص ہے جس نے حضرت صالح علیہ السلام کی اونٹنی کی کوٹھیں کاٹیں اور حضرت آدم علیہ السلام کا دھبہ جس نے اپنے بھائی کو قتل کیا تھا۔ زمین پر جو بھی خون بہایا جائے گا اس کا گناہ حضرت آدم علیہ السلام کے اس بیٹے کو بھی ہوگا کیونکہ اسی نے سب سے پہلے قتل کیا۔ اسے طبرانی، حاکم اور ابویوسف رحمہم اللہ تعالیٰ نے طبرانی میں صحیح سند کے ساتھ بیان کیا ہے۔

۲۔ فان کا مطلب اسعیت پر ہے۔ رسول اللہ سے مراد حضرت صالح علیہ السلام ہیں۔ نَاقَةُ اللَّهِ سے پہلے درو اہل مذہب ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی اونٹنی ہے۔ یا سنی ہوگا اللہ تعالیٰ کے لئے اس کی کوٹھیں کاٹنے سے۔ چونکہ اللہ تعالیٰ کا مقصد ہی انصاف اور انصاف کی تعظیم کے اور جو اگر نہ دے میں کمال کے انہماک کے لئے ہے۔ منصفیہ کا مطلب مافقہ پر ہے، یعنی اس کے بارے میں مداخلت سے بچو، اسے جیسے سے دور نہ بھاگو اور نہ ہی اسے کوئی تکلیف پہنچاؤ یعنی اگر تم اسے تکلیف پہنچاؤ، گے تو تمہیں عذاب عظیم پکڑے گا۔

۳۔ حضرت صالح علیہ السلام نے کوٹھیں کاٹنے کی صورت میں جس عذاب سے ڈرا تھا اس میں آپ کو جلا دیا۔ عفر وہا کا حلقہ کھنڈر پر ہے۔ فعل کی نسبت تمام قوم کی طرف کی جبکہ یہ فعل صرف ایک آدمی سے کیا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے ان کے کہنے پر یہ فعل کیا تھا۔ مثال رحمت اللہ علیہ سے کہہ جن لوگوں نے اونٹنی کی کوٹھیں کاٹیں انہی کو خداوندی کو کو اشغی کے ساتھ تعبیر کرنا چاہئے۔ کیا نامہ ام تکمیل کا سینہ جب متضاد ہو تو احد اور شیع دونوں کا معنی دیتا ہے۔ حضرت صالح علیہ السلام نے فرمایا جن دن تم لطف

۱۰۔ یوم پہنچے دن تمہارا چہرہ زرد پڑ جائیگا۔ ۱۱۔ ان کا ہوجا میں گئے۔ تیسرے دن چہرہ سیاہ ہو گیا۔ ۱۲۔ تیسرا دن کے بعد جس ملاک کو دیا جائے گا۔

۱۳۔ موتی میں دملعہ کا مٹی یہ ذکر کیا ہے۔ کون بلاک روایا۔ ۱۴۔ مقل جبر اللہ تعالیٰ نے کہا اللہ تعالیٰ میں ہے۔ ۱۵۔ ۱۶۔ قاسم سے دملعہ مٹی ٹھٹھے ہونا دملعہ علیہ مٹی اس سے قارعتی کے ساتھ ہوتی ہے۔ ۱۷۔ قاسم سے دملعہ علیہ مٹی۔ ۱۸۔ طرف سے کچھ نہ لیا۔ ۱۹۔ علیہ مٹی سے۔ ان کے منہ سے مراد سوس ڈیڑھ لٹا اور لٹائی کی مانند کھارٹ۔ ۲۰۔ تمام پر عذاب کا حکم کر دیا۔ ان کا جہنم پر آونی بھی عذاب سے نہ بچا۔

۲۱۔ ان عامر جبر اللہ تعالیٰ نے فلا یحاف۔ ۲۲۔ ان سے مصاحف میں جی ایس سی ہے۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

عقوبہ میں ہامیہ سے مراد دملعہ ہے یا اہلاک معروضے، یعنی اللہ تعالیٰ ان کے بلا موت کے انجام دینے کو۔ ۱۔ اس میں سے قیامت کی رکھتا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے کہا ہے۔ علی بن علیؑ بھی حضرت ابن عباسؓ سے بھی رضی اللہ عنہما سے ہیں۔ ۲۔ ۳۔ ۴۔ ۵۔ ۶۔ ۷۔ ۸۔ ۹۔ ۱۰۔ ۱۱۔ ۱۲۔ ۱۳۔ ۱۴۔ ۱۵۔ ۱۶۔ ۱۷۔ ۱۸۔ ۱۹۔ ۲۰۔ ۲۱۔ ۲۲۔ ۲۳۔ ۲۴۔ ۲۵۔ ۲۶۔ ۲۷۔ ۲۸۔ ۲۹۔ ۳۰۔ ۳۱۔ ۳۲۔ ۳۳۔ ۳۴۔ ۳۵۔ ۳۶۔ ۳۷۔ ۳۸۔ ۳۹۔ ۴۰۔ ۴۱۔ ۴۲۔ ۴۳۔ ۴۴۔ ۴۵۔ ۴۶۔ ۴۷۔ ۴۸۔ ۴۹۔ ۵۰۔ ۵۱۔ ۵۲۔ ۵۳۔ ۵۴۔ ۵۵۔ ۵۶۔ ۵۷۔ ۵۸۔ ۵۹۔ ۶۰۔ ۶۱۔ ۶۲۔ ۶۳۔ ۶۴۔ ۶۵۔ ۶۶۔ ۶۷۔ ۶۸۔ ۶۹۔ ۷۰۔ ۷۱۔ ۷۲۔ ۷۳۔ ۷۴۔ ۷۵۔ ۷۶۔ ۷۷۔ ۷۸۔ ۷۹۔ ۸۰۔ ۸۱۔ ۸۲۔ ۸۳۔ ۸۴۔ ۸۵۔ ۸۶۔ ۸۷۔ ۸۸۔ ۸۹۔ ۹۰۔ ۹۱۔ ۹۲۔ ۹۳۔ ۹۴۔ ۹۵۔ ۹۶۔ ۹۷۔ ۹۸۔ ۹۹۔ ۱۰۰۔

سورة ایل

﴿اٰیٰہا ۲۱﴾ ﴿نُوْرُ الْاٰیْلِ مَلٰئِکَۃٌ ۹۲﴾ ﴿مَرْکُوبٰہَا ۱﴾

سورة ایل کی ہے، اس میں ایک رکوع اور ایک آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

وَالْاٰیِلَ اِذَا یُعْشٰی ۝ وَالتَّہَامِیْنَ اِذَا تَجَلَّی ۝ وَصَاحَّکَ الذَّکَرُ وَالْاُنْثٰی ۝ اِنَّ سَعِیْکُمْ لَشَدِیْدٌ ۝

”قسم ہے رات کی جب وہ ہر چیز پر چھا جائے گا اور قسم ہے دن کی جب وہ غروب چمک اٹھے اور اس کی قسم جس نے پیدا کیا نہ اور مادہ کو جسے پہلے کہ تمہاری کوششیں مختلف نوعیت کی ہیں“

۱۔ یعنی کا مفعول ہے الشمس ہے یا الشہار ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے یعنی اللیل الشہار یا اس کا مفعول بہ ہر وہ چیز ہے جس کو رات اپنی تاریکی میں چھپا لیتی ہے۔ اذاع یعنی میں کلام وہی ہوگی جو ذوالاٰیل اذاع یعنی میں زور پکے ہے کہ یہ فعل قسم کے متعلق ہے یا صاف صاف مذہب کے متعلق ہے جو حصول ہے۔ اس صورت میں اذاع مصدر کی صفت ہوگی یا اذاع وقت کے معنی میں ہے۔ اس وقت یہ ظرف نہیں ہوگا۔

۲۔ رات کی تاریکی نازل ہونے یا سورج کے طلوع ہونے کے ساتھ دن ظاہر ہو گیا۔
۳۔ ما کوہن کی جگہ اس لئے ذکر کیا کیونکہ یہاں اللہ تعالیٰ کی صفت مراو ہے۔ یعنی نر و ع میں پیدا کش کا سلسلہ جاری ہوتا ہے۔
۴۔ اس کی مذکر اور مؤنث دونوں صفتوں کو پیدا کرنے پر قادر ہے۔ یا الذکر والانثی سے مراد حضرت آدم اور حضرت حوا علیہما السلام ہیں۔

یہ بھی جائز ہے کہ یہاں ما مصدر ہے اور ما اللہ یا اللہ کا جو آپ قسم ہو۔
۵۔ تمہارے اعمال مختلف ہیں قسم میں سے کچھ تو ایسے لوگ ہیں جو ایک سے اپنی کروٹ و آؤ کو گھماتے اور قرب اور جنت کے مدارج چڑھنے کی کوشش کرنے والے ہیں اور کچھ اپنے آپ کو ہلاک کرنے کی کوشش کرنے والے ہیں۔ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے ایوانک اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہر انسان صبح کرتا ہے اور وہ اپنے نفس کو بچنے والا ہوتا ہے، یا تو اسے آزادی دلاتا ہے یا عبادت میں ڈالتا ہے (۱) پھر اللہ تعالیٰ نے مختلف سعی کی وضاحت کی۔

فَاَمَّا مَنْ اَعْطٰی وَاتَّقٰی ۝ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِّیْہٗٓ یُؤْتِیْہِ سَیِّئٰتِہٖ ۝ وَ اَمَّا مَنْ
مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنٰی ۝ وَ کَذَّبَ بِالْحُسْنٰی ۝ فَسَنِّیْہٗٓ یُؤْتِیْہِ سَیِّئٰتِہٖ ۝

یہ جس نے (مادہ خالص) ایجاد کیا اور (اس سے) قوت رکھا اور (جس سے) اچھی بات نہ تھری نہ نہ ۔
 "میں نہ کہیں کہ اس نے (اس قوت) رکھا اور (جس سے) اچھی بات نہ تھری نہ نہ ۔
 "میں نہ کہیں کہ اس نے (اس قوت) رکھا اور (جس سے) اچھی بات نہ تھری نہ نہ ۔"

[illegible]

۳۱۸۴۔ یمن میں ایک شخص نے کہا جسی سے مراد لا الہ الا اللہ ہے، میں بھی سوچتا ہوں کہ یہ کون سی بات ہے۔ یہ تو اللہ تعالیٰ کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔ اللہ تعالیٰ کا نام تو جسے اللہ تعالیٰ چاہے۔

تاریخات ایسے محکم کی طرف سے جو اس مافی اور راحت و صرف نے ہے۔ جہاں ایسے محکم کی طرف سے کہ یہ ان میں سے ہے۔
تاریخات ایسے محکم کی طرف سے جو اس مافی اور راحت و صرف نے ہے۔ جہاں ایسے محکم کی طرف سے کہ یہ ان میں سے ہے۔

[illegible]

۱۰۔ یہ اس شخص کو ہی خطاب ہے۔

یہ میرے لیے عجیبی طرح کی بات تھی۔ اسے تو ایسی ہی طرح سے چاہیے کہ اسے یہاں نہیں ہے بلکہ وہاں ہے۔ یہ ہے۔

سہرے میں شہر خدا یعنی اللہ تعالیٰ عزت سے مروی ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ میں تم کو ایک نئے ایسے نوحے پر جمع کروں گا۔ ایک دن کو وہاں جاؤ گے۔ لوگوں نے عرض کیا کہ رسول اللہ ﷺ! ہم اپنی زندگی پر مبنی اوصاف سے کیا نوحہ کر سکتے ہیں؟ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول فرمائے جس کے لئے اسے پیدا کیا ہو۔ جو یہ عمل ہے۔

ہم اسے عبادت کے لئے ہوں کی توقع دیتے ہیں۔ جو بد بخت ہے جسے ہم اسے بد بختوں والے اعمال کی توقع دیتے ہیں۔ چنانچہ آیت کی تلاوت فرمائی، مطلق طریقہ امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہے آیات حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے ملتی ہیں۔ ذیل دیکھیں۔ آپ نے حضرت بلال رضی اللہ عنہ کو اپنے منہ کے طرف سے ایک غار پر لایا، اس وقت یہ نبی کے جلوس کے خیرہ راستہ کو اللہ تعالیٰ نے سورہ نمل کو ان سے سیکھ کر لکھی تھی۔ تھکے نازل فرمایا یعنی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے ایک کام کیا اور اسی نے بھی ایک کام کیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے بھی اسی طرح مروی ہے۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ اور دوسرے محدثین نے عام بن ابان کے واسطے سے حضرت تابعہ رضی اللہ عنہا سے انہیں سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ ایک آدمی کے گھر ایک بھوکا درخت تھا جس کی شاخیں ایک صاحب اولاد ہستی کے گھر کی طرف جھکی ہوئی تھیں وہ بھوکا مالک آتا کر کہیں داخل ہوتا بھوکہ پر جتنا تالک اس کا پھل لیتا۔ اسے بھوکہ پر بیٹھے رہتے تو محتاج آدمی کے بچے انہیں اٹھا لیتے۔ وہ بھوکہ سے اترتا ان کے باغوں کے بھوکہ پر کے لیتا۔ اگر وہ بھوکہ کی خدمت میں بھی پاتا تو اپنی انگلیاں ان کے منہ میں اترا د بھوکہ پر نکال لیتا۔ اس محتاج آدمی نے حضور ﷺ سے شکایت کی آپ نے فرمایا تو چلا جا۔ حضور ﷺ ان بھوکہ سے درخت کے مالک سے نہ فرمایا تیری اس بھوکہ جس کی شاخیں ٹٹاں کے گھر میں ہیں اور بھوکے سے۔ اس کے ہرے میں تیرے لئے بنت جس بھوکہ کا درخت ہوگا۔ اس آدمی نے عرض کی میں نے وہ درخت جس کو تیرا بھوکہ میرے پاس بھوکہ سے اب بھوکہ سے بہت ہوئی لیکن اس درخت کے پھل ہمیشہ کسی کاٹوں پہل نہیں۔ پھر وہ مالک چلا گیا تو ایک آدمی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا جو حضور ﷺ کی اور اس آدمی کی گفتگو سے باقاعدہ عرض کی انہوں نے وہ درخت لے لول تو آیا آپ مجھے بھی وہی چیز عطا کریں گے۔ تو آپ نے درخت سے ایک کو عطا فرمادی۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں وہ رسول کرنے والا اس آدمی سے پاس یا بدلوں کے پاس بھوکہوں کے کافی درخت تھے۔ اس سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ حضور ﷺ نے تیرے اس درخت سے جس میں بیوقوفوں کے گھر میں چھوڑ دیا ہے۔ بہت میں ایک درخت عطا فرمادی۔ تو درخت کے مالک نے کہا انہوں نے مجھے بھی درخت عطا فرمایا لیکن اس کا پھل مجھے بہت پسند ہے۔ میرے اور بھی بہت سے بھوکہ کے درخت ہیں مگر اس جیسے اچھا پھل کسی اور درخت کا نہیں۔ دوسرے آدمی نے کہا یہ تو اسے بیچنے کا ارادہ رہتا ہے؟ اس نے کہا میں بیچنے کا ارادہ نہیں رکھتا۔ ہاں ایک شرط ہے کہ جتنا میں ارادہ کروں اتنی قیمت مجھے دے دینی جائے۔ مگر مجھے ٹھان نہیں کہ کوئی مجھے اتنی قیمت دے گا۔ دوسرے نے کہا اس کی کوئی قیمت ہے اس نے کہا چاہیں وہ درخت۔ دوسرے نے کہا تو نے بہت بڑی قیمت لگائی ہے۔ پھر وہ خاموش ہو گیا اور اس سے کہہ میں تجھے چاہیں درخت۔ ان دونوں نے کہا اگر تیرے بھوکے ہو تو تلو اور کھیلنے والی قوم کے افراد بلا لئے جو اس کے گواہ بن گئے۔ پھر دوسرا آدمی جواب مالک بن چلا حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا، عرض کی یا رسول اللہ ﷺ اب وہ درخت میرا ہو چکا ہے۔ اس میں اسے آپ کی خدمت میں بخش کر دیا۔ حضور ﷺ نے اس شخص کے پاس گئے فرمایا اب یہ درخت میرا ہے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا (۱۶)۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ روایت بہت سی

امام حنفی رحمۃ اللہ علیہ نے حجرے انہوں نے صحیح بنی حنفی رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے کہا: وہ تو اللہ سے اس کی شکل

”پس میں نے خبردار کر دیا ہے کہ میں ایک بھڑکی آگ سے لے اس میں نہیں بٹنے کا گمراہ انتہائی بد بخت ہے جس نے (نبی کریم کو) جھٹایا اور (آپ سے) گمراہی کی ہے۔“

یہ اس میں فاء سببیہ ہے کیونکہ آخرت اور دنیا جب اللہ تعالیٰ ہی ہے تو یہ خوف دلانے کا سبب ہے۔ نلفظی کی ایک فاء حذف ہے۔ یہ فعل لاوا کی صفت ہے جس کا معنی روشن ہونا اور بھڑکنا ہے۔

ع یہ جملہ ناوا کی دوسری صفت ہے۔ یہاں اشقی صفتی کے معنی میں ہے۔ یہ کافر اور ایسے فاسق کو بھی شامل ہے جس کی بخشش نہ ہوگی ہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اس کی صفت مایہ کلام سے بیان کی ہے۔

یعنی جس نے رسول اللہ ﷺ کی تکذیب کی اور ایمان سے روگردانی کی اس پر اشقی کا اطلاق بعض افراد کی وجہ سے ہے۔ قید استرازی میں بلکہ عادت کے طور پر اور ایمان کا ناقض مانگی میں ہے کہ مومن طبعی شدہ کیونکہ ایمان تقویٰ اور سعادت کا تقاضا کرتا ہے۔ بلکہ کافر جھٹلانے والا ہی حقیقت میں بد بخت اور غالباً نافرمان ہوتا ہے۔ تو یہاں صفتی کی جو صفات تکذیب اور قبولی سے لگائی گئی ہیں وہ بطور عادت ہیں جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے وَرَبِّمَا وَهَلُمُّوا الْفِرْقَانَ حُجُومًا لَكُمْ۔ یا یہ تکذیب صرف تکذیب ہے اور دلالت تکذیب سے عام ہے۔ صرف تکذیب سے مراد کفر ہے اور دلالت تکذیب سے مراد ایمان کی حالت میں حرمت کا ارتکاب کرنا جبکہ ان کے حرام ہونے کا اعتقاد بھی ہو یا یہ تکذیب بان اور دل سے جھٹلانے والوں کو عام ہے جو اس صورت میں یہ کفر اور نفاق ہوگا۔ اسی طرح اسے بھی شامل ہوگا جو جس امارہ سے صادر ہوتا ہے جبکہ اس کا دل ایمان پر مطمئن ہوتا ہے اور زبان اس کا اقرار کرتی ہے تو یہ ایمان ہوگا اور اس پر اسے بدلہ دیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا یہاں اشقی و تم قلیل کے معنی میں ہے اور اس سے مراد کفر ہے کیونکہ یہ فاسق سے زیادہ بد بخت ہے۔ مگر لا یصلھا مطلق نہیں بلکہ اس سے مراد جہنم میں ایسا داخل ہونا ہے جس میں دوام اور شدت پائی جائے۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا لا یصلھا کا معنی یہ ہے اس کی سختیوں کو اشقی ہی ہمیشہ کے لئے برداشت کرنے کا کیونکہ فاسق کو اگر نہ بخشا گیا تو وہ اس میں ہمیشہ نہیں رہے گا۔ اس لئے صبر میں کوئی نقص نہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا اس تکلف کی کوئی ضرورت نہیں کیونکہ لا یصلھا کی صبر موصوبہ لاوا نلفظی کی طرف اشارہ رہی ہے یعنی وہی ہوئی آگ میں صرف کافر ہی داخل ہوگا۔ یہاں تک فاسق کا معاملہ ہے اسے جہنم میں تو داخل کیا جائے گا مگر اسے دیکھی ہوئی آگ میں داخل نہیں کیا جائے گا کیونکہ اسے کافر کی نسبت کمزور آگ میں داخل کیا جائے گا یہ جہنم کا درجہ والا طبقہ ہوگا۔

میرے نزدیک اشقی سے مراد کافر ہے جس طرح ظاہر ہے۔ اسی طرح آگ بھی عام ہے کیونکہ دنیا کی آگ کی صفت بھی تہلب (دھنسا) سے لگائی جاتی ہے۔ جہنم کی آگ اگرچہ کمزوری کیوں نہ ہو مگر صبر و دنیا کی آگ سے بہت سخت ہوگی لیکن آیت میں صراحتاً ہے۔ اس کا تعلق صرف اس مومنوں کے بارے میں ہے جو حضور ﷺ کے زمانہ میں موجود تھے۔ اس لحاظ سے یہ آیت دلالت کرتی ہے کہ کوئی بھی صحابی جہنم میں داخل نہیں ہوگا۔ یہ ہو بھی کیسے سکتا ہے جب تمام صحابہ عادل ہیں اور اللہ تعالیٰ نے تمام کے ساتھ جنت کا وعدہ کیا ہے اور شافریا لَنْتُمْ خَيْرُ اُمَّةٍ اُخْرِجَتْ لِنَاسٍ اور شافریا مَعْتَدٌ لَكُمْ نَارٌ اَوْ قَالَتْ بَعْضُكَ حضور ﷺ کا ارشاد ہے جہنم کی آگ اس مسلمان کو نہیں چھوئے گی جس نے مجھے دیکھا یا جس نے مجھے دیکھا اس کو اس نے دیکھا (1)۔ امام ترمذی

یہ اللہ تعالیٰ ضرور اس کے عمل پر راضی ہوگا یا اللہ تعالیٰ اسے آخرت میں جو جنت اور عزت عطا فرمائے گا اس پر ضرور راضی ہوں گے۔ اس کا مطلب سب جیسا پر ہے۔ یہ آیات بھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے حق میں اسی طرح ہے جس طرح حضور ﷺ کے حق میں اُنکسویٰ یٰٰطِیْقٰلَہٗ نٰیثٰلَہٗ فَتَحٰوْہٗ ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا انبیاء کے بعد اتنی ہونا اس امر کی دلیل ہے کہ آپ انبیاء کے بعد سب سے افضل ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے اِنَّ اَکْثَرَ مَلٰٓئِمَہٗ عَلٰی اللّٰہِ اَشْقٰمٌ۔ اسی پر اجماع بھی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم حضور ﷺ کے زمانہ میں حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ جیسے کسی کو نہ سمجھتے تھے، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ، پھر حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا مقام و مرتبہ مسلم تھا، پھر اس کے بعد ہم یا ہم صحابہ میں فضیلت میں دیتے تھے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت محمد بن حنفیہ رضی اللہ عنہ نے حضرت علی شیر خدا رضی اللہ عنہ سے پوچھا حضور ﷺ کے بعد سب سے افضل کون ہے؟ آپ نے فرمایا حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ۔ پوچھا اس کے بعد کون افضل ہے؟ فرمایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ہم نے اس مسئلہ پر اپنی کتاب السیف المسلول میں مفصل گفتگو کی ہے۔ اس میں ہم نے احادیث، آثار اور اجماع کا ذکر کیا ہے تاکہ ان لوگوں کا قلع قمع ہو جائے جنہوں نے دین میں تفرقہ کیا ہے۔

حزہ اور کسان کی جہا اللہ تعالیٰ نے سورۃ الباقیہ اور واہشی کی آیات کے سروں میں امائد کیا ہے مگر سچی اس سے مشکلی ہے۔ حمزہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے لٹے دیا ہے۔ ابوجہر و جنت اللہ علیہ نے عسری اور ہسری میں امائد کیا باقی کو ٹیپا چین پڑھا ہے۔ ورنہ نے تمام میں بین بین کیا ہے۔ باقی قراء نے تمام میں تختہ پڑھا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

نے اپنے نچے تھیں۔ میں نے اس سے کہا: یا ہمارے والد! یہ حضور ﷺ سے کھڑے ہو کر آپ ﷺ کی بات میں بہت غلطی تھی۔ جب بھی آپ ﷺ کو غلطی کا مال ہوئی تو آپ پر جی کی کیفیت ہوتی۔ واللہ تعالیٰ نے اس سورت کو فرمائی تاکہ اس میں غلطی نہ ہو۔ ان حجر و رمتہ اللہ علیہ نے کہا: جبریل امین میرے ہی وجہ سے نہ آئے۔ اگرچہ یہ مشہور ہے لیکن اس کا مطلب نزول قرآن کا باعث نہ بلکہ مردود ہے۔ جبریل علیہ السلام میں ہے۔

اور غلامی رمتہ اللہ علیہ سے کہا: جتنے دن حق کی روشنی میں اختلاف ہے۔ ان دن جبریل رمتہ اللہ علیہ سے کہا: یہ بارہ دن تھے۔ متاع میں رمتہ اللہ علیہ سے کہا: یا جبریل! میں نے تو مشرکوں سے کہا تھا محمد (ﷺ) کو اس کے رب سے چھوڑ دو۔ خدا تو آپ سے ہمارا ہی ہو گیا تھا۔ واللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا (1)۔ ان حجر و رمتہ اللہ علیہ نے حضرت امین عباس رضی اللہ عنہما سے اس طعن کا جواب دیا۔ حضور ﷺ نے فرمایا: اسے جبریل علیہ السلام میں تو میرا مشاق ہو گیا ہوں۔ جبریل امین نے عرض کی میں آپ سے نزودہ مشاق کی قسم میں اللہ کے علم کا پابند ہوں۔ وہم صحیح ہے۔ رب کے حکم کے بغیر نازل نہیں ہوئے۔ ایک قول یہ کیا گیا صحیحی سے مراد وہم ان ہے جو رات کے مقابل ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: یا یحییٰ بن ماری! اقم صلاۃ۔ قتادہ اور متاع رمتہ اللہ علیہ نے کہا: یہ پاشت کا وقت ہے۔ یہ وہ ساعت ہے جس میں سورج بلند ہوتا ہے (2)۔ قسم کے لئے اس کا وقت جو مختص نہ ہے اس وجہ سے ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اس وقت کا نام کیا تھا اور اسی وقت پر دو گرجہوں میں گر گئے تھے۔ یہ وہ غزنی ہوتی ہے جس میں ربی مسموم رہا جس اور ربی مسموم رہا میں امتداد پر ہوتی ہے۔

واللہ لیل ادا صحیحی میں حرف فی الواقع قسم کے متعلق ہے یا اللیل کا جو مضاف مقدر ہے اس کے متعلق ہے جو حوصل یا مضاف کے مقدر ہونے کے ساتھ یہ اللیل کی صفت ہے اور ادا وقت کے معنی میں ہے اور ظرفیت سے خالی ہے اور اللیل سے بدل ہے جو قسم کا ہے۔ حضرت حسن امیری رمتہ اللہ علیہ نے کہا صحیحی کا معنی یہ ہے جب رات کے ساتھ آئے۔ یہی کوئی رمتہ اللہ علیہ کی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے۔ واللہ رمتہ اللہ علیہ نے کہا صحیحی کا معنی ہے جب وہ چھٹا جائے۔ منہ اور شاہک رمتہ اللہ علیہ نے کہا جب وہ آتی تارگی کے ساتھ جرجہ کوڑھانپ لے۔ مجاہد رمتہ اللہ علیہ نے کہا جب وہ غالب آجائے۔ قتادہ اور ابن مسعود رمتہ اللہ علیہ نے کہا جب اس کی تاریکی قرار پکڑ جائے اس کے بعد مزید نہ پڑھے (3)۔ یا اس کا مطلب ہے کہ اس میں لوگ اور آوازیں نہ ہوں۔ میں جب رات کا ستارہ پر سکون ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں لیل صا، بحر صا جب سورت میں رات کو پہلے ذکر کیا وہ اصل کے اعتبار سے ہے۔ یہاں صحیحی کا پہلا ذکر کیا ہے شرف کے لئے ہے۔ اس کا جواب انھیں صا ذکر کیا ہے، یعنی اس نے تجھے نہیں چھوڑا اور ہی تجھ سے ناراض ہوا۔ قلی کا متناول حد ذکر کیا گیا یا تو سابقہ مفعول کے ذکر پر اکتفا کر دیا گیا یا ان کی ت کے مردوں کی حق اکتسائی تھی۔ علیہ الرائی رمتہ اللہ علیہ نے وسط میں مدح حسن کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا: میں بعد میری امت کے لئے نعمتوں کی کٹھن کی ہونے والی تھی اسے مجھ پر پیش کیا گیا تو اس نے مجھے خوش کیا (4)۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو نازل فرمایا۔

وَلَا تُدْرِكُهُ الْهَيْبَةُ مِنَ الْأُولَىٰ ۖ وَكَسُوفٌ يُعْظِيكَ رَبُّكَ فَتَنْتَرِهُ ۖ

”اور ہیبہ نہ آئے والی غزنی آپ کے لئے پہلی تھی (ہر ہیبہ) مجھ سے لے اور مغرب آپ کا رب آپ کو اتنا ملاحظہ

ایک قول یہ کیا گیا اس میں لام ابتدا سے ہے جو بعد کے حذف کے بعد خبر پر داخل کیا گیا۔ فقہ پر کام یہ تھی ولادت منوف بقطب تک۔ یہ قسم کے لئے نہیں کیونکہ یہ مضارع پر نون تاکید کے بغیر داخل نہیں ہوتا۔ سوف کے ساتھ اسے اس لئے جمل کیا گیا کہ یہ لام لام قسم ہے لام ابتدا نہیں۔ بلکہ یہ بات معروف و مشہور ہے کہ یہ لام ابتدا نہیں ہو سکتا کیونکہ یہ سوف پر داخل ہے اور لام ابتدا سوف پر داخل نہیں ہوتا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی ان نعمتوں کا ذکر کیا ہے جو آپ پر پہلے کی جا چکی تھیں تاکہ سابقہ نعمتوں پر باعدی نعمتوں کو قیاس کر نہیں سکیں اور اشارہ فرمایا۔

اَلَمْ يَجْعَلْ لَّيْسَ بِمَا قُلُوْا۟ ۖ وَوَجَدَكَ عَالًا لَّفَلَيْۤ ۖ وَوَجَدَكَ عَالًا لَّا فَاغْنٰ۟

”کیا اس نے نہیں پایا آپ کو خیمہ بکرا (اپنی آغوش رحمت میں) نگہ دی۔ اور آپ کو اپنی محبت میں خود رونے پایا تو منزل مقصود تک پہنچا دیا۔ اور اس نے آپ کو حاجت مند پایا تو فی کرہ پایا۔“

اگر لہ بعد اس وجہ سے مشتق ہے جو علت کے معنی میں ہے۔ تو بیجا مفعول ثانی ہوگا۔ مگر یہ مصداق کے معنی میں ہو تو بیجا محال ہونے کی حیثیت سے منسوب ہوگا۔ ہمزہ استفہام انکار کے معنی میں ہے اور نفی انکار کا مطلب انتہا ہوتا ہے۔ اس سے فرض یہ ہے کہ اسطرح اس کا اقرا رہی ہے۔ معنی یہ ہوگا تھے۔ خیمہ پایا یعنی تمہاری عمر بچھوئی تھی اور تم فقیر تھے کیونکہ آپ ﷺ کے والد فوت ہو گئے تھے اور تمہارے لئے کوئی مال اور جائے پناہ نہیں چھوڑی تھی اور اس صورت میں یہ جملہ مایہ ذکک کی تاکید ہے تو اللہ تعالیٰ نے آپ ﷺ کے چچا کے ہاں جنہیں بنوادی اور آپ ﷺ کو ان کے ساتھ ملا دیا یہاں تک کہ انہوں نے تمہاری کفالت کی۔

امام بخاری نے قرطی رحمہما اللہ تعالیٰ کی سند سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں نے اپنے رب سے عرضداشت کی میں پسند کرتا ہوں کہ کاش میں نے ایسا نہ کیا ہوتا۔ میں نے عرض کی اے میرے رب کہ آپ نے سلیمان بن داؤد کو عظیم تک عطا فرمایا اور فلاں فلاں چیز عطا فرمائی تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں خیمہ نہیں پایا جس میں بنوادی تھے۔ میں نے عرض کی اے میرے رب بات اسی طرح ہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں خال نہیں پایا۔ جس میں نے تمہیں ہدایت سے نوازا میں نے عرض کی بات اسی طرح ہے اے میرے رب۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کیا میں نے تمہیں عیال و انہیں پایا تو میں نے تمہیں فقی کر دیا۔ میں نے عرض کی بات اسی طرح ہے اے میرے رب۔ بعض روایات میں یہ الفاظ زادہ ہیں کیا ہم نے تیرے سینے کو نہیں کھولا اور تم سے توجہ کو ہٹا نہیں کیا؟ میں نے عرض کی ہاں میں اے میرے رب۔ اکثر لوگوں کی رائے یہ ہے کہ اس عرضداشت میں حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے مال اور کثادگی کا سوال کیا تھا کیونکہ حضور ﷺ فلس تھے اور قریش اس بارے میں ماردلاتے تھے یہاں تک کہ انہوں نے یہ بات بھی کی اگر تمہیں مال کی طلب ہے تو ہم تیرے لئے اہل مال جمع کر دیتے ہیں کہ تم کے سب سے زائد دارین جا آگے تو حضور ﷺ سخت غمگین ہوئے اور آپ نے یہ گمان کیا کہ کفار نے آپ کے فقر کی وجہ سے آپ کی تکذیب کی ہے تو حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ سے یہ عرضداشت کی تو اللہ تعالیٰ نے آپ پر ان نعمتوں کا بھر مار دیا آپ کی قسلی کے لئے فنا کا وعدہ کیا۔

یہ بات تسلیم کئے جانے کے قابل نہیں۔ اس کی کمی و جہہ ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کی راجعت شان اس بات کا تقاضا نہیں کرتی کہ آپ اپنے رب سے دنیا کا سوال کریں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا خوب کہا ہے:

۱۔ بلند پہاڑوں سے سونے کا بن کر حضور کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہا تو حضور ﷺ نے انہیں شان استغناء دکھائی۔

جے مفسرین نے کہا وہ مسائل جو حیر سے دروازے پر آئے اسے نہ جھڑک آپ بھی نہ فقیر اور محتاج سمجھنا تو اسے کوئی چیز دے دیا اسے نرمی سے وہاں کر دے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت کی تفسیر میں روایت کیا کہ آپ نے فرمایا باپ کوئی طالب علم تجھ سے سوال کرے تو اسے نہ جھڑک (۱)۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے جس نے اپنے علم کو چھپایا قیامت کے روز اسے آگ کی نکاح دی جائے گی۔ یہ جملہ دوسری تاویل (حضرت حسن رضی اللہ عنہ کے قول) کی صورت میں دو حد صلا فہدی کے ساتھ متصل ہے اور حکام لفظ نضر عرب کے طریقہ پر ہوگی پہلی تاویل کی صورت میں دو حد تک عائلا کے ساتھ متصل ہے۔

حس اللہ تعالیٰ نے آپ پر جو نعمتیں کی ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر بجالائیے۔ یہ جملہ لفظ نضر عرب کے طریقہ پر دو حد تک عائلا فاعلی کے ساتھ متصل ہے۔

حضرت ستان بن منیر رضی اللہ عنہ نے اپنے باپ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کھانا کھانے والا اور اس پر شکر بجالانے والا برکت کرنے والے روزہ دار کی طرح ہے (۲)۔ اسے امام احمد، ابن ماجہ اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی حدیث سے روایت کیا ہے۔ دھعت بن قیس سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا سب سے زیادہ شکر گزار بندہ وہ ہے جو بندوں کا ریا و شکر ادا کرنے والا ہو۔ ایک روایت میں ہے جو لوگوں کا شکر نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا شکر نہیں کرتا۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا اس کے راوی ثقہ ہیں۔ حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی کسی پر احسان کرے وہ بھی اسے بدلہ دے۔ اگر بدلے میں احسان نہیں ہو سکتا تو پھر تجھے لفظوں میں اس کی تعریف کر دے۔ کیونکہ جب اس نے تعریف کر دی تو اس نے شکر یہ ادا کر دیا۔ اگر اسے چھپا دیا تو شکر یہ کی جس نے کوئی چیز نہ دی مگر ظاہر یہ کہ اسے کہ میں نے دی ہے تو وہ جھوٹ کا لباس زیب تن کرنے والا ہے اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو منبر پر ارشاد فرماتے ہوئے سنا جو تمیز علیہ پر شکر ادا نہیں کرتا وہ زیادہ دھیلے پر شکر ادا نہیں کرتا اور جو لوگوں کا شکر ادا نہیں کرتا وہ اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا نہیں کرتا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر شکر ہے اور اس کا چھوڑنا کفر ہے۔ اجماعیت و اتفاق اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور فرق برقی اللہ تعالیٰ کا عذاب ہے۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ یہ اس حدیث کا خلاصہ ہے کہ میں نے کہا میں نے اللہ تعالیٰ سے اس سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا اللہ تعالیٰ کی نعمت سے مراد ہے (۳)۔ بشیر رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے روایت کیا کہ جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ نے اسی قول کو پسند کیا۔ معنی یہ ہوگا جو بیضام حق آپ کو دیا گیا ہے اس کی تبلیغ کیجئے اور جو بھوت کی نعمت آپ کو عطا کی گئی ہے اس کا ذکر نہ کیجئے۔ لیکن یہ مجاہد رحمہم اللہ تعالیٰ سے قول نقل کیا ہے کہ اس سے مراد قرآن ہے۔ یہی پہلی روایت اللہ علیہ کے قول سے تھیں اس کا معنی ہوگا کہ آپ قرآن پڑھا کریں (۴)۔ اس تعبیر کی صورت میں یہ آیت دو حد تک صلا فہدی کے ساتھ متصل ہو گئی۔ متعلق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا معنی یہ ہے ہم نے جو انعام پناہ عطا کرنے و ہدایت دینے وغیرہ کیے ہیں ان پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیجئے۔ اللہ تعالیٰ کی نعمت کا ذکر بھی شکر ہے۔ یہ مغہوم زیادہ واضح ہے کیونکہ مذکورہ نعمت مطلق ہے۔ اس تخصیص کی کوئی وجہ

امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ ذکر کیا کہ سورت کے اختتام پر اللہ اکبر کہے جبکہ ابو عمرو دانی نے تفسیر میں یہ ذکر کیا ہے کہ سورت کے آغاز میں اللہ اکبر کہے جس کو امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے اول میں ذکر کیا۔ دانی نے اس کو آخر میں ذکر کیا یعنی دانی نے بغوی رحمۃ اللہ علیہ کے برعکس ذکر کیا ہے کیونکہ انہوں نے کہا کہ بڑی رحمت اللہ علیہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ وہ سورۃ والضحیٰ کے آخر میں تکبیر کہتے۔ یہی طریقہ ہر سورت کے ساتھ ہوتا یہاں تک کہ وہ سورۃ الناس کے ساتھ بھی تکبیر کہتے۔ اگر سورت کا آخر متحرک ہوتا جیسے اذا حم، اذا حم، اذا حم، الا انتو اللہ اکبر کے ہمزہ کو حذف کر دیتے۔ اگر آخری حرف ساکن ہو جیسے فحدث، فاذهب یا اس کے آخر میں توحین ہو جیسے توبہ اور حبیب تو ساکن کو حرکت دیتے اور توحین کے لون کو کسر دیتے اور تکبیر کے ساتھ اسے ملا دیتے۔ اگر قاری چاہے تو تکبیر پر قرأت ختم کر دے اور اس کے بعد جو سورت ہے بسم اللہ کو اس کے ساتھ ملا دے بسم اللہ کو الگ پڑھ لے اور اگر چاہے تو تکبیر کو بسم اللہ کے ساتھ ملا لے اور سورت کے اول حصہ کو بسم اللہ کے ساتھ ملا لے۔ جب تکبیر کو بسم اللہ کے ساتھ ملا لیا گیا ہو تو بسم اللہ پر قطع کرنا جائز ہے، یعنی جب تکبیر کو سورت کے ساتھ ملا جائے تو چار احتمال ہیں۔ تکبیر اور بسم اللہ پر قطع کرنا دونوں میں وصل کرنا پہلے پر قطع کرنا دوسرے کے ساتھ وصل کرنا پہلے پر وصل کرنا اور دوسرے پر قطع کرنا۔ پہلی تین صورتیں جائز ہیں چوتھی صورت جائز نہیں۔ دانی نے کہا بعض اہل ادا سورت کے آخر پر قطع کرتے پھر تکبیر پڑھتے اور بسم اللہ کے ساتھ ملا لیتے۔ ابو عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے کہا غاش نے ابی ربیعہ سے اور انبجور نے بڑی رحمت اللہ علیہ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ قاری پر انہوں نے اسی طرح پڑھا ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے پہلے یہی ذکر کیا ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے دونوں قراءتیں صالح مصری پر پڑھیں، انہوں نے شیخ الترمذی متاخرین کے مقتدا شیخ عبدالحق پر پڑھیں۔ شیخ صالح مصری نے تکبیر کی ہفت بڑی رحمت اللہ علیہ کی روایت پر یوں ذکر کیا لا الہ الا اللہ واللہ اکبر کہ سورۃ والضحیٰ کے آغاز میں تکبیر پڑھی تو سورۃ الناس کے بعد تکبیر نہ ملائے تو دوسو یوں کے درمیان تکبیر پر قطع نہ کرے۔ اگر اس نے پہلی صورت کے ساتھ تکبیر کو ملا لیا ہو، اگر اس نے پہلی صورت کے اختتام کے ساتھ تکبیر کو ملا لیا ہو تو تکبیر اور بعد والی صورت کے بسم اللہ اور سورت کے آغاز کے ساتھ ملا نا واجب ہے اور اگر تکبیر کو سورت کے آخر سے الگ کیا تو پھر اسے اختیار ہے کہ تکبیر اور بسم اللہ اور بسم اللہ اور سورت کے درمیان وصل کرے یا قطع کرے واللہ تعالیٰ اعلم۔

سورۃ الم نشرح

﴿سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ ۖ هَدَيْتَنِي لِهَذِهِ السُّبْحَةِ الَّتِي كُنْتُ لَا أَعْلَمُ بِهَا ۚ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا ۖ وَسَيَكُونُ يَوْمَئِذٍ يَوْمَ الْحِسَابِ﴾

سورۃ الم نشرح کی ہے اس میں ایک رکوع اور آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو رحمت ہی مہربان اور عیش و آرام دہ ہے“

اَلَمْ يَكْفُرْكَ صَدْرُكَ ۚ وَوَضَعَا عَنْكَ ذِمَّتَكَ ۚ اَلَّذِي اَنْقَضَ حَقِّكَ ۚ

”نہا ہم نے آپ کی خاطر آپ کا سب کچھ یاد نہیں کر لیا اور ہم نے اتار دیا ہے آپ سے آپ کا جو حق ہے“

۱۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے جس طرح روایت کیا یہ جملہ اور بعد والے جملے سنہ بعد از بعثت میں ہی آئے تھے۔ وَوَضَعَا عَنْكَ ذِمَّتَكَ ۚ اَلَّذِي اَنْقَضَ حَقِّكَ ۚ کے ساتھ متصل ہیں، اگرچہ روایت درست ہے تو بہت بڑا قصور ہے۔ یہ جو ہے جسے اسی قسمی حالت میں نازل ہوئی کہ حضور ﷺ نے حقیقہ سوال کیا یا مقدمہ سوال کیا۔ اس آیت کا معنی یہ ہے کہ جس میں ساتھ ساتھ میں نہ ہو سکتا ہے۔ یعنی ہم نے آپ کے سینہ و آپ کے لئے کھول دیا یہاں تک کہ اس میں اللہ تعالیٰ سے جو حق ہوا وہ صرف پیچھے کے ساتھ جانے کی صورت پیدا ہو گئی جس کو مظلوم شخص سے حاصل نہیں کر سکتے نیز اس میں یہ استعداد بھی ہے کہ وہ حق اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہیں (مقام عربی پر غائر ہیں) اور ساتھ ہی ساتھ لوگوں کو دعوت دینے کے لئے مہذب و نور پر بھی فائدہ ہے۔ حالت نزول میں بھی آپ اللہ تعالیٰ سے منقطع نہیں کیا یہ ممکن ہوں۔

حضور ﷺ کے لئے شرح صدر کا واقعہ دو دفعہ واقع ہوا۔ ایک دفعہ یحییٰ بن عمر میں جس طرح یہ مفسر رحمۃ اللہ علیہ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے آپ کی ہر نیک بات میں تشریف لائے چند آپ یہاں سے رہے ہیں۔ جب حضرت جبریل امین نے آپ کو پکارا آپ نے ان سے کہہ دیا کہ آپ نے ان سے کہا ہوں نکال اور فرماؤ یہ جبریل کا حکم ہے۔ چاہے آپ کے دل کو مزمزم کے پانی سے ایک شست میں دھویا۔ پھر راستہ جوڑا اور اپنی جگہ میں استسقاء دیکھ دیتے ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پانی سے اور عقلاً کہ محمد کو کس کر دیا گیا ہے۔ لوگ آئے جب کہ آپ ﷺ کا رنگ اڑا ہوا تھا۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں آپ کے سینے میں ملائی کے نشانات دیکھتا تھا (۱)۔ وہ مری دفعہ حق صدر معمر کی حالت ہو۔ جس میں صحابہ میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بیان کرتے تھے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کہ تم میں سے جو شخص تم سے کہے کہ تم نے کو کھولا پھر اسے مزمزم کے پانی سے دھویا پھر سونے کا ایک قبا لایا گیا جو عکس اور ایمان سے تیار ہوا تھا اسے ہم نے سینے میں اقل دیا۔ پھر اسے بند کر دیا (۲)۔ یحییٰ بن عمر رضی اللہ عنہ بیان روایت ہے جسے ۱۰۰ مصحف سے نقل کیا ہے۔

جس کو حضور ﷺ نے پان کیا کیا کہ اس جگہ سے نے کہ اس جگہ تک میرا سینا نکلا۔ پھر جبرئیل امین نے میرا دل نکالا۔ پھر مرنے کا ایک قہار آیا گیا جو ایمان سے بھرا ہوا تھا، میرے دل کو دھویا، اس طشت کو میرے سینے میں داخل کیا، پھر دل کو پانی جگہ رکھ دیا گیا۔ ایک روایت میں ہے پھر نازم کے پانی کے ساتھ پیٹ کو دھویا، پھر اسے ایمان اور نکت کے ساتھ بھر دیا۔ یہ کہنا ہوں جو بتا ہوا خون حضور ﷺ کے دل سے نکلا گیا وہ عناصر نفس اور دل کے ردائل تھے جو نفس کو نفس امارہ بنانے کے باعث ہوتے ہیں۔ اعضا کو نافرمانوں پر براہین کرتے ہیں۔ پھر اللہ نطرح لک جس مفہوم پر دلالت کرتا ہے اس پر اللہ تعالیٰ کے فرمان و وصفا عکس و زوژک کو معطوف کیا۔

۱۔ وود کا اصل معنی پہاڑ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **کَلَّا لَا وَوَدَ لَیْنِی** وہاں کوئی ایسا پہاڑ نہیں ہوگا جہاں پہاڑی جاسکے۔ لیکن یہاں استعارہ کے طور پر اس سے مراد بوجہ ہے۔ اس نقل سے مراد یہ تو فراق کا غم اور چھوڑنے کا وہم ہے جس نے حضور ﷺ کو شکنجہ کر دیا اور آپ کی پشت کو بوجھل کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ النبی اور اہل شرح کی آیات کو نازل فرما کر غم اور غزن کو دور کر دیا یہاں تک کہ آپ کی طبیعت کو سکون آ گیا نفس کو تروار کیا اور آپ کو معلوم ہو گیا کہ وہی میں ہی انتفاع علیہ خلقی اور پامانی کی وجہ سے نہ تھا بلکہ عسکت اور منفعت کی وجہ سے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس غم کو لغت میں شکار کیا ہے یا اس وود سے مراد وود حق، احکام کی تبلیغ، احکام کو بجالانے اور منہیات سے رکنے کی مشکل تکالیف ہیں کیونکہ شرعی امور کو بجالانا بہت ہی مشکل ہے کیا تم دیکھتے نہیں کہ آسمانوں، زمینوں اور پہاڑوں نے اس بات کا انکار کر دیا کہ وہ اس نعمت کو اٹھائیں گے بلکہ وہ خود فود ہو گئے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے یہ ذرے والوں پر بہت ہی بھاری ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے ان کے سینے کو ایمان اور نکت کے لئے کھول دیا شیطان کے جسے اور نفس کے ان ردائل کو زائل کر دیا جو نفوس کی فطرت میں موجود ہیں تو شرعی احکام آپ ﷺ کے لئے مرغوب اور پسندیدہ ہو گئے یہاں تک کہ آپ ﷺ نے کہا میری آنکھوں کی خشک نماز میں ہے یہ مرغوب ہے اللہ تعالیٰ نے یہ جو چکا کرنے سے تعبیر کیا ہے۔ صوفیاء اسے ایمان حقیقی کہتے ہیں۔ صوفیاء کا جوقول ہے کہ صوفی سے تکلیف شرعی کو ساقط کر دیا گیا ہے اس کا بھی یہی مفہوم ہے یعنی احکام شرعیہ بجالانا ان کے لئے مشکل نہیں ہوتا۔ شرح صدر اور بوجہ جو چکا کرنے کا مرتبہ حضور ﷺ کو تو ظاہر و باہر حاصل ہوا جس طرح ہم نے بیان کیا ہے آپ کی امت کے اولیاء کو باطنی طور پر وراثت کے اعزاز میں حاصل ہوتا ہے اور وہ بھی عالم مثالی میں ظاہر ہوتا ہے لیکن یہ اس وقت حاصل ہوتا ہے جب نفس مٹا ہو جائے، میں اور اثر باقی نہ رہے، اس وقت صوفیاء کو تو مغربی دی جاتی ہے کہ انہیں شرح صدر اور ایمان حقیقی حاصل ہو گیا ہے۔ حضرت محمد و الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے اور ہم نے مطاع کریم کے طوفانات سے بچی بچھا ہے۔ عبداللہ بن یحییٰ اور ابو عبیدہ نے جو یہ کہا ہے کہ ہم نے آپ سے نبوت کے بوجہ کو چکا کر دیا اور اس کے فرائض بجالانے کو آسان کر دیا تو یہ بھی دوسری تاویل کے مناسب ہے۔ ہم نے جو دو تاویلیں ذکر کی ہیں وہ ان اقوال سے بہتر ہیں جو یہ کہے گئے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ وہ جاہلیت میں جو آپ سے لغزشیں ہوئیں ان کو آپ سے ساقط کر دیا۔ یہ تاویل اس لئے درست نہیں کیونکہ حضور ﷺ اس سے بہت بلند ہیں۔ اسی طرح یہ قول کہ یہاں وود سے مراد افضل کو ترک کرنا اور فاضل کو بجالانا ہے۔ اسی طرح کے دوسرے اقوال سب ٹھکرات ہیں۔

۲۔ اسے بوجھل کیا یہاں تک کہ اسے کمزور کیا یہاں تک کہ اس سے ایسی آواز آنے لگی جس طرح جب بوجھل ہوا وہ تو کچا دے سے آواز آتی ہے۔ یہ اسم موصول وودک کی صفت ہے۔ اگر وود کا معنی فراق کا غم لیا جائے تو پھر کسی تکلف اور تاویل کی کوئی ضرورت باقی

ج جس تنگی میں آپ ہیں اس کے ساتھ تعلیم آسانی بھی ہے۔ ہمسرا کو کمرہ تعلیم کے لئے ذکر کیا ہے۔ یہ جملہ ایک محذوف جملہ کی علت کے طور پر ہے۔ اس کی علت یہ ہوگی جو آپ کو تکلیف پہنچی ہے اس پر آپ غصے میں نہ ہوں کیونکہ تنگی کے ساتھ آسانی ہے۔ ایک قول یہ کیا کیا یہاں وعدہ کی تاکید اور امید کی علت کے لئے مگر ذکر کیا ہے۔ صحیح یہ ہے کہ یہ جملہ ساتھ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور سے وعدہ فرمایا کہ تنگی ایک آسانی کے ساتھ ملی ہوئی ہے کیونکہ مدار ذائق نے اپنی تفسیر میں حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے مستدرک میں اور تاجی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں مرسل روایت کی ہے کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہمیں خوشخبری ہو تم تکہ آسانی تنگی ملے گی ہے۔ ایک تنگی دو آسانوں پر غالب نہیں آسکتی۔ ابن مردودہ رحمۃ اللہ علیہ نے اسے ضعیف سند کے ساتھ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ اس کی ایک شاہد بھی ہے جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ پر موقوف ہے جسے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے مؤطا میں روایت کیا ہے اور حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی روایت کیا ہے اور کہا یہ سندوں میں سے صحیح ترین سند ہے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا اگر تنگی ملے تو آسانی اسے تلاش کرنے کی یہاں تک کہ اس پر داخل ہو جائے گی کیونکہ ایک تنگی دو آسانوں پر غالب نہیں ہوسکتی۔ علماء اہل سنت کہتے ہیں جب دوسری دفعہ معرف بالام ام ذکر کیا جائے تو اس سے مراد وہی پہلے ام کا مصداق ہوگا خواہ پہلا ام مکرر ہو یا معرف ہو کیونکہ اصل میں اللہ لام محمدی ہوتا ہے جب دوسری دفعہ اسے مکرر ذکر کیا جائے تو اس صورت میں دوسرے ام کا مصداق پہلے ام کے مصداق سے مختلف ہوتا ہے۔ خواہ پہلا ام مکرر ہو یا معرف ہو کیونکہ کام کو تکرار اور تاکید پر محمول کرنے کی بجائے اس سے مستقل معنی لینا زیادہ بہتر ہے۔ متفق الاصول میں ہے اگر کسی آدمی نے دو دفعہ ہزار کا قرا کر کیا مگر اسے اللہ لام کے ساتھ متدبر کیا تو اس پر صرف ایک ہزار واجب ہوں گے۔ اگر اس نے دو دفعہ قرا کر کیا مگر اسے متدبر نہ کیا تو پھر امام ابوحنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک دو ہزار لازم ہوں گے۔ ہاں ایک صورت میں ایک ہزار ہی لازم ہوگا۔ وہ صورت یہ ہے کہ مجلس ایک ہی ہو میں کہتا ہوں کہ جب کوئی ایسا قرینہ ہو جو اس بات پر دلالت کرے کہ دوسرے ام سے مراد بھی پہلے ام کا مصداق ہے تو پھر نہیں الگ الگ نہ سمجھا جائے گا۔ مگر یہ سوال کیا جائے کہ اس قول میں اعتراض کی گنجائش ہے کیونکہ جب کسی نے کہلائی نفع القلوب مستقلاً یا نفع القلوب مستقلاً تو اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شام و آفاق ایک ہے مگر کواکب اور ہیں۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں جب قرینہ پایا جائے تو اس صورت میں دوسرے ام سے مراد بھی پہلے والا ام ہوتا ہے اور اسے اتنا ہی محمول کیا جائے گا۔ قار اور سب کی مثال بھی اسی قسم سے تعلق رکھتی ہے۔ آیت میں دو تالیف کی گنجائش ہے۔ لیکن حضور ﷺ اور صحابہ نے جو تاویل کی ہے وہ صحیح ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس ساری بحث کا نتیجہ یہ ہے کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں ہیں لیکن یہ محض اس لئے نہیں کہ مکرر کا حکم آرا یا ہے بلکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان فان مع العسر یسرا یہ سہانہ کام کے ساتھ متصل ہے۔ اس کلام کا مقصود حضور ﷺ کو تسلی دینا ہے اور حضور ﷺ کے ساتھ آسانی اور ثناء کا وعدہ کرنا ہے کہ یہ نعمت و نیاں میں ہی فقر کے بعد جملہ حاصل ہو جائے گی پھر اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ کیا تھا اسے پورا کرو یا بہتوں پر فقہ نصیب فرمائی اور ہاتھ میں رحمت دی یہاں تک کہ حضور ﷺ دو سو وارث عطا فرمائے اور جتنی تھا تک سے نوازے۔

تو یہ نیا کام ہے کیونکہ یہاں علماء اور ادا کا نہ ہونا اس پر دلالت کرتا ہے۔ یہ تمام مومنوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ دنیا میں تنگی دیکھنے کی صورت میں مومنوں کو آخرت میں آسانی کے ساتھ جزا دی جائے گی۔ پس حضور ﷺ کے لئے ایک تنگی کے ساتھ دو آسانیاں بتادی

گئی۔ ایک آسمانی دنیا میں اور دوسری آسمانی آخرت میں۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے ایک جنگی دو آسمانیوں پر غالب نہیں آسکتا۔ اور دنیا کی ایک آسمانی پر غالب آگئی گئی تو وہ آخرت کی آسمانی پر کسی صورت میں غالب نہیں آئے گی کیونکہ آخرت کی آسمانی قوی اور درجہ سے اہم انہی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے فرمایا کہ پہلے عسور میں لام جہدی تھا۔ دوسرے میں جہمی ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

بعض مفسرین نے کہا کہ یہاں عسور سے مراد فقر شدت اور شریکین کی طرف سے آزمائش ہے جس میں حضور ﷺ تامل کرتے ہیں کہ بے سے میں آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور شکایت کی تھی۔ تو یہی آسمانی سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد سے اس حالت کا راز

کا راز فقر سے بعد غم کا حاصل ہونا ہے۔ امام بیضاوی رحمت اللہ علیہ نے کہا یہاں عسور سے مراد سنی کی سختی اور بوجہ نبوت ہے۔ اور

تھا کہ تم کی گمراہی اور ان کا اذیتیں دینا تھا اور پہلے عسور سے مراد شرعاً صبر اور عبادت اور طاعت کی توفیق دینا ہے۔

میرے عسور سے مراد وہ ہے کہ نزدیک آخرت کا ثواب ہے۔ اہل بیت کا کام کا معنی یہ ہے کہ کئی بے ہمد آسمانی ہے۔ کلاس میں بعد از

بعد از اللہ ذکر کیا ہے۔ مقصود اس امر میں ہے اللہ کا انکسار ہے کہ آسمانی عقل کے ساتھ ہے اور یہ دونوں اس طرح ملی ہوئی ہے جس طرح

عقل کی مدد سے ہوتی ہیں۔ میرے نزدیک عسور سے مراد تمہارے مہزول میں مخلوق کی طرف متوجہ ہونا ہے جو جن اور شرع کا جوہر ہے نہ

سیرت مراد مہزول میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا ہے نہ صوفی امر چاہاں حالت میں حکام کی صورت پر اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والا

اور مخلوق کی طرف متوجہ کرنے والا ہوتا ہے لیکن وہ حقیقت میں اللہ تعالیٰ سے اعراض کرنے والا نہیں ہوتا بلکہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہونا

ہے۔ اس سے پہلے میں دونوں قسم کی گمراہی اور استعداد پیدا ہو جاتی ہے بلکہ مخلوق کی طرف متوجہ جب اللہ تعالیٰ سے غمراہی میں

نے مطابقت ہوئی ہے تو وہ بھی حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوتی ہے اسی وجہ سے اس کیسے کو میرے من اللہ مالک کا ذکر کیا جاتا

ہے۔ ان صورت میں اللہ تعالیٰ کے فرمان میں مع کا کلمہ اپنے عقلی معنی میں ہو گا جس کا معنی عقارت (طاہر ہونا) ہے۔ دوسرے بعد میں

مع کا کلمہ بغیر کسی شک کے کا ذاتی معنی میں ہے جس طرح وہ نے فرمایا "ما تامل کی صورت میں کلام کا معنی یہ ہو گا کہ آپ تمہیں نہ ہو۔

یہ دونوں کی طرف متوجہ کی وجہ سے جو آپ کو عقل کا سامنا ہے جو آپ کے جن کا باعث ہے اس کے ساتھ آسانی ہے اور حقیقت کی طرف

نہ حاصل ہے۔ آخرت میں آپ کو کتاب اور غیرت کے مقابلے کے بغیر اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ حاصل ہوگی۔

فَإِذَا أَقْرَعْتَ فَأَنْصَبْ ۖ وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَاتَّخِذْ ۚ

"خدا جب آپ (قرآن میں) آکرے گا (جس معمول) پر پڑھتے ہیں لگ جائیں اور اپنے رب سے

طرف راغب ہو جائیں گے۔"

مفسرین نے کہا یہاں نصب کا معنی تھکاوٹ ہے یعنی جب آپ مخلوق کو دعوت دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی سہاوت میں متغلبی ہو جاتا ہے کہ جو سابقہ تھیں آپ کی ہیں یا آئندہ آئے۔ دوسرے وقت آپ کے ساتھ مخلوق کا وعدہ کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا

جواب دے گا۔ اس کا معنی یہ ہے جب آپ ایک عبادت سے فارغ ہوں تو دوسری عبادت میں اپنے آپ کو مصروف کریں۔ یہ ہے کہ

مست و نہ مست نہ کریں۔

رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کسی چیز پر حسرت نہ کریں کہ میں اس سے محروم رہا ہوں جس طرح میں نہیں ہے۔ اور

خدا کا ذکر نہ ہو گا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ اس کا معنی یہ ہے کہ جب آپ فاضل نہ

فارغ ہوں یا مطلق نماز سے فارغ ہوں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور سلام سے پہلے تشہد کے بعد یا سلام کے بعد دعا میں رغبت کریں۔
 شعی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب تم تشہد سے فارغ ہو جاؤ تو اپنی دنیا اور آخرت کے لئے دعا کرو۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا
 جب تم قرآن سے فارغ ہو جاؤ تو رات کے نوافل میں کھڑے ہو جاؤ۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ اور زید بن اسم نے کہا جب
 دشمنوں کے ساتھ جہاد کرنے سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی عبادت میں شروع ہو جاؤ۔ حضور ﷺ کے ارشاد و حفصہ من الجہاد
 الاضطر علی الجہاد الاکھر کا بھی یہی معنی ہے یعنی ہم چھوٹے جہاد سے بڑے جہاد کی طرف لوٹے۔ منصور نے جہادِ رُحما اللہ
 تعالیٰ سے کہا جب تم دنیا کے امور سے فارغ ہو جاؤ تو اپنے رب کی عبادت میں مشغول ہو جاؤ۔ حبان نے بھی رُحما اللہ تعالیٰ سے نقل کیا
 ہے جب آپ رسالت کی تبلیغ سے فارغ ہو جائیں تو اپنے اور مسلمانوں کے لئے استغفار کریں (۱)۔ اس آیت کا مابقی آیت کے ساتھ
 اتصال کی صورت یہ ہے کہ نعمتوں کا حصول شکر کا سبب ہے۔ ہماری تامل کے مطابق آیت کا معنی یہ ہے جب آپ کامل یعنی
 مخلوق کو رحمت دینے سے فارغ ہو جائیں تو شروع کے مدارج اور مقامِ شاہدہ کی طرف بلند ہوں۔ صحاح میں ہے نصب الشی اسے
 مناسب طریقہ پر رکھا ہے جسے نصب الزرع والباء والجمعہ۔ قاموس میں ہے نصب جیسے فوح اسی طرح یوں استعمال ہوتا ہے
 ہم ناصب۔ اسی سے نصب الشی استعمال ہوتا ہے۔ یعنی اس نے چیز کو رکھا اُکھڑا اٹھایا۔ گویا یہ الفاظ اُضدادوں سے ہیں۔ اسی
 طرح یہ یوں بھی استعمال ہوتا ہے نصبه فانصب ونصب۔ اسی طرح ناقصه نصابه استعمال ہوتا ہے، ایسی اونٹنی کو کہتے ہیں جس کا
 سیدھا تھا ہوا ہو۔ تنصب العرب یعنی کوا بلند ہوا۔ اس تامل کی بنا پر یہ آیت حضور ﷺ کو تسلیم دینے کے لئے ہے اور اللہ تعالیٰ کے

فرمان **ان مع العسر يسرا** کے مرادف ہے۔

۷۔ یہ اللہ تعالیٰ کے فرمان **فانصب عطف** تفسیری ہے یعنی اپنے رب سے سوال کرنے میں رغبت کیجئے، کسی اور سے سوال نہ کیجئے۔
 سطر، رحمت اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی یہ ہے آگ سے بھاگتے ہوئے اور جنت کی رغبت رکھتے ہوئے اللہ تعالیٰ کے حضور آؤ و زاری
 کیجئے۔ ایک قول یہ کیا گیا ہے کہ اپنے تمام احوال میں اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیں۔ زبان نے کہا اس کا معنی یہ ہے کہ صرف
 اللہ تعالیٰ کی طرف رجعت کیجئے (2)۔ چار بحر و محذوف کلام کے ساتھ تعلق ہے جس پر ابجد کلام دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی
 فانصب و ازغب الی دیکھ فانغب۔ میں کہتا ہوں یہاں زغب کے امر میں بحرا ہے کیونکہ پہلی رغبت سے مراد اللہ تعالیٰ کی
 نعمتوں اور اس کی عبادت کی طرف رجعت ہے اور دوسری رغبت سے مراد بخش ذات کی طرف رجعت ہے جو قیامت سے دُوراء ہے
 مقام نزول میں سورۃ الم نشرح کا دور اور مقام غروب میں مسح اسم دیکھ الاعلیٰ کا دور بڑا فائدہ مند ہے۔ ہم اس کا ذکر مسیح
 اسم و یک الاعلیٰ میں کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ۔ جنکس اللہ تعالیٰ نے پست استعداد والا بنایا ہے، وہ کمالات سے محروم اور قیادت روحانیہ کے محاسب پر چڑھتا ہے۔ کلمہ
رہے ہیں جلد وہ درندوں، حیوانوں، شکاریوں اور جنوں کی صفات پر تیار رہتے ہیں۔ مثلاً، کوئلہ دینے کی وجہ سے حق گوئی سے محروم اور
بیادان سے مراد اشیائیں اور سرگش ہیں۔ انسان جب اپنی صلاحیت مافیانی کو دریافت، احسان کرنے والا، شکر جلال، غفور،
تو اور پست اور بھلا نہیں لگاتا جو اس کی کامیابی اور اللہ تعالیٰ کی رضا کا باعث ہوتے ہیں بلکہ اپنے کام کرتا ہے چونکہ وہ اللہ تعالیٰ کی
مراقبت کا موجب ہوتے ہیں تو اسے تمام غیثیں کی تعبیت نہ دیا جاتا ہے، اسی کا وجہ ہر پست مرتبہ سے گھر جاتا ہے، وہ تباہ
ہوتا ہے۔ ہر توجہ جاتا ہے بلکہ وہ شیطانوں سے بھی مدد کو جاتا ہے۔ چونکہ یہ عیب ہیں آج کے جو حدیث حضرت "ع" رضی اللہ
عنه سے مروی ہے کہ کافر کے لئے جنت کی طرف ایک دروازہ کھلا دیا جاتا ہے تو وہ جنت کی نعمتوں کو دیکھتا ہے تو اسے مدد سے تباہ
ہوتا ہے۔ تو وہ جو کچھ سے اللہ تعالیٰ نے حقے بھیر دیا ہے، پھر ان سے کئے جنت کی طرف آکر دیکھنے لگتا ہے جاتا ہے۔ اسے مدد دیا
اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایسا کرنے کی وجہ یہ ہے تاکہ جو کچھ عمل خوش حاصل کرے۔ وہ جانتا ہے
نست محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا
"وہی جنت ہے" اہل نہیں ہوگا کہ جہنم میں اس کا ٹھکانہ نہ رکھا جائے کہ حق امر و نہی کرے گا۔ اس کے لئے کیا جاتا ہے کہ وہ جہنم
وہی آتی جہنم میں داخل نہیں ہوگا مگر اسے جنت کا ٹھکانہ رکھا جائے گا کہ مردہ اپنے کام کرتا ہے کہ اس پر یہ چیز حسرت کا باعث ہے۔
ہے۔ یہ حقان کا معاملہ ایسا نہیں۔ ان کے لئے جنت میں ٹھکانہ نہیں ہوتا کیونکہ ان میں حسرت میں داخل ہونے کی استعداد نہیں ہوتی۔
حضرت حسن بصری رحمہ اللہ اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لو۔ دھندل اسفل ماضیوں کا حق ہے کہ ہم اسے جہنم کی طرف بھیجتے
ہیں کیونکہ جہنم کے بعض حصے، دوسرے حصوں سے نیچے ہیں۔ ابہ العالی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اسے انجمنی بد مصروف ہیں جنہوں نے حسرت
کرتے ہیں۔ یہ حق ہے کہ یہ فریاد ہے (۱۶)۔

إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ أَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونٍ ﴿٥٠﴾
بَعْدَ الَّذِي نُنْزِلُ ﴿٥١﴾ أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْسَنَ الْعَالَمِينَ ﴿٥٢﴾

”جب ان لوگوں کے جو ایمان لانے اور کیف عمل کرتے رہے تو ان کے لئے نشتہ ہونے والا اجر ہے بلکہ میں جتنا چاہتا ہوں آپ اس کے بعد پھر ان کو اس کے معاملہ میں لے کر آئیں۔“ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا عالم ہے۔

یہ انسان سے مشتقی شخص ہے کیونکہ ان لوگوں کو نہ حکم سے خارج کیا گیا کیونکہ انہیں جہنم کی طرف نہیں بھیجا جاتا اور نہ ان کو جہنم سے عطا کیا گیا ہے بلکہ ان لوگوں کے لئے ایسا اجر ہے جو انہیں ہو گا یا نہ ہو گا۔

جی جہت ان پر احسان نہیں کیا جائے گا۔ اس میں ہمارا وسیع ہے۔ یہ جہنم مشتقی سے تعقل کے حکم سے ہے۔“

اب جہت تہذیب

ایک قوم پر کیا گیا کہ احسن تقویم والی آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے انسان کو اپنی عین صورت اور بہت مطلوبہ حالت میں پیدا کیا ہے۔ انسان کو خدا کرار کر دے وہ اس کے لئے آسان مرنی والی ہے اور اس سے لئے انسان، خشکی، ترابی، طوفان، دریا، تپانیں

بھی اس کے لئے سحر کر دیئے گئے۔ پھر ہم انہیں میں سے بعض انسانوں کو بوڑھا بنا دیتے ہیں۔ اور دل عمر سے مراد اسفل المسفلین ہے۔ صافلوں سے مراد یہاں کمزور ایلیج اور بچے ہیں کیونکہ جب استثنائی بوڑھے آدمی کی عقل داخل ہو جاتی ہے، اس کا بدن کمزور ہو جاتا ہے۔ اس پر مختلف عوارض اور امراض غالب آ جاتے ہیں تو بہت ہی کمزور ہو جاتا ہے۔ اس صورت میں الا الذہین امنوا والا منشی متعلق ہوگا اور یہ لکھن کے معنی میں ہوگا جو استدرک اور اس وہم کو دور کرنے کے لئے ہے جو پیدا ہوا تھا وہ وہم یہ تھا کہ بڑھاپے کے بعد مومن بھی کمزوری کے اعتبار سے برے حال میں ہوں گے اور اس حالت میں ان کے وجود ان کے لئے وبال جان ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا لیکن جو مومن ہیں اور جنہوں نے قوت اور جوانی کے عالم میں ایسے اعمال کئے تھے تو ان کے اجر قسم نہ ہوں گے۔ جس قسم کا وہ عمل کرتے رہے تھے۔ اسی حساب سے ان کی نیکیاں لکھی جاتی رہیں گی۔ شہاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یعنی ان کے لئے عمل کے بغیر بھی اجر ہے (۱)۔ ان جن سے کوئی چیز اللہ تعالیٰ کے واسطے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما اس آیت کی تفسیر میں نقل کیا ہے کہ وہ جماعت ہے جنہیں حضور ﷺ کے زمانہ میں ہی بڑی عمر کی طرف پھیر دیا گیا تھا اور ان کی عقلوں نے کام کرنا چھوڑ دیا تھا۔ تو ان کے بارے میں صحابہ نے حضور ﷺ سے پوچھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اندر کے بارے میں یہ حکم نازل کر دیا کہ عقلیں جانے سے پہلے جو وہ عمل کرتے رہے ہیں انہیں ان اعمال کا اجر ملتا رہے گا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا مگر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس شخص کو اس کا بڑھاپا کوئی نقصان نہیں دے گا جب اس کا خاتمہ ایسے اعمال پر کر دیا۔ امام احمد بن حنبلہ رحمۃ اللہ علیہ نے انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ الا الذہین اصول کا معنی یہ ہے مگر وہ لوگ جنہوں نے قرآن پڑھا تو انہیں اس شعیف ترین عمر کی طرف نہیں لٹایا جائے گا (۲)۔ جلال الدین خللی نے کہا جب ایک آدمی بڑھاپے کی اس حد تک پہنچ جاتا ہے کہ اب وہ عمل کرنے سے عاجز آ جاتا ہے تو اس کے لئے وہ عمل لکھے جاتے رہتے ہیں جو وہ پہلے عمل کیا کرتا تھا (۳)۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جب کوئی مومن جسمانی مرض کے ساتھ آزمایا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرشتے سے فرماتا ہے وہ پہلے جو اچھے عمل کرتا تھا تو اس کے لئے وہی عمل لکھتا رہے گا (۴)۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما سے بھی اسی طرح کی روایت مروی ہے۔ امام ابنی رحمۃ اللہ علیہ نے ان دونوں روایتوں کو شرح السنہ میں روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابوہی رحمۃ اللہ علیہ سے اسی کی مثل میں روایت اور مسافر کے بارے میں بھی روایت کی ہے۔

اگر یہ سوال کیا جائے کہ بلا حجت کا تقاضا تو یہ ہوتا ہے کہ غلطی ہوتا مگر ہوا اس کے انکار کے مطابق کلام میں تاکید لائی جائے انسان کا بہترین صورت میں پیدا کیا جاتا پھر اسے بڑھاپے کی طرف پھیر دیا جائے یا ایک بدی کی امر ہے بھی تو انہیں لکھتا ہے اس کام کو حرم اور تاکید اور اللہ کے ساتھ کیوں ذکر کیا۔ ہم اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ جب انسان پر ان احوال کا تبدیل ہونا دوبارہ اٹھانے اور جزا پر واضح دلیل ہے جبکہ کفار دوبارہ اٹھانے اور جزا و سزا کا انکار کرتے تھے تو گویا انہوں نے انسان پر حالت کے بدلنے کا بھی انکار کیا کیونکہ جو انسان دلول کا انکار کرتا ہے۔ گویا وہ شیخ وکیل کا انکار کرتا ہے کیونکہ یہ دونوں ایک دوسرے کو لازم و ملزوم ہیں۔

یہاں التفات کے طریقہ پر انسان کو خطاب کیا گیا ہے۔ یعنی اسے انسان کو فہمی چیز ہے جو جنہیں اس جزا کو جھٹلانے پر براہِ حق کرتی ہے اور ان کی یہ چیز جتنی جھوٹا بنا دیتی ہے جب تو حق کے خلاف بات کرتا ہے اور تو کہتا ہے کہ تیاقت برپا ہوگی، نہ جزا و سزا ہوگی جبکہ

1۔ تفسیر ابنی ذریعہ ۲۸

2۔ ایضاً

4۔ مقتوۃ المصاب، جلد ۱ صفحہ 441 (انکر)

3۔ تفسیر جلالین جلد ۲ صفحہ 502 (ذریعہ تعلیم)

رحمۃ اللہ علیہ۔ نہ کہا سا پھر حدیث میں جس خوف اور وحشت کا ذکر کیا گیا ہے وہ جبرئیل امین سے خوف کی وجہ سے نہ تھا کیونکہ حضور ﷺ کی شان اس سے بہت بلند تھی اور آپ سب سے محبوب و ملول والے تھے۔ یہ ڈراس وجہ سے تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ اور چیز میں مشغول ہوئے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ آپ پر نبوت کی ذمہ داریوں کی وجہ سے ہیبت طاری ہوئی۔ (ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت جبرئیل اور میکائیل نے آپ کے سینے کو شق کیا، اسے دھویا پھر ان آیات کی تلاوت کی۔ یہ قید اس امر پر دلالت کرتا ہے کہ بسم اللہ شریف برسرود کا جزو نہیں۔ لیکن ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ روایت کیا ہے کہ جبرئیل امین سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ حکم لے کر آئے اے محمد ﷺ اللہ عز و جل کی پناہ چاہو۔ تو حضور ﷺ نے کہا میں شیطان مرود سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ پھر فرمایا اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْوَحْشِ وَالْجَبْرِ کبیر۔ پھر اس سورت کی ابتدائی آیات کی تلاوت کی (۱)۔ یہ روایت صحیح روایات کے مقابل میں مثاق ہے۔

فائدہ:- کبلی نے ذکر کیا ہے کہ وحی اذہانی سال متقطع رہی۔ تاریخ میں امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ سے روایت نقل کی ہے حضور ﷺ کی عمر پچیس سال تھی تو آپ کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام آیا اور تین سال تک حضرت اسرافیل اس ذمہ داری کو سر انجام دیتے رہے۔ وہ آپ کو کلمہ ارشاد کرنے کے بارے میں بتاتے رہے۔ حضرت اسرافیل کی زبان سے آپ پر قرآن حکیم نازل نہیں ہوا۔ جب تین سال گزر گئے تو جبرئیل امین نے یہ ذمہ داری سنبھال لی۔ قرآن حکیم میں سال تک ان کی زبان سے ہازل ہوتا رہا۔ ہم نے سورۃ الفصحی میں وحی کے انقطاع کے دوران حضور ﷺ کے تسکین ہونے کا ذکر کیا ہے۔

اِقْرْ اِیْنَہٗ بِاسْمِ رَبِّکَ الَّذِیْ خَلَقَ ۚ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۚ اِقْرْ اَوْ رَبَّکَ
اَلَّذِیْ عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ۚ عَلَّمَ الْاِنْسَانَ مَا لَمْ یَعْلَمْ ۝

”آپ پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ جس نے (سب کو) پیدا فرمایا۔ پیداکر انسان کو کہتے ہوئے خون سے ہے۔
پڑھئے آپ کا رب بزرگرم ہے جو جس نے تم سکھایا قلم کے واسطے سے۔ اسی نے سکھایا انسان کو جو وہ نہیں جانتا تھا۔“

۱۔ اقرا قرأت سے امر کا صیغہ ہے۔ اس کا مفعول وہ مخدوف ہے، جو القرآن ہے یعنی اللہ تعالیٰ کے نام سے آغاز کرتے ہوئے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے قرآن کو پڑھئے باسم و یک یہ حال ہونے کی حیثیت سے مضروب ہے یعنی اللہ تعالیٰ کا نام اور پھر قرآن پڑھو۔ یہ بھی احتمال ہے کہ باسم و یک مفقول ہونے کی حیثیت سے محل نصب میں ہو اس میں بناء زائد ہو۔ تقدیر کلام یہ ہوگی اقرا اسم و یک یہاں اللہ تعالیٰ نے اسم اللہ نہیں فرمایا کیونکہ لفظ اللہ واجب الوجود بذات کا نام ہے اور ذات کی معرفت حاصل کرنے کا کوئی اور طریقہ نہیں۔ صرف یہی طریقہ ہے کہ آرا و صفات میں تدبر کیا جائے۔ ہماری طرف نسبت کے اعتبار سے اس کی سب سے ظاہر صفات اس کی صفت مطلق اور تربیت ہے جو ممکنات کے احوال کی تفسیر ہونے پر آگاہ کرتی ہیں جو عالم کے حادث ہونے پر دلالت کرتی ہیں جو اللہ تعالیٰ کی ذات کے عرفان تک پہنچانے والی ہیں جو خالق اور قدیم ہے، انفس اور ذوال ہے پاک ہے، اس میں ایک حالت سے دوسری حالت میں منتظر ہونے کا کوئی احتمال موجود نہیں ہوتا۔ اس میں یہ اشارہ بھی ہے کہ موعنی سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کے نام کے ذکر کو لازم بخلاص تاکہ اس کے ذریعے کسی تک پہنچے۔ لیکن صوفیاء نے اسماء میں سے اس کے اسم ذات کو اختیار کیا

ہے کہ آپ اسی مخاطب ہیں۔

عقلی حلقہ کی تبع ہے۔ جمیع کا صیغہ اس لئے ذکر کیا کیونکہ انسان جنس ہے جو جمیع کے معنی میں ہے۔ یہاں خلقی انسانیت میں نُفُطۃ اور من فُراہ سے عدول اس لئے کیا تاکہ آیات کے سروں کی موافقت ہو۔ نیز تحقیق کے تمام مراحل کی طرف اشارہ ہو سکتا۔ جب درمیانی مرحلہ کا ذکر ہو تو سب مراحل کی طرف اشارہ ہو جاتا ہے کیونکہ سب سے پہلے انسان کوئی سے پیدا کیا گیا پھر بعد ازاں سے جو مختلف مراحل سے گزر کر بنی بنی ہیں پھر مادہ منہ ہوا خون بنتا ہے پھر بنا ہوا خون گوشت کا کوٹھڑا بنتا ہے پھر گوشت کا کوٹھڑا ہڈیاں بنی ہیں پھر ہڈیوں کو گوشت کا لباس زیب تن کر لیا جاتا ہے پھر اس میں روح پھونگی جاتی ہے۔ درمیانی مرحلے کا ذکر پہلے اور بعد مراحل کا شعور دلاتا ہے۔

سے یہ پہلے اقوال کی تاکید اور مبالغہ کے اعتبار کے لئے ہے یا پہلا اقوال مطلق ہے اور دوسرا متعلق یا نماز کے لئے مختص ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ ماسم دہک اس اقوال کے ساتھ متعلق ہو اور پہلا اقوال افعال لازم کے قائم مقام ہو اور دوسرا اقوال جملہ متاثرہ۔ تقدیر کلام یہ ہوگی کہ قاری بن جاؤ تو حضور ﷺ نے فرمایا میں کیا پڑھوں کیسے پڑھوں تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اپنے رب کے نام کے ساتھ پڑھو یا اپنے رب کے نام کے ساتھ شروع کر کے قرآن پڑھو۔ اس تاویل کی بناء پر حضور ﷺ کے فرمان میں ما استغفام کے لئے ہوگا جو آپ نے حضرت جبریل کے اقوال کہنے کے جواب میں خدا آنا بشارت فرمایا تھا۔ اہل مصر کے نزدیک خبر میں باد زامہ ہے۔ یہ بھی احتمال ہے کہ پہلی دفعہ جو حضور ﷺ نے خدا آنا بشارت فرمایا تھا اس میں ما عافیہ ہو اور بعد ازلے اور اشادات میں ما استغفام ہے ہو۔

دہک یہ مبتداء ہے داؤ عافیہ ہے الاکوم یا تو مبتداء کی صفت ہے یا اس کی خبر ہے۔ الاکوم اسے کہتے ہیں جو کرم میں ہراس کریم سے بڑھ کر ہو جس کے وجود کا تصور کیا جا سکتا ہے کیونکہ وہ بغیر کسی غرض کے احسان فرماتا ہے اور اس کے احسانات کو تقدار، کیفیت اور محل کے اعتبار سے شمار نہیں کیا جا سکتا۔ یا اس کا معنی ہے کہ وہ بندوں کی جہالت سے خطر فرماتا ہے یا تو انہیں معاف کر دیتا ہے یا جلدی عذاب میں مبتلا نہیں کرتا مالا نکہ وہ علم رکھتا ہے اور جلدی انتقام لینے پر قادر بھی ہے۔ یہاں انضیلت بطور قرض ہے اگرچہ مفرض محال ہے۔ حقیقت میں وہی اکلا کریم ہے۔ اس کی ذات اور صفات میں کوئی شریک نہیں۔ اسی وجہ سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی صفات کو بیان کرنے کے لئے اصل یا افضل کا صیغہ ذکر کیا جائے تو دونوں کا معنی ایک ہی ہوتا ہے۔ کریم، رحیم، مسیح، بصیر یا سبھی دوسری صفات کا جب اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور پر اطلاق کیا جائے تو وہ بطور مجاز ہوتا ہے کیونکہ دوسرا شخص تو صرف اللہ تعالیٰ کی صفت کرم اور رحمت وغیرہ کا آئینہ ہوتا ہے۔

سے ایک قول یہ کیا گیا کہ بالغۃ کا تعلق جود و منفول پہلے سے ساتھ ہے۔ تقدیر کلام یہ ہے عَلَّمَ الْخَطۃ بِالْقَلَمِ تاکہ اس کے ذریعہ علوم اور احسان سے نازل ہونے والی کتابوں کو محفوظ کیا جاسکے تو وہ زمانے گزرنے کے بعد بھی باقی رہیں اور دور در دور سے ان آدمی بھی علم حاصل کر سکیں۔ یہاں خط کی تعلیم کو قصود صاف ذکر کیا۔ مقصود اس کے شرف کو بیان کرنا ہے کیونکہ تعلیم کی غرض یہ ہوتی ہے کہ ان علوم کی حفاظت کی جائے اور علوم باقی رہیں اور علوم کی حفاظت عموماً کتابت کے ذریعہ ہوتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ سب سے پہلے حضرت اور پس علیہ السلام نے لکھا۔ میں کتابوں وغیرہ یہ ہے کہ ما قلم علم کے ساتھ متعلق ہے۔ معنی یہ ہوگا قلم کے ذریعہ علوم سکھائے۔ اسے پہلے اس لئے ذکر کیا کیونکہ قلم کے ذریعہ تعلیم دوسری تمام تعلیمات سے مقدم ہے۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے اَوْثَقُ مَا حَقَّقَ اللَّهُ الْفَلَقَ (۱)۔

ماتر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا اے محمد ﷺ اللہ تعالیٰ تجھے سلام فرماتا ہے اور کہتا ہے آپ جن وانس کی طرف رسول بنا کر بھیجے گئے ہیں۔ انہیں لا الہ الا اللہ کے قول کی طرف دعوت دیجئے۔ پھر جبریل امین نے زمین پر اپنا پاؤں مارا زمین سے پانی کا چشمہ نمود پڑا۔ جبریل امین نے اس سے دشو کیا پھر آپ کو وضو کرنے کے لئے کہا پھر جبریل امین اٹھ کر نماز پڑھنے لگے اور آپ کو بھی کہا کہ میرے ساتھ نماز پڑھیں۔ اس طرح آپ کو نماز اور وضو کی تعلیم دی، پھر حضرت جبریل امین آسمان کی طرف تشریف لے گئے۔ حضور ﷺ واپس تشریف لائے۔ آپ جس بھی پتھر، مکان یا درخت کے پاس سے گزرتے تھے تو وہ یہ کہتا تھا السلام علیکم یا رسول اللہ یہاں تک کہ آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس تشریف لائے۔ آپ کو سب ہتھ بتایا۔ حضرت خدیجہ انکھ بھری رضی اللہ تعالیٰ عنہا بہت خوش ہوئیں پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو وضو کرنے کا حکم دیا اور انہیں اس طرح نماز پڑھائی جس طرح جبریل امین نے آپ کے لئے نماز پڑھائی تھی۔ ابتداء میں آپ پیو در رکعت نماز فرض کی گئی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے سفر میں اس نماز کو حکم دیا اور حالت اقامت میں نماز مکمل کر دی۔

ان جہر رعدۃ اللہ علیہ نے فتح الہامی میں کہا ہے معراج سے پہلے بھی حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ نماز پڑھتے تھے اور یہ جینی بات ہے۔ لیکن اس میں اختلاف ہے کہ کیا پانچ نمازوں میں سے پہلے کوئی نماز آپ پر فرض تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ سورج کے طلوع اور غروب سے پہلے نماز فرض تھی۔ قول ششم ہوا۔ علامہ نے کہا، بعد میں شرب سے احتساب اور توحید کی دعوت دینے کا حکم نازل ہوا پھر رات کے اقامت مباد کرتے کا حکم نازل ہوا جس کا ذکر سورہ مزل کے آغاز میں ہے پھر اس کے آخر والی آیات نے اس حکم کو منسوخ کر دیا پھر معراج کی رات پانچ نمازیں فرض کرنے کے ساتھ اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا گیا۔ اس روایت میں جو ذکر ہے کہ جبریل امین نے حضور ﷺ کو وضو کے بارے میں آگاہ کیا اور اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا حکم پہنچایا۔ یہ روایت اس امر پر دلالت کرتی ہے کہ معراج شریف سے پہلے وضو کا حکم ہو چکا تھا، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ ابو ہریرہ نے کہا کیا محمد ﷺ تمہارے سامنے سجدہ کرتا ہے؟ تو اسے بتایا گیا ہاں ہمارے سامنے ایسا کرتا ہے۔ تو ابو ہریرہ نے کہا لا، تو حنی کی قسم اگر میں نے اسے ایسا کرتے ہوئے دیکھا تو میں اس کی گردن روئے گا اور اس کے چہرے کو بھی میں مگر دوں گا (1) تو اللہ تعالیٰ نے مابعد آیات کو نازل فرمایا۔

كَلَّا إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَّا مُغْفٍ ﴿١﴾ إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ﴿٢﴾
أَرَأَيْتَ إِنِّي يَتْلُو ﴿٣﴾ عَبْدًا إِذَا أَصْلَىٰ ﴿٤﴾

”ہاں ہاں ہے بلکہ انسان سرکش کرنے لگتا ہے۔ اے اس بتا۔ پر کہ وہ اپنے آپ کو مستغنی سمجھتا ہے۔ (اے غافل! بتیجنا تجھے اپنے رب کی طرف ہی پلٹتا ہے۔) (اے حبیب!) آپ نے دیکھا اے جو جمع کرتا ہے۔ (اے ایک بندہ) کو جب وہ نماز پڑھتا ہے۔“

اے جو آدمی اپنی سرکشی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا انکار کرتا ہے اور نماز سے روکتا ہے۔ اگرچہ اس انکار اور روکنے کا پہلے ذکر تو نہیں لیکن سیاق کا ہم اور دلالت حال اس پر دلالت کرتے ہیں۔ اس لئے کوئی التماس لازم نہیں آتا۔ یا یہ کلا حقا سے معنی میں ہے۔ (الاسمان سے

ج۔ جب وہ لوگوں کو حید اور نماز کی دعوت دے رہا ہو تو وہ تقویٰ کا حکم دینے والا ہو۔ ظاہر بات تو یہ ہے کہ نماز اور تقویٰ کا امر کرنے سے نہیں اٹھتی تھی۔ پہلے بیٹے میں صرف ایک پر آشکار کیا گیا کیونکہ دوسری جگہ دونوں کا ذکر ہے نیز نماز مطلقاً دعوت ہی ہے نیز جب اس نے بندے کو نماز سے روکا تو یہ احتمال موجود ہے کہ اس کی یہ بھی نماز اور دوسرے اعمال سے بھی تھی اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کے عام احوال دوسروں میں ہی محصور ہیں: 1۔ اپنے نفس کی تکمیل جو عبادت سے ممکن ہے 2۔ دوسروں کی تکمیل جو انہیں دعوت سے ہی ممکن ہے۔ یہ ایسا شرط ہے جس کی جڑ اعجاز ہے۔ یہاں کلام کیونکہ حذف پر دلالت کرتا ہے اس لئے کوئی حرج نہیں۔ 3۔ جڑ، یہ ہو سکتی ہے **خو تکلیف ینہا، فینہیک الماہی وینوذا العند**۔ جملہ شرطیہ دامت کے دو مفصلوں کے قائم مقام ہے۔

ج۔ تادم ضمیر سے مراد حضور ﷺ کی ذات ہے۔ اگر متنب کرنے والا اس چیز کو جھٹلا رہا ہے جو حق ہے اور جھٹلانے والا ایمان سے اعراض کرنے والا ہے تو وہ کیسے اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات پائے گا جبکہ وہ تو جلاک و دجائے گا۔ دونوں جملوں میں محذوف پر دلیل مابعد آیت ہے۔

ج۔ اس میں استہانہام انکاری ہے جو توفیق اور وحید کا فائدہ دیتا ہے کیونکہ نفی کا انکار اثبات ہوا کرتا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی **قد علم بان اللہ ہوی یعلم کے متعلق ہے جو اس کے دو مفصلوں کے قائم مقام ہیں۔ ہوی، یعلم کے معنی میں ہے۔ سابقہ کلام کی دلالت کی وجہ سے اس کا مفصل حذف کرو یا گھٹا۔** یعنی اللہ تعالیٰ اسے جانتا ہے جو ہدایت اور تقویٰ کے علم سے منع کرتا ہے جبکہ منع کرنے والا حق کو جھٹلانے والا اور ایمان سے اعراض کرنے والا ہے جبکہ جس بندے کو وہ روک رہا ہے وہ ہدایت پر ہے اور تقویٰ کا حکم دینے والا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم دیتا ہے تو جڑ ادھی ضرور دے گا۔ جیسا اس کلام ہوگا اس کی جڑ ادھی ایسی ہی ہوگی۔ یہاں ہوی کا ذکر کیا اور مراد جزا ہی جس طرح طوم و ذکر کے لازم مراد ملتا جاتا ہے۔ پھر تقدیر کلام یہ ہوگی **یقیناً اللہ تعالیٰ جانتا ہے**۔ اللہ تعالیٰ منع کرنے والے اور بندے کو اپنے علم کے مطابق جزا دے گا۔ یہ چاروں جملے ہیں صاحب بحر صواح نے بھی اسی طرح کہا جس طرح میں نے کہا۔ ساتھ ہی انہوں نے یہ بھی کہا کہ **العلم یعلم دوسری شرط کی جڑ** ادھی ہے اور پہلی شرط کی جڑ ادھی ملامت تقدیر کیا جائے گا جس طرح دوسرے جملے کی جڑ ادھی ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی **ان کثرت ابن کثان علی الفہدی اؤ ائمن بالفقوی ائم یعلم بان اللہ ہوی۔**

ایک قول یہ کیا گیا کہ پہلے کو تیسرے دامت میں خطاب حضور ﷺ کو ہے اور دوسرے دامت میں خطاب کا فر کو ہے۔ پھر معنی یہ ہوگا اے محمد ﷺ تاکہ جب تو نماز پڑھتا ہے تو سوچ کر کہ ہے تو کیا اس نے سرشتی نفس کی اسے اپنا جمل بنا کر اگر محمد ﷺ ہدایت پر ہوں یا تقویٰ کا حکم دیتا تو اسے کیسے منع کرے گا اے محمد ﷺ تاکہ اگر اپنا جمل جھٹلائے اور حق سے روگردانی کرے تو وہ کیسے نجات پائے گا کیا وہ جانتا نہیں کہ اللہ تعالیٰ سب کا کچھ دیکھ رہا ہے جس طرح حاکم و محکماً کرنے والوں کے درمیان میں جب فیصلہ کر رہا ہوتا ہے تو اس وقت وہ بھی ایک کی طرف متوجہ ہوتا ہے اور دوسری کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ شیخ جلال الدین خللی نے کہا اس کا معنی یہ ہے اے مخاطب بڑے خوب کی بات ہے کہ منع کرنے والا بندے کو نماز سے روکتا ہے جبکہ جسے منع کیا جا رہا ہے وہ ہدایت پر ہے اور تقویٰ کا حکم دیتا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ منع کرنے والا جھٹلانے والا اور ایمان سے روگردانی کرنے والا ہے۔ اس تفسیر کی صورت میں بھی بیٹے چار ہی رہیں گے۔ یا اس کا معنی ہے اے محمد ﷺ تاکہ وہ آدمی جو بندے کو نماز پڑھنے سے روکتا تھا۔ ہم نے کیسے اسے آپ سے روک دیا۔

مخالف ہے کہ حضور ﷺ کے بعد اسے اٹھایا گیا۔ اس کی تائید وہ روایت بھی کرتی ہے جسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان فرمایا۔ آپ سے کہا گیا کہ لوگوں کا گمان ہے کہ علیؑ اللہ کو اٹھا دیا گیا ہے۔ تو آپ نے جواب دیا جس نے یہ کہا ہے اس نے جھوٹ بولا ہے۔ اسے عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (۱) راوی نے پوچھا میں نے کہا یہ ہر اس رمضان میں ہوگی جسے وہ پائے گا تو آپ نے جواب دیا ہاں بات اسی طرح ہے۔

إِنَّا أَكْرَمُكَ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ۝ وَمَا أَزْمَكُ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝ لَيْلَةُ الْقَدْرِ ۝
خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ ۝

”بے شک ہم نے اس (قرآن) کو اتار دیا ہے شب قدر میں۔ اور آپ کچھ جانتے ہیں کہ شب قدر کیا ہے؟ آج شب قدر بہتر ہے ہزار مہینوں سے۔“

۱۔ ضمیر سے مراد قرآن مجید ہے ذکر کے بغیر اس کے لئے ضمیر کا ذکر کیا گیا۔ مقصود یہ بیان کرنا ہے کہ قرآن کی اتنی عظمت ہے کہ اس کی وساحت کی ضرورت نہیں کیونکہ وہ اس کی طرف منتقل ہو جاتا ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے اس کے نازل کرنے کو اپنی طرف منسوب کر کے اس کی عظمت بیان کی۔ جب جملہ خلقیہ خبریں رہا ہے تو اس سے پہلے مسند الیہ کو مقدم کیا مقصود تا کہ یہ اضافہ کرنا ہے یا یہ اسلوب تخصیص کے لئے ہے پھر وقت کے اقتدار سے اس کی عظمت بیان کی۔ اللہ تعالیٰ اس راست میں اپنے بندوں اور شہروں کے بارے میں آنے والے سال کے معاملات کو مقدم کر دیتا ہے۔ حضرت حسین بن فضل رضی اللہ عنہ سے کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ نے زمین و آسمان کی تخلیق سے پہلے مقادیر کا اندازہ نہیں نہیں کر دیا تھا۔ انہوں نے جواب دیا یا تو ان سے سوال کیا گیا تو پھر لایع اللہ کا کیا معنی ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا ان مقادیر کو دو اوقات کی طرف لے جانے اور مقدمہ فضول کی غلطی کا اہتمام کرنا (۲)۔ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے بندوں اور شہروں کے بارے میں جو فیصلہ کرتا ہے اس کے بارے میں وہ فرشتوں کو اطلاع کر دیتا ہے۔

مکرمہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تھا دیر کا اندازہ اور امور کا فیصلہ شعبان کی درمیانی رات کو ہوتا ہے۔ اس میں مردوں کو زندوں میں نگہ دیا جاتا ہے۔ ان میں تیرہ روز کی کمی جاتی ہے اور بعض ان میں کمی کی جاتی ہے۔ اس کی تائید وہ روایت کرتی ہے جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ ایک شعبان سے دوسرے شعبان تک موتوں کا فیصلہ کیا جاتا ہے یہاں تک کہ فلاں کاغذ کرتا ہے اس کا پتہ ہوتا ہے کہ اس کا نام مردوں میں شامل ہوتا ہے (3)۔ میں کہتا ہوں شاخ نکاحات وغیرہ کے چند امور شعبان کی نصف رات کو جزوی طور پر مقدر رکے جاتے ہیں اور کئی طور پر ان کی تقدیر اور مشکل فرشتوں کی طرف ان کی سپردگی کیلیئے اللہ رکھتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے

فَبِمَا نَحْنُ بِمُحْكِمِينَ مَثَلًا لِّقَوْمٍ يُطِيعُونَ

حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا سال بھر میں خیر، شر، رزق، موت یہاں تک کہ فلاں فلاں حج کرے گا اور محفوظ رکھے لیا جاتا ہے (4)۔ ابونعینی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ شعبان کی نصف رات کو فیصلے فرماتا ہے اور ایلیۃ القدر کی رات ان فرشتوں کے سپرد کرتا ہے جو ان امور کی تدبیر پر مبین ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح ذکر کیا ہے۔ امام زہری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے اس رات کی عظمت اور شرف کی وجہ سے اس کا نام ایلیۃ القدر رکھا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے وَتَقَدَّرُ سَائِرُ الدُّنْيَا فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ یعنی ان دنوں نے اللہ تعالیٰ کی سمجھ سمجھتیں میں کسی ایک قول پر یہ کیا گیا اس رات میں کیا گیا اچھا عمل اللہ تعالیٰ کے پاس بڑی عظمت و شان اور اعظم قسم اور ہوتا ہے (5)۔ ایلیۃ القدر کو قرآن حکیم کے مآزل ہونے کی بات

۱۔ مصنف عبد الرزاق، جلد 4، صفحہ 255 (مجلس المصنف)
2۔ تفسیر بخاری زیر آیت نہدا
3۔ ابنما۔ 4۔ ابنما۔ 5۔ ابنما۔

فرض ادا کئے۔ یہ صبر اور سوا سات کامیوبہ ہے۔ ان صفات میں سے کوئی صفت بھی ایسی نہیں جو اس رمضان خاص ہو۔ اسی لیلۃ القدر کو اسی رمضان کے ساتھ خاص کرنے کی کوئی وجہ نظر نہیں آتی۔ انہیں احادیث میں سے ایک حدیث حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ رمضان کے آخری عشرہ میں اپنی کوشش کرتے جتنی محنت کسی اور مہینے میں نہیں فرماتے تھے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (1)۔ آپ فرماتی ہیں جب آخری عشرہ ہوتا تو آپ کمر کسر لیتے اس کی راتوں میں قیام کرتے اور اپنے گھر والوں کو بھی بیدار کرتے۔ یہ روایت متفق علیہ ہے (2)۔ آپ کا یہ فرمان بھی ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں احکاف کرتے رہے یہاں تک کہ آپ نے اس جہاں سے پردہ فرمایا پھر آپ کے بعد آپ کی ازواج مطہرات احکاف کرتی رہیں یہ روایت متفق علیہ ہے (3)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ بھی فرمان ہے کہ آپ رمضان شریف کے آخری عشرہ میں احکاف فرماتے اور فرماتے رمضان کے آخری عشرہ میں لیلۃ القدر تلاش کرو گے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (4)۔ انہیں احادیث میں حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ نے پہلا عشرہ میں احکاف کیا پھر ایک ترکی خیمہ میں درمیانی عشرہ میں احکاف کیا۔ پھر حضور ﷺ نے خیمہ سے اٹھا کر باہر نکالا اور کہا میں نے پہلے عشرہ میں احکاف کیا تا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کروں۔ پھر میں نے درمیانی عشرہ میں احکاف کیا پھر میرے پاس فرشتہ آیا اور مجھے بتایا کہ یہ رات تو آخری عشرہ میں ہے۔ اس لئے جس نے صبری سجت میں احکاف کیا تھا وہ آخری عشرہ میں احکاف کرے۔ مجھے یہ رات دکھائی گئی۔ میں نے اس کو پالیا۔ میں اس کی صبح اپنے آپ کو بٹکتا ہوں کہ پانی اور مٹی میں جھوڑ کر رہا ہوں۔ اس لئے آخری عشرہ کی طاق رات میں اسے تلاش کرو۔ راوی نے کہا اس رات بائش ہوئی مسجد چھپر نہا تھی۔ اس لئے اس کی صحت چکی میری نظر حضور ﷺ کے چہرے پر پڑی جبکہ آپ کی پیشانی پر پانی اور مٹی کے نشان تھے۔ یہ روایت معنی اعتبار سے متفق علیہ ہے۔ (5)

امام مسلم نے ابوسعید رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے رمضان کے درمیانی عشرہ میں احکاف کیا۔ مقصود لیلۃ القدر حاشا کہ نا تھا۔ جب درمیانی عشرہ ختم ہو گیا تو آپ نے خیمہ اکھاڑنے کا حکم دیا خیمہ اکھاڑ لیا گیا پھر آپ کو دو رات بھول گئی جبکہ یہ آخری عشرہ بھی تھی تو آپ نے دوبارہ خیمہ لگانے کا حکم دیا تو خیمہ دوبارہ لگا دیا گیا پھر حضور ﷺ لوگوں کے پاس تشریف لائے، فرمایا اے لوگو مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی تھی۔ میں جہیز بن لکے کے لئے ہاڑ نکالا تو دو آدمی آئے جن کے ساتھ شیطان تھا تو مجھ رات بھول گئی۔ لیلۃ القدر رمضان کی آخری رات کو نہیں تلاش کرو۔ سے وہیں ساتویں اور پانچویں شب میں تلاش کرو۔ میں نے چوہما اللہ ابوسعید تم ہماری سہست عدد کو نریا دہ جانتے ہو تو انہوں نے جواب دیا تم ہماری سہست اس کا نیا رد حق رکھتے ہیں۔ فرمایا رمضان کے انیس دن گزارنا نہیں اس کے بعد والا دن بائیسواں ہوتا ہے یہ رات ہے۔ جب رمضان کے تیس دن گزار جائیں تو جو سہ سہ راتوں ہوتی ہے وہ ساتویں ہوتی ہے۔ جب انیس دن گزار چکے ہوں تو اس کے ساتھ جو رات ملی ہوتی ہے وہ پانچویں ہوتی ہے (6)۔ علیٰ اسی نے ابوسعید رحمہما اللہ تعالیٰ سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ لیلۃ القدر رمضان شریف کی چوبیسویں رات ہے (7)۔ انہیں احادیث میں حضرت عبد اللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ مجھے لیلۃ القدر دکھائی گئی پھر مجھے بھلا دی گئی۔ مجھے اس کی صبح میں چوں دکھایا گیا کہ میں مٹی

1۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 372 (قدیمی) 2۔ ایضاً 3۔ ایضاً 4۔ صحیح بخاری، جلد 1، صفحہ 271 (مذہب ترمذی)

5۔ تکرار الصالح، جلد 1، صفحہ 181 (مذہب تعلیم) 6۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 370 (قدیمی) 7۔ تقریباً ان کیلئے، جلد 8، صفحہ 3822 (ابن جریر)

عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کی روایت نقل کی ہے یعنی جس کے بعد ساتویں بیانیاتی ماندہ راتوں میں سے ساتویں ہے۔ انہیں احادیث میں سے ایک نعمان بن بشیر کی مرفوع روایت ہے جس میں یہ الفاظ ہیں سابعة لبعضی اور سابعة تقی یعنی گزرتی ہوئی ساتویں یا باقی رات کی ہوئی ساتویں۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے اسے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مرفوع روایت نقل کی ہے کہ یہ رات آخری دس راتوں میں ہے لوں جو گزر رہی ہیں یا سات میں جو باقی رہی ہیں۔ قسح یعنی جس کے الفاظ کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے الفاظ یہ ہیں اسے آخری عشرہ میں تلاش کروں میں جو باقی ہو ساتویں میں جو باقی ہو پانچویں میں جو باقی ہو (۱)۔ انہیں احادیث میں حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ حضور ﷺ تشریف لائے تاکہ لیلۃ القدر کے بارے میں بتا سکیں تو وہ مسلمان اچھ پڑے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں اس لئے نکلا تھا تاکہ جس لیلۃ القدر کے بارے میں بتاؤں تو فلاں اور فلاں اچھ پڑے تو وہ اٹھائی جگہ کہے۔ یہی کہتا ہوں کہ لیلۃ القدر کے بارے میں بہتر ہو اسے توں، ساتویں اور پانچویں میں تلاش کرو (۲)۔ انہیں میں ایک حدیث حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو جب تو دن باقی ہوں یا پانچ دن باقی ہوں یا تین دن باقی ہوں یا آخری رات میں تلاش کرو اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۳)۔ امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے عبداللہ بن مسعود کی حدیث اسی کی مثل روایت کی ہے۔

انہیں احادیث میں سے ایک یہ ہے کہ حضور ﷺ کے ایک صحابی نے لیلۃ القدر آخری سات راتوں میں دیکھی تو حضور ﷺ نے فرمایا دیکھتا ہوں کہ تمہارے خواب آخری سات راتوں میں سوا فٹ ہوتے ہیں۔ جو کوئی اس کی تلاش کرنا چاہتا ہے وہ اسے آخری سات راتوں میں تلاش کرے، متفق علیہ (۴)۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں کو آخری سات راتوں میں لیلۃ القدر دکھائی گئی اور یہ کچھ تو آخری دس راتوں میں دکھائی گئی تو حضور ﷺ نے فرمایا آخری سات راتوں میں اسے تلاش کرو (۵)۔ انہیں روایات میں سے ایک حضرت علی رضی اللہ عنہ کی مرفوع روایت ہے کہ اگر تم کسی وجہ سے مغلوب ہو جاؤ تو آخری سات راتوں میں مغلوب نہ ہو۔ اسے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی ایک مرفوع حدیث ہے کہ اسے آخری دس راتوں میں اسے تلاش کرو اگر تم میں سے کسی کو ضعف یا بخلا ہو جاتی ماندہ سات راتوں میں مغلوب نہ ہو۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۶)۔ ان تمام احادیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان کی آخری دس راتوں میں ہوتی ہے، کبھی انیسویں کی رات ہوتی ہے جس طرح ابو سعید کی روایت سے ثابت ہے، کبھی تیسویں کی رات ہوتی ہے جس طرح حضرت عبداللہ بن انیس رضی اللہ عنہ کی روایت سے ثابت ہے، کبھی چوبیسویں کی رات ہوتی ہے جس طرح حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ پر اس کی علامت ظاہر ہوئی، کبھی پانیسویں کی رات ہوتی ہے، کبھی چوبیسویں کی رات ہوتی ہے، کبھی اٹھاسویں کی رات ہوتی ہے، کبھی تیسویں کی رات ہوتی ہے، اس تادل کی بنا پر احادیث میں تضاد نہیں، واللہ تعالیٰ اعلم۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ ہم نے لیلۃ القدر کی فضیلت میں قرآن کرنا دل کیا۔

ع۔ ما احکام میں ما استھامہ ہے اور انکار کے لئے آیا ہے۔ استھام کا مقصود تعظیم اور تعجب کا اظہار ہے ما لیلۃ القدر میں بھی یہی

3۔ جامع ترمذی، جلد ۱، صفحہ ۹۸ (ذات نعیم)

6۔ مجمع مسلم، جلد ۱، صفحہ 369 (قدیمی)

2۔ ایضاً

5۔ ایضاً

1۔ بیح بخاری، جلد ۶، صفحہ 271 (ذات نعیم)

4۔ بیح بخاری، جلد ۱، صفحہ 270 (ذات نعیم)

کیا کہ یہ صرف سلام ہی سلام سے کیونکہ فرشتے کثرت سے دونوں کو سلام کریں گے۔ اس صورت میں حتیٰ مطلع الفجر یا تو سلام کے مفہوم کے ساتھ متعلق ہوگا جو تسلیم کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوگا یہ رات تک سلام سے بھری ہوئی ہے یا یہ طرف-شقہ ہے، اور مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی ملک غنی مطلع الفجر یہ ہلیلۃ القدر کی ایک اور خبر ہوگی یا یہ تنزیل کے متعلق ہوگی۔ ان دونوں تاویلوں کی صورت میں سلام جملہ مترادف ہوگا۔ کسائی رحمة اللہ علیہ نے مطلع کو لام کے کسرہ کے ساتھ چڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اس لام کے فتح کے ساتھ چڑھا ہے یا تو یہ طلوع سے صدر یعنی ہے یا یہ طرف زمان ہے اور اس سے طلوع کا مقتضی مراد ہے۔

فائدہ: ایک قول یہ کیا گیا اس رات ہر چیز مجددہ میں دکھائی دیتی ہے، ہر جگہ نور پھیلا ہوا ہوتا ہے، فرشتوں کی طرف سلام اور خطاب سنائی دیتا ہے۔ یہ چیز بعض اکابر پر بذریعہ کشف ظاہر ہوتی ہے۔ ہر کسی پر یہ حقیقت ظاہر نہیں ہوتی ثواب کے حصول کے لئے اس میں سے کسی چیز کا ظاہر ہونا ضروری نہیں۔ اگر ان چیزوں کا ظہور راسخ کی ہوتا یا اکثر ایسا ہوتا تو امت پر اس کے کھنی یا مبہم ہونے کا قصور نہ ہوتا خصوصاً صحابہ تابعین، تبع تابعین اور اکابر اولیاء پر یہ کھنی نہ ہوتا لیکن ہلیلۃ القدر کے ثواب کو حاصل کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ کی پادشہ ضروری ہے جس پر حضور ﷺ کا یہ ارشاد دلالت کرتا ہے جس نے ایمان کی حالت میں ہلیلۃ القدر کو قیام کیا اور حضور ﷺ کا ارشاد فرشتے ہر اس بندے کے لئے دعا میں کرتے ہیں جو کفر سے یا پیٹھے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر رہے ہوتے ہیں۔

مسئلہ: جس نے اس رات عشاء اور فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس نے اس رات کا ثواب پالیا جس نے نفل میں اضافہ کیا اللہ تعالیٰ اس کے اجر میں اضافہ کر دے گا۔

حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے عشاء کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس نے نصف رات قیام کیا اور جس نے صبح کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی تو اس نے ساری رات نماز چڑھی۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۱)۔ لاگو کیا دونوں میں سے ہر ایک نماز جب جماعت کے ساتھ ادا کی تو وہ نصف رات کے قیام کی مثل ہوتی کیونکہ یہ دونوں رات کے فرض ہیں۔ جہاں تک مغرب کی نماز کا تعلق ہے وہ دن کے وتر ہیں۔ مناسب یہ ہے کہ انسان ہلیلۃ القدر میں زیادہ نماز پڑھے۔ اے اللہ تو بہت زیادہ معاف کرنے والا ہے، معافی کو پسند کرتا ہے مجھے بھی معاف فرما دے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے مجھ بتائیے اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ یہ ہلیلۃ القدر ہے تو میں اس میں کیا کہوں تو فرمایا تو کہ اِنَّكَ عَلُوْا نَحْبُ الْعَصْرِ فَاعْفُ عَنْكَ (2)۔ اے امام احمد ابن ماجہ اور ترمذی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

یہ جن لوگوں کو کتاب ربی لکھی تھی انہوں نے حضور ﷺ پر ایمان لائے اور آپ کے ساتھ کفر کرنے کے بارے میں کوئی اختلاف نہیں کیا۔ مگر جب ان کے پاس واضح دلیل آجی تھی۔ بھلا ماحضہ، فلیہ السنۃ میں ماحضہ ہے۔ یہ معنی سفر سے طرف ہونے کی حیثیت میں نعل نصب میں سے اور تفریق سے ساتھ متعلق ہے۔ یعنی ان لوگوں نے حضور ﷺ کی تقریباً آٹھ سو کے بعد آپ نے ہر۔ میں اختلاف نہ کیا۔ بعد اس سے یہ حضور ﷺ کی تصدیق پر سب متفق تھے۔ آپ کی آمد کے متعلق تھے۔ قرآن تبسم میں ارشاد باری تعالیٰ سب سے پہلے تھیں انہیں لکھی گئی تھیں: اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى مُحَمَّدٍ وَعَلٰى اٰلِ مُحَمَّدٍ۔ ان کا یہ انکار سہ اور حق کی وجہ سے تھا۔ ماحضہ کا مطلب یہ ہو سکتا ہے۔ حاصل کا م۔ جو سب کے ان پرچہ وہ اللہ تعالیٰ کی صفات میں ادا کرتے اور اس کی طرف سے بے کی نسبت کرتے۔ تاہم وہ حضور ﷺ سے ہوا۔ میں متفق تھے کیونکہ ان کی کتابوں میں معاملہ بالکل واضح تھا۔ حضور ﷺ کی تصدیق پر اتفاق کیونکہ اہل کتاب کے ساتھ جو معاملہ تھا۔ شرک اس میں شامل نہ تھے۔ اس وجہ سے آیت میں ان کا مخصوص ذکر کیا تاکہ اہل کتاب میں سے جو ابھی تک کفر پر پڑی تھیں تاکہ ان کی پختگی کی راہ پائی کا اظہار ہو۔ پہلی آیت ان اہل کتاب اور مشرکوں کے بارے میں تھی جو ایمان لے آئے تھے اور دوسری آیت ان اہل کتاب نے ہر۔ میں ہے جو کفر پر پڑی تھے۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا بعض ملاحضات نے متعجب کا معنی دیا۔ ہونے والا کیا ہے جس طرح عرب کہتے ہیں اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰى الْعُرَافَةِ عِنْدَ الْوِلَادَةِ یعنی ولادت کے وقت موت کا پس منظر کیا پھر چرچہ کیا اور وہ بلاک ہو گئی۔ اس آیت کا معنی یہ ہو گا یعنی نہ وہ بلاک ہوں گے اور نہ ہی انہیں عذاب دیا جائے گا۔ مگر اس صورت میں جب ان پر رسول مبعوث کرتے اور کتابیں نازل کرنے کے بعد ان پر جہت تمام کر دی گئی۔

وَمَا أَوْفَوْا بِالْعَيْمِلِ وَاللّٰهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الْاٰلِیْنَ حَقَّاءُ وَيُقِيمُوا الصَّلٰوةَ
وَيُؤْتُوا الزَّكٰوةَ وَذَلٰکِ جِسْمُ الْقَبِيْلَةِ ۝

”اور انہوں نے عہد دیا تھا انہیں مگر یہ عہدات کریں اللہ تعالیٰ کی اور ان کو اس کے لئے خالص کرتے ہوئے بالکل یسویو

گراور قائم کرتے ہیں نماز اور ادا کرتے رہیں زکوٰۃ اور سبکی مہابت سچا دین ہے۔“

۱۔ ہم ضمیر سے مراد تمام کافر ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا بعد ازاں لام زمانہ ہے اور اس میں مقدور کی وجہ سے منصوب ہے۔ ان کو حذف کیا۔ یا لام زمانہ ذکر کیا گیا۔ جمل نصب میں ہے کیونکہ امر و کا مفعول یہ ہے۔ معنی یہ ہونا انہیں اللہ تعالیٰ کی عہدات کا حکم دیا گیا۔ ایسے قول یہ کیا گیا اس کا مفعول یہ حذف ہے اور لام زمانہ کی (تقلیل) ہے۔ لہذا مفعول لہ۔ ہونے کی وجہ سے فعل نصب میں ہے۔ معنی یہ ہونا کہ انہیں عہدات کے سوا کسی چیز کا بھی حکم نہیں دیا گیا۔ حاصل کلام یہ ہے کہ انہیں حضور ﷺ کی زبان پر ابھی چیز کا حکم دیا گیا جس کے حسن پر و اہل متعلقہ ولادت کرتے ہیں۔ سابقہ کتابوں میں بھی انہیں انہیں چیزوں کا حکم دیا گیا تھا تو ان انکار کرنے والوں پر تعجب ہے کہ وہ دیکھنا انکار کرتے ہیں اور آپ کے بارے میں تفرقہ کرتے ہیں۔

مخلصین یہ بعد ازاں کے قائل سے حال ہے۔ لہذا ضمیر سے مراد اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ دین کا معنی احتیاء ہے۔ حفاظت یہ حال مراد ہے۔ سب یہ حال متداول ہے۔ یعنی یہی حال میں کہ وہ تمام بالکل۔ یوں سے مذموم ہونے والے ہوں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا کہ ان لوگوں کو تو رامت اور انجیل میں یہ حکم دیا گیا تھا۔ وہ اپنی مہابت صرف اللہ تعالیٰ کے لئے بخش کریں اور

اللہ تعالیٰ ان سے راضی اور وہ اس سے راضی یہ (سعادت) اس کو ملتی ہے جو اپنے رب سے ڈرتا ہے۔“

۱۔ حوالہ ہم مبتدا ہے عطف بہم جزاء کی طرف ہے۔ حسرت عندی یہ مبتدا کی خبر ہے۔ تعجبنا میں ہے مراد محلات اور وحش ہیں۔ الا یہاں یہ تجویز کا نال ہے اور مجاز کا قاعدہ بھاری ہو رہا ہے۔ مکمل جملہ جنات کی صفت ہے۔ حالہ میں یہ حوالہ ہم کی تفسیر سے حال ہے۔ فیہا میں ضمیر سے مراد جنات ہیں۔ ابدا یہ حالہ میں کی طرف ہے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا اس آیت میں کئی مبالغے ہیں۔ مدح کا مقدم کیا۔ جزاء کا ذکر فرمایا جو اس بات کی خبر دے رہا ہے۔ انیس جو کہ عطا کیا جا رہا ہے وہ ان صفات کا بدل ہے جن سے وہ معصوب ہیں اس میں یہ ذکر کر کے کہ یہ جزاء ان کے رب کی طرف سے ہے جنات کو کھجور دیکر کیا اسے عدن کی طرف مضاف کیا۔ اس کی صفت ایسی چیز سے لگائی جو لغتوں میں اضافہ کا ذکر کرتی ہے۔ ابدا کے ساتھ اس کے ہمیشہ رہنے کو مراد کیا۔

اللہ تعالیٰ کی رضا جنات اور ان میں جو کچھ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے ان سے بڑھ کر صفت ہے۔ حضرت ابو عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ جنتوں سے فرمائے گا اے جنتیہ! وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم حاضر ہیں، سعادت مند ہیں اور خیر سب تیرے قبضہ میں ہے اللہ تعالیٰ ہر جگہ کا کیا تم راضی ہو؟ عرض کریں گے اے ہمارے رب ہم کیوں راضی نہ ہوں تو نے ہمیں عطا کیا ہے جس کی اور حقوق کو عطا نہیں فرمایا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کیا میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز عطا نہ کروں؟ تو وہ عرض کریں گے اے ہمارے رب کونسی چیز اس سے افضل ہے؟ تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں اپنی رضا تم پر نازل کر رہا ہوں اب اس کے بعد میں تم سے ناخوش نہیں ہوں گا۔ مشفق علیہ (۱)۔ شانہ حدیث کے الفاظ میں مَا لَمْ يَغْفِقْ اَخَذَ مِنْ حُلُقُفٍ سے مراد یہ ہے جو فرشتوں کو عطا نہیں کیا گیا کیونکہ جنتیوں کے علاوہ تو پھر جہنمی ہیں ان پر نسیات کا قول کرنا جائز نہیں۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا رضائی وہ نہیں ہیں۔ ایک کا صلہ ہوا آتا ہے۔ دوسرے کا صلہ بھی آتا ہے۔ جب صلہ ہوا آئے تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کو رب اور مدبر ماننے پر راضی ہے جب صلہ عن آئے تو اس کا معنی ہے وہ اس کی قضاء اور تقہیر پر راضی ہے۔

میں کہتا ہوں اس پر راضی ہونے کی کئی قسمیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتراض نہ کرے اور یہ اعتقاد رکھے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر عمل حقیقت میں بہترین ہے اگرچہ اس کا مضمین ہونا ہم پر مخفی ہو رضائی یہ قسم بندوں پر واجب ہے خواہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ اس کے لئے پندہ ہو یا پسندیدہ نہ ہو۔ انسانی سے تاقرانی صادر ہو یا نفسی دوسرے شخص سے تاخرانی صادر ہو تو دو حکم اور معصیت پر راضی نہ ہو کیونکہ اس کا صدور بندے کی طرف سے ہوا ہے اور بندے کی طرف سے کفر اور معصیت کا صدور اللہ تعالیٰ کے نزدیک پندہ و نہیں اگرچہ انسان سے اس کا صدور اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوا ہے۔ رضائی اس قسم سے واجب ہونے کا اور مدار عقل اور استدلال پر ہے کیونکہ عقل مند جب یہ ملاحظہ کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام اشیاء کا مالک ہے اور مالک اپنی ملک میں جس طرح چاہتا ہے تصرف کرتا ہے اس کے عمل پر اعتراض تو جب کیا جاسکتا ہے۔ جب وہ غیر کی ملک میں اس کی اجازت کے بغیر تصرف کرے۔ نیز عقل مند اس بات کو بھی دیکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عظیم ہے وہ وحی عمل کرتا ہے جو اس کی حکمت کا مظاہرہ کرتی ہے۔ اگر انسان کے ذہن میں کوئی شک و شبہ پیدا ہوتا ہے تو یہ اس کی عقل و دین اور نفس میں باقی ماندہ ٹکڑی وجہ سے ہے جو برائی کا حکم دیتا ہے۔ رضائی اس قسم کی طرف سری عظمیٰ نے اشارہ کیا ہے جب تو اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں تو تو اس سے رضا کا مطالبہ کیسے کرتا ہے۔ رضائی ایک قسم ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ہر فیصلہ اس

۱۰۔ اُن کے ساتھ تین سو سترہ آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔

۱۱۔ ان کے ساتھ تین سو سترہ آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔

۱۲۔ ان کے ساتھ تین سو سترہ آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔

۱۳۔ ان کے ساتھ تین سو سترہ آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔

۱۴۔ ان کے ساتھ تین سو سترہ آدمی تھے۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔ ان میں سے بعض نے یہ دعویٰ کیا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا نیا رسول مقرر کیا ہے۔ ان کے پاس اس کا ثبوت تھا۔

ہی کیوں نہ ہو جبکہ انھیں اور انھیں اس چیز پر دلالت کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ جنم میں رہیں گے۔ ہم ان کا جواب یہ دیتے ہیں کہ انکار کو شامل نہیں کیونکہ نیک اعمال کو قبول ہونے کے لئے اللہ تعالیٰ پر ایمان اور اخلاص عمل ضروری ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد ہے: **اَلْاَخْلَاصُ اَلْمَالِیَاۓ (۱)**۔ اگر شرط ان سے نفرت ہوگئی تو سرورِ عالمی نہ رہا انکار کے نیک اعمال ایسے ہی ہیں جس طرح بھروسے کے بغیر شمار پڑھی جائے کیونکہ یہ حقیقت میں نماز نہیں بلکہ یہ تو استہزاء اور تافہائی ہے۔ اسی وجہ سے ملہ نے فرمایا جس نے حالت کفر میں نماز روزے اور احکامات کے ذمہ داری پھر اس نے اسلام قبول کیا تو اس پر نذر کا پورا کرنا واجب نہ ہوگا کیونکہ کفر کی طرف سے نماز روزہ اور احکامات خاص اللہ تعالیٰ کے لئے نہیں بلکہ یہ تو کفر اور منکیت ہے، یہ طاعت نہیں اور منکیت کی کوئی نذر نہیں ہوتی ان کے اعمال سراسر کی مانند ہیں۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے **اَلْعِبَادِیۃُ کُفْرًا لِّیۡ بِیۡ یَقِیۡعُوۡہِ الْمَحْ**۔

یہ اگر نماز پر تکفیر نہ ہوتی تو اس کی جزاء ضرور دیکھنے کا۔ اس شرط کی دلیل آیات اور احادیث ہیں جو اس پر دلالت کرتی ہیں کہ توبہ سے بغیر بھی اللہ تعالیٰ گناہ بخش دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **اِنَّ اللّٰہَ لَا یَغْفِرُ اَنۡ یُّشْرَکَ بِہٖ وَ یَغْفِرُ مَا دُوۡنَ ذٰلِکَ لِمَنۡ یَّشَآءُ** اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **یَغْفِرُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ**۔ اس کا فرمان ہے **فَمَنۡ یَّغْفِرُ لَہٗ فَاِنَّہٗ لَا یَاۡلِیۡہُ الْعِلٰکُ** اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **لَا یَغْفِرُ اللّٰہُ لِمَنۡ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ وَ یُعَذِّبُ مَنۡ یَّشَآءُ**۔ اسی طرح کی دوسری آیات بھی ہیں۔

حضرت صدیقہ کبریٰ ایمان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اس ذاتِ پاک کی قسم جس کے جہنم قدرت میں میری جان ہے اللہ تعالیٰ قیامت کے روز کسی عام مغفرت فرمائے گا کہ اٹھس بھی اس طرف متوجہ ہوگا۔ وہ اس کی طرف آئے گا تاکہ مغفرت پالے (لیکن نہ پاسکے گا)۔ اسے تکلیفی رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس باب میں بے شمار احادیث ہیں جو تواتر کی حد تک پہنچی ہوئی ہیں۔ یہ آیت مرحرہ کے خلاف اہل سنت کی دلیل ہے۔ مرحرہ کا یہ قول ہے کہ اللہ تعالیٰ مومن کو عذاب نہیں دے گا مگر چھ مومن ناقص ہی کیوں نہ ہو مومن کو کوئی گناہ نقصان نہیں پہنچاتا جس طرح کافر کو کوئی نیک فائدہ نہیں دیتا۔ دو مومن جنہوں نے بھروسے پاؤں گناہ کئے ہیں ان کے عذاب کے بارے میں بھی بے شمار آیات اور احادیث ہیں جو حد و شمار سے باہر ہیں۔ اگر ہاں کا ذکر کیا جائے تو کتب بہت طویل ہو جائے گی۔ تو اس سے یہ بات واضح ہوگئی کہ حق وہی ہے جو اہل سنت نے کہا کہ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو عدل کرتے ہوئے چھوٹے گناہ پر عذاب دے اور اگر چاہے تو افضل کرتے ہوئے بڑے گناہ کو بخش دے۔ اہل حق رحمہ اللہ علیہ نے کہا قیامت کے دن گناہ کار کی نظر میں چھوٹا گناہ بھی پہاڑ سے بڑا خطر آئے گا (۲)۔ حضرت سعید بن جبان رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ جب حضور ﷺ غزوہ تبوک سے فارغ ہوئے، ہم ایک بے آباد جگہ تھے جہاں کوئی چیز بھی نہ تھی تو حضور ﷺ نے فرمایا تمہارا پاس جو کچھ ہوا اسے جمع کر کے لے آؤ تو چند گناہ بھی اس میں گزریں جس لوگ جمع کر کے لے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم یہ دیکھتے ہو تمہارے گناہ بھی اسی طرح تم پر جمع کئے جاتے ہیں جس طرح تم نے ان چیزوں کو جمع کیا ہے۔ پس اللہ تعالیٰ سے اوروں کی بھی چھوٹا بڑا گناہ نہ کرے کیونکہ اس کا شمار ہو رہا ہے۔ اسے طہران رحمہ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۳)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے ارشاد فرمایا چھوٹے گناہوں سے بچو کیونکہ ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے مطالبہ کرنے والا (۴)۔

۱- صحیح بخاری، جلد ۶، صفحہ ۱۲ (زادۃ فیہ)
 ۲- مجمع کبیر، جلد ۶، صفحہ ۵۲ (العلوم والافہم)
 ۳- سنن ابن ماجہ، جلد ۴، صفحہ ۲۳۲ (اصحیہ)
 ۴- تفسیر بغوی زیر آیہ ۲

سورة العاديات

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ﴿۱﴾ ﴿مَرْکُوبًا﴾ ﴿۲﴾ ﴿۱۱﴾ ﴿۱۲﴾ ﴿۱۳﴾ ﴿۱۴﴾ ﴿۱۵﴾ ﴿۱۶﴾ ﴿۱۷﴾ ﴿۱۸﴾ ﴿۱۹﴾ ﴿۲۰﴾ ﴿۲۱﴾ ﴿۲۲﴾ ﴿۲۳﴾ ﴿۲۴﴾ ﴿۲۵﴾ ﴿۲۶﴾ ﴿۲۷﴾ ﴿۲۸﴾ ﴿۲۹﴾ ﴿۳۰﴾ ﴿۳۱﴾ ﴿۳۲﴾ ﴿۳۳﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿۳۵﴾ ﴿۳۶﴾ ﴿۳۷﴾ ﴿۳۸﴾ ﴿۳۹﴾ ﴿۴۰﴾ ﴿۴۱﴾ ﴿۴۲﴾ ﴿۴۳﴾ ﴿۴۴﴾ ﴿۴۵﴾ ﴿۴۶﴾ ﴿۴۷﴾ ﴿۴۸﴾ ﴿۴۹﴾ ﴿۵۰﴾ ﴿۵۱﴾ ﴿۵۲﴾ ﴿۵۳﴾ ﴿۵۴﴾ ﴿۵۵﴾ ﴿۵۶﴾ ﴿۵۷﴾ ﴿۵۸﴾ ﴿۵۹﴾ ﴿۶۰﴾ ﴿۶۱﴾ ﴿۶۲﴾ ﴿۶۳﴾ ﴿۶۴﴾ ﴿۶۵﴾ ﴿۶۶﴾ ﴿۶۷﴾ ﴿۶۸﴾ ﴿۶۹﴾ ﴿۷۰﴾ ﴿۷۱﴾ ﴿۷۲﴾ ﴿۷۳﴾ ﴿۷۴﴾ ﴿۷۵﴾ ﴿۷۶﴾ ﴿۷۷﴾ ﴿۷۸﴾ ﴿۷۹﴾ ﴿۸۰﴾ ﴿۸۱﴾ ﴿۸۲﴾ ﴿۸۳﴾ ﴿۸۴﴾ ﴿۸۵﴾ ﴿۸۶﴾ ﴿۸۷﴾ ﴿۸۸﴾ ﴿۸۹﴾ ﴿۹۰﴾ ﴿۹۱﴾ ﴿۹۲﴾ ﴿۹۳﴾ ﴿۹۴﴾ ﴿۹۵﴾ ﴿۹۶﴾ ﴿۹۷﴾ ﴿۹۸﴾ ﴿۹۹﴾ ﴿۱۰۰﴾

• سورۃ العادیات مکی ہے، اس میں ایک رکوع اور گیارہ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمائے والا ہے۔“

بڑا زور قطعی، حاتم اور ابن ابی حاتم رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے گھر سوار دستہ روانہ کیا۔ وہ ایک ماہگاہ باہر پھر رہا۔ اس کے بارے میں آپ ﷺ کو کوئی خبر نہ آئی تو یہ آیات نازل ہوئیں۔ (۱)

وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا ۖ فَالْمُوتَىٰ يَتَذَكَّرُ ۖ أَلَمْ يَكُنْ مِنْ مَّنْذُرًا ۖ
فَوَسَطْنَ لِجَنَّةٍ ۖ إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنُودٌ ۖ وَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّكَ لَكُنْتَ

”قسم ہے تجھ کوڑے والے گھوڑوں کی جب وہ سینہ سے آواز نکالتے ہیں بی پھر پھر اس سے آگے نکالتے ہیں ہم مار کر
ج۔ پھر اپنا تک حملہ کرتے ہیں مگر کتنے وقت ج۔ پھر اس سے گرد و خراباڑا کرتے ہیں اسے پھر ایسی وقت (دشمن کے) لشکر میں
گھس جاتے ہیں ج۔ شک انسان اپنے سب کا بڑا شکر گزار ہے۔ اور وہ اس پر (خود) گواہ ہے کہ“

۱۔ ابوہریرہ رضی اللہ عنہ نے تاہر شاہد میں بڑے لوگوں کے ساتھ بڑا سا ہے۔ یہاں غازیوں کے گھوڑوں کی قسم اٹھائی جو اللہ تعالیٰ کی راہ
میں دوڑتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما، مجاہد، مکرم، حضرت منہج، ابی بن کعب، قتادہ، مقاتل، ابو العالیہ رحمہم اللہ تعالیٰ اور
دوسرے مفسرین نے یہی کہا ہے (۲)۔ اس تاویل اور جو ہم نے سبب نزول ذکر کیا ہے۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ سورت مدنی ہے
کیونکہ ہجرت سے پہلے تو جہاد و غیرہ نہیں تھا۔ یہ بھی جائز ہے کہ ان کے ساتھ قسم اس لئے اٹھائی گئی کہ یہ آنکھ دھامانے میں ہوں گے اس
صورت میں یہی ہوئی۔

صباحا مصدر ہے جو فعل کے قائم مقام ہے اور مکمل جملہ عادات کے قائل سے حال ہے۔ جس کا دوڑنے کے وقت گھوڑوں کے
سانسوں کی آواز ہوتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا گھوڑے، کتے اور لومڑی کے علاوہ حیوانات کی سانسوں کی آواز کو
صبح نہیں کہتے اور ان کی آواز کو صبح اس وقت کہتے ہیں جب وہ تھک جائیں۔ حضرت علی شیر ندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا
عادات سے مراد اونٹ ہیں جو حج کے موقع پر عرفات سے حذوفہ اور مزدلفہ سے منیٰ کی طرف دوڑتے ہیں اور آپ ﷺ نے فرمایا اسلام
میں سب سے پہلا جہاد غزوہ بدر تھا اور ہمارے ساتھ صرف دو گھوڑے تھے۔ ایک حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا اور ایک
حضرت مقداد بن اسود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا تو اس لئے وہ عادات کس طرح ہو سکتے ہیں۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ

انہوں نے نہ جانے کیا اور سہی و جبر اللہ تعالیٰ کا یہی لفظ نکلتا ہے (۱)۔ اس صورت میں صحابہ کا حق یہ ہوگا کہ انہیں اپنے وقت پر
میں آکر نہ آئے۔

۲۔ صحابہ بروایت نہ چنگے یاں نکلتے ہیں۔ یہ اس وقت میرا ہے جب صورت نے وقت پھر جی میں ہوا ہے تو یہ سب
یہ ہے کہ میں اس میں بگڑے اور بچے کے نکلتے ہیں۔

۳۔ اجماع اور حرمت اللہ تعالیٰ کے لئے کو صناد میں اجماع ساتھ پڑھا ہے۔ حق یہ ہے جو میں نے وقت اجماع پر ہوا ہے۔
۴۔ حذر کا معنی نیز اذیت ہے۔ صحابہ یہ سختی کی طرف ہے۔ اکثر مشرکین کی جانب میں نے اس سے مراد کہ میں نے صر
میں۔ مہماندہ میں نے یہ اس سے مراد وہ اذیت ہے جو میں نے اس کے وقت حذر سے معنی کی طرف آئے ہیں۔ اس وقت سے ہر
سب سے۔ اب اس میں آئی ہے کہ اگرچہ کے بعد اذیت سے معنی کی طرف جا میں (۲)۔ صورت میں سے معنی کی طرف۔ اب
صوت سے۔ اب بعد جائے کی وضاحت دی۔

۵۔ اب بعد صحت سے معنی پر ہے۔ لفظ نکلا ہے ہوں الہامی عدو فی ظہور میں ظہور یعنی ظہور اذیت سے مراد میں
ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں نے اس کی طرف سے اذیت دی ہے جو میں نے معنی میں سے اذیت دی ہے۔ معنی یہ ہے کہ میں نے
میں سے تو اس وقت مراد اذیت ہے۔ ظہور اس مکان کی طرف سے اذیت دی ہے جو بطور اقصاء انھیں اس سے بچھڑا دیا۔ معنی یہ ہے
ان۔ یہ میں نے اذیت دی ہے۔ لفظ اللہ کی طرف سے اس کا معنی ہے۔

۶۔ یہ معنی اذیت اور مکان کی طرف سے اذیت دی ہے۔ اس وقت اور مکان کا یہ لفظ اذیت ہے جو میں نے اذیت دی ہے۔ اس وقت میں نے
میں نے اذیت دی ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

۷۔ یہاں الاصل سے مراد میں ہے۔ اکثر ہر اور کو میں نے اذیت دی ہے جو میں نے اذیت دی ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

۸۔ اذیت لفظ ہے۔ اس آیت میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

۹۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

۱۰۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

۱۱۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔ اس میں سے اذیت ہے۔

وَرَأَى لَحِبَّ الْحَبِيرِ كَسْبِيْدٍ ۝ اَكَلَاكَ يَعْصِمُ اِذَا يَعْصِي مَا فِي الْقُبُوْبِ ۝ وَحَصْبُ

مَا فِي الصَّدُورِ ۝ اِنْ رَاَيْتُمْ بِرَّكُمْ يَزِيدُ صِدْقَ الْوَعْدِ ۝

"اور بلاشبہ وہ مال کی محبت میں بڑا سخت ہے۔" یادو اس وقت کو نہیں جانتا جب نکال لیا جائے گا جو کچھ قبروں میں ہے۔
ج اور ظاہر کر دیا جائے گا جو جہنم میں (پوشیدہ) ہے۔ لہذا یقیناً ان کا رب ان سے اس "مذخوب" باخبر ہو گا ہے۔"

۱۔ خیر سے مراد انسان ہے۔ حیر سے مراد مال ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے اس فرمان میں حیر سے مراد ہے۔ ان تو کعبہ خیرا یعنی انسان مال سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے۔ و نعمت پر شکر بجالانے کے لئے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا یا یہ ظہیر تئیں کے لئے ہے۔ اس صورت میں معنی یہ ہو گا کہ بغل بہت ہی سخت دل ہے کیونکہ اسے مال سے بہت محبت ہے۔ اس صورت میں لحب العہیر پر لام تعلیل کے لئے ہو گا۔ پہلی صورت میں لام صلہ کے طور پر ہے۔

۲۔ جزو استنبہام تعجب کے لئے ہے۔ اس میں فاء عاطفہ ہے اس کا معلق محذوف کلام پر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہو گی اَلَا يَنْظُرُ الْاِنْسَانُ فَلَا يَعْلَمُ۔ معنی اس کا یہ ہے کہ اسے غور و فکر کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ آج ہی اس چیز کو جان کے لئے جسے وہ گل جانے کا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اعمال سے آگاہ ہے جو کچھ وہ کر رہے ہیں۔ قیامت کے روز انہیں ان اعمال کی جزا دے گا اور جو کچھ ان کے سینوں میں چھپا ہوا ہے وہ ظاہر فرما دے گا۔

ما فی الصدور سے مراد اوروں میں سے کسی کی جگہ ماکال لفظ ذکر کیا تاکہ یہ ما فی الصدور کا ہم وزن ہو جائے۔ یا اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ مرد ہے اور اس حالت میں وہ قبل نہیں رکھتا اس لئے اسے جمادات کے ساتھ ملحق کر دیا گیا۔

۳۔ یعنی انسانوں کے سینوں میں خیر اور شر جو کچھ ہے اسے جمع کیا جائے گا یا تیز دی جائے گی یا اسے ظاہر کیا جائے گا۔ یہاں اعضاء کے اعمال کا ذکر نہیں کیا ما فی الصدور کو خاص کیا کیونکہ یہی اصل ہے۔ ادا بعدو شرط ہے۔ اس کی جزا محذوف ہے کیونکہ یہ شرط ایسے جملے کے درمیان واقع ہے جو جواب پر دلالت کرتا ہے۔ تقدیر کلام یہ ہو گی اِذَا يُنْفَخُ مَا فِي الْقُفُورِ يَعْلَمُ۔ درمیان میں جملہ مترشحہ دھمکی دینے اور اس کی ہولناکی بیان کرنے کے لئے ہے۔

۴۔ یہ جملہ معلوم کے دو مقبولوں کے قائم مقام ہے۔ اِنّ اس لئے پڑھا گیا کیونکہ اس کی خبر پر لام متوجع ہے یا یہ قول کیا گیا کہ اس کے دونوں مقبول محذوف ہیں جن پر یہ جملہ دلالت کرتا ہے، یعنی ہم انہیں اس روز بدل دیں گے۔ یہ مؤلف حیر کے مضمون کے متعلق ہے۔ اس دن کو خصوصی طور پر اس لئے ذکر کیا کیونکہ جزا دہی دن واقع ہو گی اور یہ پہلے گائیے ہوئے ہے جبکہ حقیقت حال یہ ہے کہ وہ تمام زبانوں کا علم رکھتا ہے یا یہ کیا جائے گا کہ خیر کا لفظ عیازی (جزا دینے والا) سے نکلتا ہے۔ معنی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں اس روز جزا دے گا۔ نہ جاننا حقہ اللہ تعالیٰ نے یہی کہا ہے واللہ تعالیٰ اعلم۔

سورة القارعة

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۱۔ القارعة جس سے ہمارے دل میں ایک خوف پیدا ہوتا ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

۲۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۱۔ الْقَارِعَةُ ۝ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ يَوْمَ يَمُوتُ

النَّاسُ كَافَّةً ۝ وَالْجِبَالُ كَغَيْْلٍ ۝ وَالْخِطَابُ خِطَابٌ ۝

۱۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۲۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۳۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۴۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۵۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۶۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۷۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

وَمَا مَرَعَ لَكُمْ مِنَ الدَّاءِ عِلَافٌ ۝ وَالْخِطَابُ خِطَابٌ ۝

وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ ۝

۱۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۲۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۳۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

۴۔ اللہ کے نام سے پڑھو جو بہت ہی مہربان اور رحم کرنے والا ہے۔

میں ان کی بیعت ہے۔ اس صورت میں اس سے مراد نیکیوں والا چلڑہ ہے۔ یہ درست ہے کہ وہ میزان اسی طرح ہوگا جس طرح دنیا میں ترازو ہوتی ہے۔ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے: یہ میں کا جری اور ایسا شیخ جسما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے اس کی تفسیر میں بیان کی ہے۔ ابن مردودہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے یہ نقل کیا ہے کہ میں نے رسول اللہ ﷺ کو یہ مانتے ہوئے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے اس ترازو کے دونوں پلڑے زمین و آسمان جیسے بنائے ہیں۔ (1)

دونوں کا تقابلی ذکر کیا کیونکہ جس ثقلت معنی کے اعتبار سے جمع ہے اور مفرد کی ضمیر اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے ذکر کی ہے۔ جب بیعت کا بیعت سے متبادل ہو تو یہ عداوت کا جو پر قسم ہونے کا تقاضا کرتی ہے۔ لیکن یہ تاویل والست کرتی ہے کہ ہر ایک آدمی کے لئے ترازو، یہ نہ یہ نہ ہو۔ یہ بھی جائز ہے کہ ترازو تو ایک ہی ہو لیکن جب وہ افراد کو یہ جوہر ہیں جن کے ہمارا عمل تلے ہائے ہیں تو ہمارے اس تقابلی ذکر کیا۔

یہ جو ضمیر اس کے لفظ کا اعتبار کرتے ہوئے مفرد ذکر کی رضا کی نسبت عیشیہ کی طرف مجازاً کی گئی ہے یا اس آدمی کی صفت ہے جو یہ زندگی گزار رہا ہے۔ جس طرح ماضیہ کا مدہ ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا یہاں اسے فاعل اسم مفعول کے معنی میں ہے، یعنی عیشیہ موصوفہ یعنی مجازاً فاعل کا قاعدہ ہے۔ اس کے بالکل برعکس وعدہ ماضیہ ہے یا یہ ذات وحی کے معنی میں ہے۔

یہ یہاں بھی ہوا اس سے مراد اس کے اعمال صالحہ ہیں یا اعمال صالحہ کا پلڑا ہے۔ یہاں میں کا فہرہ بھی شامل ہے جس کا ایمان نہ ہونے کی وجہ سے کوئی شئی بھی نہ ہوگی کیونکہ اعمال صالحہ کے لئے ایمان شرط ہے۔ وہ مومن جو فاسق ہو اور اس کی برائیاں اچھائیوں پر غالب ہوں تو اس کا معاملہ ان مومنوں کے الٹ ہوگا جن کا ذکر جس ثقلت ہوا کیونکہ یہ کیا تھا کیونکہ یہ دو ٹوک سوال گئے جو یا تو معصوم ہوں گے یا ان کے گناہ بخشت دیئے گئے ہوں گے یا ان کی نیکیاں برائیوں پر غالب آجاتی ہوں گی۔

قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمارے علماء نے کہا لوگوں کے آخر میں تین طبقات ہوں گے۔ ایک متقین کی جماعت ہوگی جس کے گناہ نہ ہوں گے، ان کی نیکیاں منور پلڑے میں ہوں گی۔ وہ چلڑا اور نہیں اٹھے گا اور تاریک پلڑا اخلاقی پلڑے کی طرح اوپر اٹھ جائے گا۔ دوسری جماعت گنہگار کی ہوگی ان کا کفر اور اعمال کا جو تاریک پلڑے میں رکھا جائے گا۔ اگر ان کا کوئی ایسا عمل ہو جس طرح صلہ رحمی وغیرہ تو اسے دوسرے پلڑے میں رکھا جائے گا مگر یہ پلڑا گناہوں والے پلڑے کے برابر نہ ہوگا۔ اسے لئے نیکیوں والا پلڑا اخلاقی پلڑے کی طرح اٹھ جائے گا رسول اللہ ﷺ نے فرمایا قیامت کے روز ایک بھاری بھر کم آدمی لایا جائے گا لیکن اللہ تعالیٰ کے پاس اس کا وزن جھمکے پر بنتا بھی نہ ہوگا۔ پھر حضور ﷺ نے یہ آیت پڑھی قُلْ لَّيْسَ الْبِرُّ بِالْكَثْرِ فِي شَيْءٍ قَلِيلٍ قُلْ قَدْ أَقْبَلْتُ مَا رَزَقْنِي اللَّهُ غَيْرَ مُبْتَغِيًا وَلَا مُتَكَبِّرًا (2)۔ یہ روایت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے۔ ایک جماعت فاسق مومنوں کی ہوگی ان کی نیکیاں روشن پلڑے میں بھی جائیں گی اور برائیاں تاریک پلڑے میں رکھی جائیں گی۔ اگر اس کی نیکیوں والا پلڑا بھاری ہوگا تو وہ جنت میں داخل ہو جائے گا مگر برائیوں والا پلڑا بھاری ہو تو اس طرح اللہ تعالیٰ کی مصیبت ہوگی ایسا ہی ہوگا، یعنی اگر وہ چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر چاہے گا تو اسے جنت میں داخل کر دے گا۔ اگر وہ دونوں پلڑے برابر ہوئے تو اسے اعراف میں رکھا جائے گا۔ یہ اس صورت میں ہوگا جب اس نے اپنے گناہ کبیرہ کئے ہوں گے جو اس کے اعمال سے رب کے درمیان ہوں۔ اگر وہ گناہ کبیرہ نہ ہوں گے جتنی سے جنت میں رکھتے ہوں

تو یہ حساب سے اس کی نیکیاں حق داد کو دے دی جائیں گی۔ مگر وہ پوری نہ ہوں تو حق دار کے گنہگار بن جائیں گے۔ یہ ہے کہ اللہ سے سب سے پہلے میں عذاب پایا جائے گا۔ اللہ کی رحمت رحمۃ اللہ علیہ نے کہا قیامت کے روز لوگوں کو تین جہنمتوں میں اسی عذاب سے کاہلیب برساتی ہوئی ہوگی جس کے پاس اعمال صالحہ کثرت سے ہوں گے اور میری جماعت ایسی ہوگی جو ایمان صدقہ میں غلبہ ہو گئے اور تیرہ جہنمتوں میں ہوگی جو اعمال صالحہ میں ترقی تو ہوں گے مگر لوگوں کے حقوق کی وجہ سے فقیر ہو جائیں گے۔ عذاب سے ایمان تیرہ جہنمتوں میں کہا اگر کوئی اللہ تعالیٰ سے اس حال میں عداوت دے کہ تیرہ سے اور تیرہ۔ اب گئے درمیان نہ مانا دیں تو یہ مانے بہت اب سے کہ تیرہ سے اور دوسرے انسان کے درمیان ایک گناہ ہو یعنی حقوق اللہ جس سے سزا دیا گئے ہوں تو ان پر تین جہنمت نہ ہوں یعنی نہ دینے حقوق العباد جس سے ایک جہنمت پامال کر دیں۔ جہنمت ہوئی۔

اب اس واقعہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قیامت کے روز لوگوں کا حق یہ ہے کہ ان میں سے جو اللہ تعالیٰ سے عداوت رکھتا ہوگا وہ جہنمت میں داخل ہو جائیں گے جن کی نیکیاں اور برائیاں برابر ہوں گی انہیں احراف میں دھکے دیے جائیں گے اور انہیں جہنم میں رکھ دیں گے یہاں تک کہ اس کی ہڈیوں کا پودا ہو جائیگا اور اس کی نیکیاں پڑھ جائیں گی تو وہ جہنمت میں داخل ہو جائیں گے۔ ہم سبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ایسا بھی جس کا حق نہ مانا ہو گا اس کے اعمال اس کی فضیلت تو مانے گئے تو اسے جہنم میں دے دو اور کافر کے اعمال اسے ذلیل کرنے کے لئے تو اسے جہنم میں دے دو قرآن مجید میں عموہ کفار کی جزا ہے جہنم میں۔ اور اللہ تعالیٰ نے۔ جن مومنوں کے اعمال صالحہ اور اعمال سیئہ غلط ہیں قرآن ان کے بارے میں مومنوں کا حکم ہے۔ جس میں یہ ہے۔ یہاں جس کو نو بیٹھ میں ان لوگوں کا ذکر کرتے ہوئے فرماتے ہیں۔ مگر تم انہیں کے بارے میں ہے۔

اس کا منہ نہیں ہونے ہوگا۔ ممکن کو ام کا نام ہو جسے کیونکہ اور انوسون ماں کی آغوش میں ہوتا ہے۔ ہادیہ جنہوں میں سے یہ ہے۔ اس سے اتنی گہرائی اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ حق در رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عربی زبان کا لفظ ہے۔ جب کوئی آدمی غلط سمجھتے ہیں کہ یہ تو عرب کہتے ہوتے امہ اس کی ماں کو پڑی۔ ایسا قول یہ کیا کیا یہاں ام سے مراد ہے، یعنی انہیں اسے جہنم میں دے دے گا۔ ۱۔ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا حق در اور ابوصالح رحمہما اللہ تعالیٰ بھی اسی طرف گئے ہیں۔ میں تیرہ جہنمتوں میں اس میں اللہ تعالیٰ راہت میں متحین کے مقابل جن کا ذکر ہے اس سے مراد کافر ہیں۔ حضور ﷺ کا فرمان ہے انہیں آجہ کو بے ایمان دے۔ یہ ہے۔ گناہ دے دوئے دونوں بلاؤں کے درمیان ایسا فرشتہ کھڑا ہوگا کہ اس کے اعمال حسنہ کے بل پر ایسا ہی ہوگا تو فرشتہ بلند آواز سے کہے گا۔ تو تم موقوف سے نکلے فلاں اسکی سعادت سے فیض یاب ہو کہ وہ بعد میں بھی بھی بد بخت نہیں ہوگا۔ اگر اس سے ایسے سہار کا کیا۔ مگر ہوگا تو فرشتہ بلند آواز سے کہے گا جسے تم موقوفات سے نکلے فلاں ایسا بد بخت ہو کہ اس سے بعد کبھی سعادت نہ ملے ہوگا۔ یہ ہے۔ نیچے اور دے اعمال غلط ہوں گے اس سے بارے میں حدیث میں عاموشی ہے۔ ظاہر یہی ہے کہ فرشتہ ان سے بارے میں حدیث میں

۱۰۔ انہیں ایک سے گا۔ اسی وجہ سے اس کا ترجمہ فرمایا۔
 فاعلمہ نہ قرین رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ترازو ہر ایک کے لئے نہیں لگا یا جائے گا کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو حق میں۔ حدیث میں
 اب ہوں گے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جنہیں حساب کے بغیر جہنم میں داخل کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان پر

سورة التكاثر

﴿الباقيا ۸﴾ ﴿سورة التكاثر﴾ ﴿۱۰۲﴾ ﴿مكة ۱﴾

سورة التكاثر کی ہے اس میں ایک دو کورع اور آٹھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، مہینہ رحم فرمانے والا ہے“

اَلْهٰکُمْ اِنْشَاکُمْ ۚ حَتّٰی دُرُثْمُ الْقَاصِرِ ۚ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ کَلَّا سَوْفَ تَعْلَمُوْنَ ۚ کَلَّا لَوْ تَعْلَمُوْنَ عِلْمَ الْیَقِیْنِ ۚ لَکْتُرُوْنَ الْجَیْمِ ۚ لَکْتُرُوْا لَهَا عِیْنَ الْیَقِیْنِ ۚ لَکُمْ لَسُنُکٌ یَّوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِیْمِ ۝

”مافل رکھا تمہیں زیادہ سے زیادہ مال جمع کرنے کی ہوس نے۔ یہاں تک کہ تم قبروں میں پانچپن سال ہاں تم ہلد جان لو گے سے پھر ہاں ہاں تمہیں (اپنی کوششوں کا انجام) جلد معلوم ہو جائے گا۔ ہاں ہاں اگر تم (اس انجام کو) یقینی طور سے چاہتے (تو ایسا ہرگز نہ کرتے)۔ تم دیکھ کر رہو گے دوزخ کو۔ پھر آخرت میں تم دوزخ کو یقین کی آنکھ سے دیکھ لو گے۔ پھر ضرور پوچھا جائے گا تم سے اس دن جملہ نعمتوں کے بارے میں۔“

۱۔ مال کی کثرت، جاہ و مرتبہ کی زیادتی اور تعداد کی کثرت پر فخر و مہاسات نے تمہیں باطل میں مشغول کر دیا ہے۔ لہذا معنی باطل ہے یا ایسی چیز جو قائل ذکر کا نہ نہ دے۔ یا اس کا معنی ہے کہ اس محل نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور ان افعال سے غافل کر دیا جو تمہیں اللہ تعالیٰ ہی ہمارا معنی سے بچانے والے ہیں۔

۲۔ یہاں تک کہ تمہیں موت نے آگیا اور تمہیں قبروں میں دفن کر دیا گیا۔ ابن ابی حاتم نے فیہ بن المسلم رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ کثرت کی خواہش نے تمہیں اللہ تعالیٰ کی اطاعت سے غافل کر دیا یہاں تک کہ تمہیں موت نے آگیا (۱)۔ قتادہ رحمہ اللہ علیہ نے کہا یہودی اپنی کثرت پر فخر کرتے تھے اور کہتے تھے ہم فلاں خاندان سے زیادہ ہیں۔ انہیں اس چیز نے غافل کئے رکھا یہاں تک کہ انہیں موت نے آگیا (۲)۔ یہاں سے ابن کے بارے میں نازل ہوئی اس وجہ سے یہاں صحتی غایت کے لئے ہے۔

ابن ابی حاتم رحمہ اللہ علیہ نے ابن بریدہ رحمہ اللہ علیہ سے نقل کیا ہے کہ یہ آیت دو قبیلوں کے بارے میں نازل ہوئی، ایک قبیلہ کا نام بنی ماریش اور دوسرے کا نام بنی حارث تھا۔ انہوں نے ایک دوسرے پر فخر کیا اور کثرت کا اظہار کیا۔ ان میں سے ایک نے کہا کیا تم میں فلاں فلاں تھاں کی مثل ہے۔ دوسروں نے بھی اسی قسم کی بات کی۔ وہ زندہ لوگوں کے بارے میں جب فخر و مہاسات کر چکے تو پھر کہا آؤ ہم مردوں کے بارے میں مقابلہ کر لیں۔ ایک قبیلہ کے لوگ کہتے تھے کیا تم میں فلاں فلاں تھاں کی مثل ہے اور قبروں کی طرف اشارہ کرتے (۳)۔ یہی رقصہ

سے ہاتھ نہ کرنے اور مال کو منہ کرنے پر پھر کا جا رہا ہے۔ تعلیموں کا منقول حذف کر دیا گیا کیونکہ سیاق کام اس پر دلالت کرتا ہے۔ معنی یہ ہوگا جب تمہیں عذاب دیا جائے گا تو اس وقت تمہیں علوم ہو جائے گا کہ ہاتھ نہ کرنے اور مال دھو دینے کی زیادتی کا دعویٰ کرنے کا ایک برا انجام ہے۔ جس پہلی وعید کا نکرار ہے یعنی وعید کا ذکر ہے۔ فہم کے لفظ میں یہ دلالت موجود ہے کہ دوسری وعید پہلی وعید سے سخت ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ پہلی وعید موت یا قبر کے بارے میں ہے اور دوسری وعید اٹھانے کے بعد کے بارے میں ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت علی شیر نداری رضی اللہ تعالیٰ علیہ سے نقل کیا ہے کہ ہم عذاب قبر کے بارے میں شک کرتے تھے یہاں تک کہ سورۃ نکاح کا کلام سنا تو تعلیموں تک ہوئی۔ یہ عذاب قبر کے متعلق ہے۔ (1)

یہ بتانے کے بعد پھر کہنے کے لئے کلام کا لفظ آیا ہے، کاش تم آنے والے احوال کا اس علم رکھتے جس طرح تمہارے ہاں ایسی چیز کا علم ہوتا ہے جو یقینی ہوتی ہے اور تمہارے پاس موجود ہوتی ہے۔ لو کا جواب مجھ و تک ہے۔ مقصود اس کی عظمت بیان کرنا ہے۔ جواب یہ ہے لَنْ تَدْخُلُوْهُمْ وَلٰكِنْ عَلٰی غَيْرِہٖ یٰۤاَلٰہُمَّ اَنْتَ اَعْلَمُ۔ قرآن و رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہم اس میں پاتیں کرتے تھے کہ علم یقین اسے کہتے ہیں کہ انسان یہ جان لے کہ اللہ تعالیٰ ضرور دوبارہ اٹھائے گا (2)۔ میں کہتا ہوں اس سے مراد ایسا علم غیب ہے جو استدلال سے حاصل ہو۔

۲۔ اسے شرط کا جواب دینا جائز نہیں کیونکہ اس کا وقوع یقینی ہے بلکہ یہ مندرجہ قسم کا جواب ہے۔ وعید کو اس کے ساتھ مودک کیا جس چیز سے پہلے انکس ڈرایا تھا اور اسے ہمہ ذکر کیا گیا تھا اب اس کا تعین ذکر کیا گیا۔ مقصود اس کی عظمت شان بیان کرنا ہے۔

میں کہتا ہوں یہ بھی جائز ہے کہ لو اذلے مجاز ہے، یعنی تم موت کے وقت یقینی طور پر جان لو گے تو ضرور جہنم دیکھو گے مگر اس کا علم تمہیں کوئی قائم نہ دے گا کیونکہ اب از الہ کا وقت گزر چکا ہے۔ ابن عساکر اور کسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے بھول کا سینہ پڑھا ہے یہ اربیت النعم سے ماخوذ ہے جبکہ باقی قراء نے انشاء کے فقرے کے ساتھ پڑھا ہے۔ یہاں اوچیت سے مراد معرفت اور علم ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ یہاں اوچیت سے مراد قبروں میں دیکھنا ہو کیونکہ کفار کو جگہ و شمار قبروں میں آگ پڑ جائے گی یا جاتا ہے۔ جس طرح ہم نے قضاہم عنہا لفظ پہنچنے کے ضمن میں ذکر کیا ہے۔

۳۔ فعل کو انشاء کے فقرے کے ساتھ پڑھا گیا ہے۔ اسی پر سب کا اتفاق ہے، یعنی پھر دوبارہ اٹھنے کے بعد جہنم کو ضرور دیکھو گے۔ عین البین منقول مطلق ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ اگرچہ فعل اور مصدر کے الفاظ مختلف ہیں مگر معنی دونوں کا ایک ہی ہے۔ اس لئے وہ احتمال ہی ختم ہو جائے گا جو یہ ذکر کیا جا رہا تھا کہ یہاں روایت علم کے معنی میں ہے۔ معنی یہ ہوگا کہ ہم یہاں دیکھنا دیکھو گے جو ہمیں یقین دہکا کرے گا۔ اسی وجہ سے علم یقین اس علم کو کہتے ہیں جو دیکھنے اور مشاہدہ کرنے سے حاصل ہوتا ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ روایت عمل کا قوی ترین سبب ہے حضور ﷺ کا ارشاد ہے خبر انکھوں دیکھی جتنی نہیں ہو سکتی۔ غلیب نے اسے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے۔ بطریق رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حسن سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ احمد اور طبرانی رحمہما اللہ تعالیٰ نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے۔ حاکم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے یہ اور کچھ زائد روایت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بتایا کہ اس کی قوم چمڑے کی پوجا کرنے لگی ہے تو انہیں نے تختیاں نہ بنائیں۔ جب خود انکھوں سے دیکھا تو تختیاں پھینک دیں اور وہ ٹھٹھیں گئیں۔ ایک قول یہ کیا گیا عین البین مندرجہ سند کی صفت ہے، یعنی یہ دیکھنا ہی یقین ہے۔ اس میں مبالغہ کا انکبار ہے۔

جائے گا۔ جب یہ چیز آپ کے صحابہ پر مشاق گزری اور انہوں نے تکبیر کی تو حضور ﷺ نے فرمایا جب تم اس قسم کی چیز حاصل کرو اور اپنے ہاتھوں سے روٹی کھاؤ تو یہ کلمات کہا کرو بسم اللہ وعلیٰ بنو حنظلہ اللہ۔ جب تم سیر ہو جاؤ تو کہو اللہم اغفر لی۔ جس نے ہمیں سکھایا ہمیں پلایا، ہم پر انعام کیا اور ہم پر اپنا فضل فرمایا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی قصہ مروی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا علم کے معاملہ میں ایک دوسرے سے اخلاص کے ساتھ کام لے کر۔ تم میں سے کوئی کسی دوسرے کوئی بات نہ چھپائے کیونکہ انسان کے علم میں خیانت اس کے مال میں خیانت سے زیادہ خست ہے۔ اللہ تعالیٰ جس سے اس بارے میں بھی باز پرس کرے گا (۱)۔ اسے طرانی اور اسماعیلی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ بندے سے سب سے پہلے یہ سوال کیا جائے گا کہ تو نے اپنے علم میں سے کس چیز پر عمل کیا۔ اسے امام احمد اور ابن مبارک رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے کہ جس طرح ایک انسان سے اس کے جاہ و سرچے کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسی طرح اس کے مال کے بارے میں بھی اس سے سوال کیا جائے گا۔ اسے طرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ انسان جو قدم بھی اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس سے پوچھے گا کہ تو نے اس سے کیا ارادہ کیا (۲)۔ اسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت مروی ہے کہ قیامت کے روز مومن سے اس کی تمام کاوشوں کے بارے میں پوچھا جائے گا یہاں تک کہ اس نے آنکھ میں سرمہ لگا لیا تو اس کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اسے ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مرفوع روایت نقل کی ہے بندہ جو خطبہ لے گا اللہ تعالیٰ اس سے اس بارے میں پوچھے گا کہ اس نے اس سے کیا ارادہ کیا تھا۔ یہ روایت مرسل ہے، اس کی سند عمدہ ہے۔ اسے یحییٰ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۳)۔ آیت میں ہم کا لفظ دلائل کرتا ہے کہ یہ سوال وجواب جہنم کو کہنے کے بعد ہوگا۔ ہم کہتا ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے یہ سوال پل صراط پر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے انہیں روکنا ان سے سوال سکے جائیں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے ابھی بندے کے قدم پل صراط پر ہوں گے کہ اس سے چار چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، اس کی عمر کے بارے میں سوال کیا جائے گا کہ اس نے اپنی عمر کہاں بھری، جس کے بارے میں سوال ہوگا کہ کس چیز میں اس نے اسے بوسیدہ کیا، علم کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ اس نے اس سے کیا کام لیا، مال کے بارے میں پوچھا جائے گا کہ کہاں سے کمایا اور کس میں خرچ کیا (۴)۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ امام ترمذی اور ابن مردودہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے اس کی مثل روایت کی۔ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیات عام ہیں۔ تاہم احادیث کے ذریعے ان لوگوں کو خاص کر دیا گیا جنہیں حساب کے بغیر جنت میں داخل کیا جائے گا۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا کیا تم میں سے ایک آدمی دن میں ہزار آیات پڑھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ لوگوں نے عرض کی حضور ﷺ ایسا کون ہے جو دن میں ایک ہزار آیات کی تلاوت کرے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی اللہ کے کلام کو تلاوت کرنے کی طاقت بھی نہیں رکھتا۔ اسے حاکم اور یحییٰ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے (۵)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

جس جو کمال کا سبب بنتے ہیں تو اس صورت میں موصاحات سے مراد ایسی چیزیں ہوں گی جو کھیل نئس کا باعث ہیں۔ باقی سب نقصان کا باعث ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مروی ہے کہ جب انسان دنیا میں زیادہ عمر والا اور بوڑھا ہو جاتا ہے تو وہ نقصان میں ہو جاتا ہے۔ مگر مومنوں کی یہ حالت نہیں ہوتی کیونکہ وہ اپنی صحت اور جوانی میں جو اعمال کرتے رہے تھے ان کا اجر اب بھی انہیں دیا جا تا رہتا ہے۔ اس کی مثال اللہ تعالیٰ کا یہ فرمان ہے: **لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ** (الحج-11)

مسئلہ: نیکی کا حکم دینا اور برائی سے روکنا واجب ہے جس نے ایسا نہ کیا وہ نقصان اٹھانے والوں میں سے ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے جو برائی دیکھے وہ اسے زور بازو سے تہویل کرے، اگر اس کی طاقت نہ رکھے تو زبان سے اسے بدلے، اگر اس کی طاقت بھی نہ رکھتا ہو تو دل سے ایسا کرے اور یہ کمزور ترین ایمان ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ (2)

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ میں حضور ﷺ سے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ تاس لوگوں کے برے اعمال کی وجہ سے عام لوگوں کو عذاب میں مبتلا نہیں کرتا یہاں تک کہ برائی ان سب میں عام نہ ہو جانے لگے اور لوگ اس برائی کو ختم کرنے پر قادر ہوں اور وہ اس برائی کو نہ روکیں۔ جب لوگ ایسا کرنے لگیں تو اللہ تعالیٰ عام اور تاس لوگوں کو عذاب میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ابو داؤد اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت جریر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ سے اسی قسم کی ایک مرفوع روایت نقل کی ہے۔ ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے روایت نقل کی جس قوم میں نافرمانیاں ہوں لوگ اس کو بدلنے پر قادر ہوں پھر اسے نہ بدلیں تو ممکن ہے کہ ان سب پر عذاب نازل کر دیا جائے (3) اس بارے میں بے شمار احادیث ہیں وہ اللہ تعالیٰ اعلم۔

www.NAFSESLAM.COM

کا سخی طعن کرتا ہے۔ پھر بدوئوں الفاظ لوگوں کی عزتوں کو پامال کرنے اور ان میں طعن کرنے میں عام ہو گئے۔ یہ وزن ایسے کاموں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کثرت سے کئے جائیں جیسے حنکۃ، حنجرۃ، لعیۃ، حمزۃ اور لمزۃ ان لوگوں کے لئے استعمال ہوتا ہے جو کثرت سے اس فعل کو کرے اور اس کا عادی ہو۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عثمان بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے ہم ہمیشہ یہ سننے سے حق کو بل لکھل حمزۃ یہ ابی بنی خلف کے حق میں نازل ہوئی۔ سدی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ یہ آیات انش بن شریف کے حق میں نازل ہوئیں (۱)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے اہل رقہ کے ایک آدمی سے نقل کیا ہے کہ یہ نازل بن عامر کے حق میں نازل ہوئیں (۲)۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کیا ہے کہ امیہ بن خلف جی جب حضور ﷺ کو دیکھا تو زبان اور آنکھوں سے میپ جوتی کرتا تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ متاق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیات ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئیں وہ چنہ کے چپے حضور ﷺ کی نصیبت کرتا تھا اور سامنے طعنہ زنی کرتا تھا (۳)۔ آیات اپنے الفاظ کے اعتبار سے ہر اس آدمی کو شامل ہیں جس میں یہ صفات موجود ہوں، اگرچہ نازل تو مذکورہ افراد میں سے ایک کے بارے میں ہوئی ہوں۔ یہ محض ابن عامر اور کسائی رحمہما اللہ تعالیٰ نے بیع کو باب تفسیل سے پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے مجزوء سے پڑھا ہے۔ ام موصول یا تو قبل سے بدل ہے یا خدمت کی وجہ سے منصوب ہے یا مرفوع ہے اور مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی ہو اللہی جمع، یعنی جو مال جمع کرتا ہے اور اسے شمار کرتا ہے یا اسے مصاحب سے بچاؤ کے لئے قوش بناتا ہے اور اسے بار بار گنتا ہے۔

۱۔ ان اپنے ام اور خبر سے مل کر محاسب کے دو مفعولوں کے قائم مقام ہے۔ اس کا گمان یہ ہے کہ اس کا مال ہمیشہ کے لئے اسے زندہ رکھے گا، اس کی خوشحالی کی وجہ سے اسے موت نہیں آئے گی۔ گویا وہ یہ گمان کرتا تھا کہ جس کے پاس مال نہ ہو وہ بھوک کی وجہ سے مر جاتا ہے اور جس کے پاس مال ہو وہ نہیں مرتا۔ یہ اصل میں اس کی لمبی امیدوں، موت سے غفلت اور مال کی محبت سے نکلیا ہے یہاں اس کا حقیقی معنی مراد نہیں کیونکہ ان میں سے کسی ایسے لوگ بھی تھے جو یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ ہمیشہ نہیں مریں گے۔ یا اس میں اشارہ ہے بات کی گئی ہے کہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرنے والی چیز تو ایمان اور اعمال صالحہ ہیں مال نہیں۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مرتبہ شکل کا خط کھینچا، اس کے درمیان باہر کو کھلا ہوا ایک خط کھینچا اور درمیان کی خط کی طرف دونوں طرف سے چھوئے چھوئے خط کھینچے اور کہا یہ درمیان والا خط انسان ہے، مرتبہ شکل کا خط اس کی موت ہے، باہر کو کھلنے والا حصہ اس کی آرزو ہے، چھوئے چھوئے خط اس کی اغراض ہیں۔ جب وہ ایک سے بچتا ہے تو دوسری جانب والا اسے توجہ دیتا ہے (۴) اگر اس سے بچتا ہے تو دوسری سمت والا توجہ دیتا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے خطوط کھینچے اور فرمایا یہ انسان کی آرزو ہے اور یہ اس کی موت ہے۔ انسان ان کے درمیان ہی ہوتا ہے کہ چاک ۱ سے موت آجاتی ہے۔ محمد میں سے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اسے روایت کیا ہے۔ (۵)

یہ حمزہ اور لمزہ مال کی محبت اور لمبی آرزوئیں ہمیشگی کی مذکورہ خصلتوں سے اسے جھڑکا جا رہا ہے۔ لہذا یہ محذوف قسم کا جواب ہے یہ بھی جائز ہے کہ کلا حلقہ معنی میں جو جو قسم معنی کا نامکدو سے اس صورت میں یہ مذکورہ قسم کا جواب ہوگا۔ حلقہ جہنم کا ایک نام ہے اسے حلقہ اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس میں جو چیز بھی بھیگی جاتی ہے اسے توڑ پھوڑ دیتی ہے۔ پھر بعد ازل آت میں اس کی شدت کو

یاں یہ۔

یہاں عمر و سیدہ ام بنہم کی محبت بیان کرنے اور اس کی بہن فی جان کرنے کے لئے ہے۔ یہ جہد حقارت ہے۔ اس نے عظمت حاصل کی۔ یہ سب سے بڑی شہرت کو نہیں جانتے کیونکہ یہ امر ایک سے بہت ہی دور ہے۔ اہم اس نے اہم فی جان کیا۔

ث۔ اللہ یہ جہد اخذ جو فی غیر ہے۔ تقدیر کلام ہی عار اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے عار کی نسبت اہل ذات کی طرف سے منسوب اس نے محبت بیان کرنے کے لئے کہ جو کہ جنہم کی محبت اللہ تعالیٰ کے قہر کا مظہر ہے اللہ تعالیٰ نے صفات تعالیٰ ہوا و جلالیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ اپنے ان برکتوں سے یہ بددینی کا تصور نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی ان کی قدر معلوم کی جاسکتی ہے۔ جو عقل یہ عار کی عظمت ہے اور معلوم نہیں ہے۔ مگر وہ آپ کے اللہ تعالیٰ نے روشن کیا اور جس کو آپ اللہ تعالیٰ نے روشن کیا کہ کوئی اور اسے جھوٹا نہ سمجھتا۔ حضرت ہام یہود سے اللہ سے مراد ہے کہ کئی کریم علیہ السلام نے فرمایا جنہم کی آپ کو ایک ہزار سال تک بھڑکایا جائے گا تو وہ سب جھوٹے ہیں۔ مگر مار جب جلا جائے گا تو وہ سیدہ ہوگی پھر ہزار سال تک جلا جائے گا تو وہ سیدہ ہوگی۔ وہ آپ کو ایک ہزار سال تک عار دینا ہے۔

اللہ علیہ۔ اور یہ کیا ہے۔ (۹)

یہ وہ آپ کی ہوں تک پہنچی۔ اطلاع اور ہوا و جہدوں کا سبب ایک ہی ہے۔ عرب کہتے ہیں من اطلعت ارجس یعنی جو بہن زمین سے ملتی ہے۔ ان مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے خالد بن عمر ان سے اپنی سند کے ساتھ حضور ﷺ سے نقل کیا ہے کہ جنہوں نے عار کی عمارت کی تھیں کہ جب اہل تک پہنچی تو کہ جائے گی پھر جنہم کی طرف سے ہو جائے گا (۱۰) جس طرح وہ دیکھتے تھے۔ یہ جس کی اور تک پہنچی کا تو پھر پہلے والا معاملہ ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ ﷻ علیہ السلام نے انہما فی اللہ علیہ السلام سے۔ قرینہ اور انہی رحمہم اللہ تعالیٰ نے بھی کہا ہے جس کو کہتے ہیں یہاں نو اور اس امر پر دلالت کرتے ہیں کہ وہ آپ کا بیٹا ہیں۔ جس کی جب کسی کو جلائی ہے تو اسے مار ڈالتی ہے پھر ابھی وہ اہل تک نہیں پہنچتے جہد جنہم کے معاملہ مختلف ہے۔ وہ اس نے یہ کہہ کر بیان میں وہ سب سے لطیف لفظ ہے اور سب سے شدید درد اس میں ہی ہوتا ہے۔ اس نے اس سے یہ لفظ حق لفظ حق کے اور قبح اعمال کا مظہر ہے۔ گویا جنہم کی آپ کا بھی منع ہے۔

یہ صوفیوں سے متعلق کی رعایت کرتے ہوئے ذکر کی علیہم وہ انہم را جہد کے متعلق ہے۔ جو صوفیہ جہد مستلزم ہے کہ وہ یہ سب سوا کا جواب ہے جو یہ ہے۔ لا یجوز یجوز ولا یجوز یجوز تو یہ جواب دیا جائے گا کہ کیا آپ نے آپ انہیں یہ صوفیوں سے کہہ دیا ہے۔ ان مردوں پر اللہ علیہ السلام نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے اسی طرح نقل کیا ہے (۱۱) کہ حضرت علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ اس نے یہ لفظ حق کے اور قبح اعمال کا مظہر ہے۔ یہ اس وقت ہوئے ہیں جب تو اس سے ایک نو اور اس سے وہ لفظ حق کے اور قبح اعمال کا مظہر ہے۔

ان دنوں ان ابی حاتم و ان ابی الدینا علیہ السلام نے جنہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ جب ہم میں دو تھے۔ مگر وہ جنہم میں ہمیشہ رہتا ہے تو اسے لوہے کے پتوں میں رکھ دیا جائے گا جس سے اسے لوہے کے ہونے سے انہیں ہو جائے گا۔ وہ سب سے بڑی باتوں میں رکھا جائے گا پھر جنہم کے سب سے نیچے درجے میں چھینک دیا جائے گا۔ کوئی بھی دور کے عار ہے۔

دیکھے گا۔ ابونعیم اور یحییٰ رحمہما اللہ تعالیٰ نے سوید بن غنبلہ سے اسی کی مثل روایت کیا ہے۔

۱۰. طرف منہ و ذوق شہ فصل کے متعلق ہے جو مال ہونے کی حیثیت سے منصوب ہے۔ اللہ پر کلام یہ وہی موقعیں ہی عہدہ۔ یہ بھی جائز ہے کہ چار حجر و موصوفہ کے متعلق ہو تو اسی صورت میں آگ ان ستونوں کے اندر ہوگی۔ حرہ، کسائی اور ابو بکر جہم اللہ تعالیٰ نے میں اور نیم دونوں کو مضموم پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے ہم کو مفتوح پڑھا ہے۔ یہ دونوں عموماً جمع ہیں جیسے ادبم کی جمع اذم اور اذم ہوتی ہے۔ قراء رحمۃ اللہ علیہ نے یہی قول کیا ہے۔ ابوعبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عہد کی جمع ہے جس طرح اعاد کی جمع اعد آتی ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا اللہ تعالیٰ انہیں ستونوں میں داخل کرے گا تو ان پر ایک ستون تان دیا جائے گا ان کی گردنوں میں زنجیریں ہوں گی اور ایک ستون کے ذریعے ان پر دروازے بند کر دیئے جائیں گے۔ قراءہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ہمیں یہ خبر پہنچی ہے یہ وہ ستون ہیں جنہم میں جن کے ذریعے انہیں عذاب دیا جائے گا۔ ایک قول یہ کیا گیا یہ کواڑوں کے کھل ہیں جو جہنمیوں پر بند کر دیئے جائیں گے۔ یعنی لمبے لمبے کیلوں کے ذریعے انہیں بند کر دیا جائے گا۔ عبد اللہ رحمۃ اللہ علیہ کی قرأت میں بعد کے الفاظ ہیں۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان پر دروازے بند کئے جائیں گے پھر آگ کے لوہے کی کیلوں کے ذریعے انہیں بند کیا جائے گا، مذکورہ کوئی دروازے سے باہر آ سکے گا اور نہ ہی اس میں سے اندر آ سکے گا۔ بعد ذہ یہ عہد کی صفت ہے، یعنی وہ ستون طویل ہوں گے۔ اسی وجہ سے وہ چھوٹے کیلوں کی بنیست زیادہ مضبوط ہوں گے (۱)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSESLAM.COM

تیس سال بعد آپ کی ولادت ہوئی۔ ماقبل رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس واقعہ سے چالیس سال بعد ولادت ہوئی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ستر سال بعد ولادت ہوئی۔ کیلیں رحمۃ اللہ علیہ نے کہا تیس سال بعد ولادت ہوئی (۱) جبکہ پہلا قول زیادہ صحیح ہے۔ غلامہ سیر میں اسی طرح ہے۔

اصحاب قبل سے مراد اہل ہمدان کے ساتھی ہیں جو یمن کا بادشاہ تھا۔ شہاک رحمۃ اللہ علیہ نے کہا باہمی اہی تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ بڑے ہاتھی کے علاوہ بارہ تھے (۲)۔ بڑے ہاتھی کو کھوکھو کہتے۔ یہاں قبل واحد ذکر کیا کیونکہ باقی باہمی بھی اس کی طرف منسوب تھے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ واحد کا لفظ محض آیات کے سروں کی وجہ سے ذکر کیا۔ اصحاب قبل کا واقعہ جسے محمد بن اسحاق نے بعض علماء سے جنسوں نے اسے سعید بن جبیر اور عمرہ رحمہما اللہ تعالیٰ سے، انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے اور وادی رعمۃ اللہ علیہ نے ذکر کیا ہے کہ نجاشی نے اہل یامو کہین کی طرف بھیجا۔ اس نے یمن پر قبضہ کر لیا۔ ایک آدمی اس کے مخالف اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کا نام ابرہہ تھا۔ یہ اہل یامو سے سرداری کے بارے میں حسد کرتا تھا تو اس طرح جھڑپوں میں مرث گئے۔ ایک جماعت اہل یامو کی طرف ہو گئی اور دوسری جماعت ابرہہ کے ساتھ ہو گئی۔ وہ آپس میں بڑے تواریخوں پر ہرے اور ایلاد کو قتل کر دیا۔ تمام جماعتیں ابرہہ کے گھر جمع ہو گئے۔ ابرہہ یمن پر قابض ہو گیا اور نجاشی کو اس کے بارے میں آگاہ کیا۔ پھر ابرہہ نے لوگوں کو دیکھا کہ وہ حج کے ایام میں بیت اللہ کے حج کے لئے مکہ مکرمہ جانے کی تیار ہیں کر رہے ہیں تو اس نے متعاضد میں ایک کنیہ بنایا۔ اس نے نجاشی کو خط لکھا کہ میں نے تمہارے لئے متعاضد میں ایک کنیہ بنایا ہے۔ کسی بھی بادشاہ کے لئے ایسی عیادت کا جو نہیں ملتی تھی۔ تم یہاں آؤ تاکہ میں عربوں کے حج کو اس طرف پھیر دوں۔ بنی مالک بن کنانہ کے ایک آدمی نے اس بارے میں سنا، وہ رات کے وقت اس کنیہ کی طرف نکلا، اس میں قضا حاجت کی اور اس کے قبلہ کا آلودہ کر دیا۔ یہ خبر ابرہہ تک پہنچی۔ ابرہہ نے قسم اٹھائی کہ وہ ضرور کعبہ پر حملہ کرے گا اور اسے گرائے گا۔ اسی نے نجاشی کو خط لکھ بھیجا کہ اس کو اس کے بارے میں آگاہ کرے اور یہ بھی لکھ بھیجا کہ محمود کا جی بھی بھیج دے۔ اس جیسا ہوا نجاشی نہیں دیکھا گیا تھا۔ نجاشی نے ہاتھی اس کی طرف بھیج دیئے۔ ابرہہ مکہ مکرمہ پر حملہ کرنے کی نیت سے نکل پڑا۔ عربوں نے اس بارے میں سنا تو یہ چیز ان پر شاق گزری۔ انہوں نے خیال کیا کہ اب ان پر جنگ کا فرض ہو چکا ہے۔ یمن کا بادشاہ جسے وہ نظر کھتے ابرہہ کے مقابلہ کے لئے نکلا۔ ابرہہ نے اسے شکست دی۔ وہ فرار ہو کر پڑا، اسے قتل نہ کیا بلکہ اسے باندھ دیا۔ پھر وہ چلتا رہا یہاں تک کہ جب شتم کے علاقہ کے قریب پہنچا تو قنیل بن شعیب نے اسے قتل کر دیا۔ یمن کے قنیل کو اس نے قتل کیا اور ابرہہ سے جنگ کی۔ ابرہہ نے قنیل کو پکڑ لیا۔ قنیل نے کہا میں عرب کی سرزمین کے بارے میں راجہائی کروں گا تو ابرہہ نے اسے قتل نہ کیا۔ قنیل راستہ بتاتے ہوئے چل پڑا۔ جب وہ طائف کے پاس سے گزرا تو مسعود بن عقیق قنیل کے لوگوں کے ساتھ اس کے لئے نکلا۔ اس سے کہا اے بادشاہ ہم تیرے غلام ہیں، ہمارا تیرے ساتھ کوئی ٹکڑا نہیں تو اس گھر پر حملہ کرنا چاہتا ہے جو مکہ مکرمہ میں ہے، ہم تیرے ساتھ ایسے آدمی بھیجتے ہیں جو تیری راجہائی کریں گے۔ انہوں نے اپنا قحطام اور غلام ساتھ بھیج دیا۔ جب وہ منہس کے مقام پر پہنچا تو اور غلام مر گیا۔ یہی وہ شخص ہے جس کی قبر پر پتھر بارے جاتے ہیں۔ منہس سے ابرہہ نے ایک جھڑپ کو بھیجا جسے اسود کہا جاتا کہ جاؤ حرم کے جانور یا تک لادو۔ وہ حضرت

اگر ہم نے غمّس کے مقام پر یکدم کمر میں داخل ہونے کی تیاری کی، اسے انکار کو بتایا کیا، باقی تیار کئے۔ اس باقی جیسا کہ تورا اور بڑا باقی پہلے نہ دیکھا گیا تھا۔ اس کے ساتھ بارہ اور باقی بھی تھے۔ فطیل بڑے باقی کی طرف گیا۔ اس کے کان کو بچا اور کہا اے محمود بنیاد اور جہاں سے آیا ہے اس کی طرف پلٹ جاؤ کیونکہ تو بلد حزام میں ہے۔ باقی بیٹھ گیا۔ انہوں نے اسے اٹھایا مگر اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے اس کے سر پر کدال ماری تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے آنکھ سے اس کی آنکھوں کے نیچے داخل کئے۔ اسے خوفزدہ کیا تاکہ وہ اٹھے تو اس نے پھر بھی انکار کر دیا۔ انہوں نے اسے سین کی طرف موڑتے ہوئے اٹھایا تو وہ تیزی سے اٹھ گیا۔ انہوں نے شام کی طرف اس کا منہ کیا تو اس نے اسی طرح جلدی کی۔ شرقی کی طرف منہ کیا جب بھی اس نے جلدی کی۔ جب انہوں نے حرم کی طرف اسے پھیرا تو اس نے اٹھنے سے انکار کر دیا۔ فطیل تیزی سے پہاڑ پر چڑھ گیا۔ اللہ تعالیٰ نے اہل بیلوں جیسے پرندے سمندر کی جانب سے بھیجے۔ ہر پرندہ کے ساتھ تین سگڑے تھے۔ وہ ان کے پاس میں اور ایک ان کی چونچ میں تھا جو چنے پامسور کے دانے جتنا تھا۔ جب وہاں ہر کے انکار تک پہنچے تو ان پتروں کو ان پر برسا دیا وہ سگڑے جس آدمی کو بھی لگا تو وہ ہلکا ہو گیا۔ تمام قوم کو وہ پتھر نہ لگے تھے۔ اس نے وہ ہلکا کمرے ہوئے۔ وہ فطیل کو تلاش کر رہے تھے تاکہ انہیں سین کا راستہ بتائے۔ فطیل ایک پہاڑ سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ لوگ راستوں پر گرتے پڑتے بھاگ رہے تھے اور ہر گھمٹا پر مر رہے تھے۔ کوئی بھی صحیح راستہ پر نہیں تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ابرہہ کو ایک مرض لگا دی۔ اس کے پورے گرجتے۔ جب بھی کوئی پورا گرجا تو ایک عرصہ تک اس سے خون اور چھپ بھی رہتی۔ آخر کار مضعاء پہنچ گیا تو اس کی حالت پرندے کے چوزے کی طرح تھی۔ کچھ ساتھی بھی اس کے ساتھ تھے۔ اسے موت نہ آئی یہاں تک کہ سامنے سے اس کا سینہ پلٹ گیا اور وہ مر گیا۔

والدی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا محمود باقی باقی باقی باقی تھا۔ اس نے حرم پر چڑھائی نہیں کی تھی اس لئے بچ گیا۔ دوسرے باقیوں نے کیونکہ چڑھائی کی تھی اس لئے ان کو سگڑے لگے۔

مقاتل بن سلیمان رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گمان کیا ہے کہ اصحاب قبل کے حملہ کا سبب یہ تھا کہ قریش کی ایک جماعت تجارت کی خوش سے تماشائی کے علاقے میں گئی۔ وہ سمندر کے کنارے کے قریب پہنچے پھر ایک گرجا کے قریب گئے خندق قریش چلک سیتے۔ وہاں انہوں نے پڑاؤ کیا آگ جلائی اور گوشت کھوٹا۔ جب وہاں سے لوٹ گیا تو اس کو یونہی چھوڑ دیا جبکہ اس روز تیرہ ہوا چل رہی تھی۔ گرجا کو آگ لگ گئی۔ اس کی لڑکھنڈیاں کو بھی گور کر دیا۔ اس کے ساتھ فطیل نکا ہوا۔ اس نے ابرہہ کو یہ کہہ کر اللہ کے سامنے کا ٹھکر دیا۔ مقاتل رحمۃ اللہ علیہ نے یہ بھی کہا ان دنوں سعید بن مسعود نے کہا۔ اس کی بیٹی لڑکی۔ وہ موسم گرما کا مخالف میں گزارا اور اس موسم گرما کے کمرہ میں گزارا تھا وہ بڑا ہی رانا آدمی تھا۔ اس کی رائے سے معاملات درست ہو جاتے تھے۔ وہ حضرت عبدالملک کا دوست تھا۔ حضرت عبدالملک نے اس سے کہا آج تیری کیا رائے ہے؟ بتاتا کہ اس سے فائدہ اٹھایا جائے۔ ابو مسعود نے کہا مجھے حرام کی طرف لے چلو۔ وہ پہاڑ پر چڑھ گئے۔ ابو مسعود نے حضرت عبدالملک سے کہا سو اونٹ لو، انہیں اللہ تعالیٰ کے لئے بخش کر دو، ان کے گلے میں جو تے ڈالو۔ پھر انہیں حرم میں بھیج دو۔ شائد ان جھگیوں میں سے کوئی انہیں مار ڈالے تو اس گھر کا مالک ان پر غضبناک ہو اور انہیں باز لے۔ عبدالملک نے یہ دیکھا کیا۔ جیسی ان انہوں کی طرف اٹھے ان پر حملہ کیا اور بعض کو مار ڈالا۔ حضرت عبدالملک لڑا تو دھماکا کر رہے تھے۔

اب مسعود نے کہا اس قدر کہ ان کی مخالفت کرنے کا یہ وہ اس سے پہلے ہی یہاں آیا تھا اور اس کو سمجھ گیا کہ اس نے کہا۔
 ۱۔ کہ اس نے اسے کہا کہ تم کیا تھا۔ بعد ازاں اس نے اسے حضور کا یہ قول یاد دلایا کہ میں اب یہ تھا کہ میں نے
 تمہارا یہ کچھ بھائی دیکھا۔ جب حق نے یہ دیکھا تو بیت اللہ پر سفید مصریٰ پہن کر اس کا مقابلہ کر چکا۔ ان کی گفتگو میں
 ایک دن اس نے اب مسعود سے عرض کر کے دیکھا تو وہی چیز نصیحت ہوئی۔ ان سے اب مسعود نے یہ مسئلہ نہ صرف ایک ہی طرف
 صبراً مطلب سے سمجھ کر دیکھا کہ اس میں سبب برآمد۔ نتیجتاً ہوں جو مسند پر جا بیٹھا ہے آگے سے آگے نہیں جاسکتا۔ اس میں
 اگلے دن وہ یہ کہاں ٹھہرتے ہیں؟ اور نہ ان کے سروں پر پیر کا نئے۔ اب مسعود نے کہا کہ تم نہیں جانتے کہ اس میں
 سبب مطلب ہے کہ اللہ کی قسم تمہاری انہیں نہیں چھوڑے گا۔ تمہارے حق کے لیے تمہاری قوم کے لیے تمہاری قوم کے لیے۔ ان کے لیے
 تمہارے لیے؟ حضرت اب مسعود نے جواب دیا کہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کی یہ چیزیں ہیں ایک ایک طرف دیکھو۔ وہ ہیں کہ وہ ہیں
 کہ ان کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ ان کے لیے آگے بڑھتے ہیں کہ ان کی بیوی کو دیکھا۔ ان کی بیوی۔ ان کے لیے یہاں
 جب انہوں نے نظر اٹھایا اور اس پر غور کیا۔ سبب تو تم لوگوں کے وہ ہیں کہ تم لوگوں کو بچنے کو دیتے ہیں۔ وہ ہیں
 کہ ان کی کانٹا مصلحت ہو تو اس پر اسے لایا جا رہا تھا۔ چاہاں سے آگے تھے وہاں پہلے کے۔ سبب تک میں نے ان کو دیکھا۔ ان کے لیے
 یہ اتنا کہ وہ یہاں بیٹھے۔ وہاں بھی کوئی دشمنی نہ تھی۔ چاہے وہ یہاں سے نکلے۔ وہاں بھی کوئی دشمنی نہ تھی۔ وہاں
 کہ یہ تو مسودا ہی ہے کہ ان کے گمراہی انہوں نے جانتے ہوئے کہ ان کی۔ جب تمہارے لشکر کے قریب کھڑے ہوئے۔ ان کے لیے
 وقرآن نے خودوں میں لکھا تھا کہ اسے چار کروا دیا۔ اسے اسی طرح یہ تھیں۔ اور جانور۔ اور ان کے لیے۔ ان کے لیے۔ ان کے لیے۔
 حضرت اب مسعود نے ان کے لیے ایک کدال لی ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لشکر کے سامنے سے گزرتے ہیں۔ ان کے لیے
 ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے
 وہ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے
 یہ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے
 ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے

اور اللہ تعالیٰ نے اپنے دشمنوں کو ہر جگہ پر دیا۔
 یہ ان میں استغفار اور اللہ تعالیٰ سے جس طرح اللہ تعالیٰ سے استغفار کرتا تھا۔ کھیت سے پہلے ان کا نماز اور بیت اللہ پر۔
 ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے

۱۔ یہ کہ حانی نے یہاں دیا

۱۔ اس میں دیکھا کہ اس سے یہ کہ انہوں نے اسے اس کے اعلیٰ علاقہ میں دیا۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے
 ۲۔ یہ کہ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے ایک کدال کھڑا کھڑا ہے۔ ان کے لیے

اس آیت کا عطف الم يجعل کے مضمون یعنی جعل پر ہے۔ ابابیل طیر کی صفت ہے، یعنی بہت زیادہ پرندے جن کی ایک جماعت دوسری جماعت کے پیچھے آ رہی ہے۔ عرب کہتے ہیں جَاءَتْ الْخَيْلُ لِيَابِئِيلَ مِنْ هَهْنَا وَمِنْ هَهْنَا۔ یہ ابابیل کی جمع ہے جس کا معنی بڑا گٹھا ہے۔ پرندوں کی ایک بڑی جماعت کو گٹھے کے ساتھ تشبیہ دی کیوں کہ وہ پرندے بھی لکڑیوں کی طرح جمع تھے۔ ابو عبیدہ رحمۃ اللہ علیہ نے یہی کہا ہے۔ قرآن رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا واحد نہیں۔ کسائی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ابول کی جمع ہے جس طرح عھول کی جمع عجا جیل آتی ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ ابلی کی جمع ہے۔ (1)

۳۔ نو مبہم میں ہم ضمیر سے مراد وحشہ کا لشکر ہے۔ یہ جملہ بھی طیر کی صفت ہے۔ مسجل یہ رنگ گل سے عربی زبان میں مفعول ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ مسجل سے شتق ہے جس کا معنی بڑا ذول ہوتا ہے یا یہ اس حال سے شتق ہے جس کا معنی ٹھکانہ ہے یا یہ مسجل (مہر) سے شتق ہے۔ معنی یہ ہوگا یہ بھی اس مذاب میں سے تھیں جو ان کے لئے عذاب لکھا گیا تھا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا وہ ایسے پرندے تھے جن کی چونچیں پرندوں کی تھیں اور ہاتھ کتنے کے ہاتھوں بیسے تھے۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان کے سر درندوں کے سروں جیسے تھے۔ روایت نے کہا ان کی داڑھیں درندوں کی داڑھوں جیسی تھیں۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ ہنر پرندے تھے جن کی زرد چونچیں تھیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ سیاہ پرندے تھے جو سمندر کی جانب سے جماعت در جماعت آئے تھے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہنر کے ساتھ ایک ورقہ بھی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے بھیجا اس نے زور سے ہنر پھینکا۔ وہ ہنر جس آدمی کو بھی لگتا تو اس کی دوسری جانب سے نکل جاتا۔ اگر کسی کے سر پر لگا تو اس کی دہرے سے نکل گیا۔ (2)

۴۔ اس آیت کا عطف اوسل پر ہے۔ کعصف ماکول جعل کا دوسرا مفعول ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے انہیں ایسی کھیتی اور گھاس کی طرح بنادیا جسے جانوروں نے کھا لیا ہو اور گور بنادیا ہو۔ فوجیوں کے اعضاء کو الگ الگ کر دینے کو گور کے اجزاء کے الگ الگ کر دینے سے تشبیہ دی۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا عصف گندم کے درخت کے پتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد نکا ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے فرمایا اس سے مراد وہ چھلکا ہے جو گندم کے دانے پر علاف کی مانند ہوتا ہے (3)۔ ماکول کا معنی ہے جسے جانوروں نے کھا لیا ہو، واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSESLAM.CO

نہیں کہتے۔ یہ لفظ قروش یا تقروش سے مشتق ہے جس کا معنی کمانا اور جمع کرنا ہے۔ عرب کہتے ہیں فلان یقرض لعیالہ یعنی وہ اپنے گھروالوں کے لئے محنت کرتا ہے۔ یہ لوگ تاجر تھے اور مال و شرف جمع کرنے کے بڑے حریص تھے۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے پوچھا قریش نام کی دوسہ کیا ہے، انہوں نے جواب دیا سمندر میں ایک بڑا جانور ہوتا ہے جسے قریش کہتے ہیں۔ وہ جس سمت سے کرنا ہے ہر چھوٹے بڑے جانور کو کھا جاتا ہے۔ یہ دوسروں کو کھا جاتا ہے لیکن کوئی اسے نہیں کھاتا یہ اوروں پر تو غالب آتا ہے مگر اس پر غلبہ نہیں پایا جاسکتا۔ قحاموس میں ہے قُرُوشٌ اُنْیَ فُطِقَتْ وَخُمِعَتْ مِنْ هَیْئَا وَهَیْئَا است کا اور یہاں وہاں سے جمع کیا اور ایک دوسرے کے ساتھ ملا لیا اس سے قریش ہے کیونکہ یہ سب حرم میں جمع تھے۔ یہ قحارنی سامان جمع کرتے اور اسے خرید کر لاتے یا اس کی وجہ سے کہ نظر میں کنانہ ایک دروازے کیڑے میں جمع کر ہو کر بیٹھا تھا تو لوگوں نے کہا نفرض۔ یا اس کی وجہ یہ ہے وہ اپنی قوم کے پاس آیا تو قوم کے افراد سے کہا گویا یہ تو مضبوط اونت ہے۔ یا اس نام کی وجہ یہ ہے کہ یہ حاجیوں کو جمع کرتے تھے یا یہ قریش کی تعمیر ہے۔ قریش ایک سمندری جانور ہے جس سے تمام سمندر کا لوہار تے ہیں۔

فائدہ: واطلہ بن مثنیٰ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے نبی اسلام سے کنانہ کو منتخب کیا، نبی کنانہ سے قریش کو منتخب کیا قریش سے نبی ہاشم کو منتخب کیا اور نبی ہاشم سے مجھے منتخب کیا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں لوگ قریش کے بڑے لوگ ہیں، مسلمان اور کافر کافروں کے متعلق علیہ (1)۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے مرفوع روایت ہے لوگ اچھائی اور برائی میں قریش کے تابع ہیں۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (2)۔ میں کہتا ہوں شاید پہلی حدیث سے مراد قریش کی قوت اور استعداد ویرا ہے۔ اسی وجہ سے افضل ترین صحابہ اور اکثر اولیاء انہیں میں سے ہوئے اور دوسری حدیث سے مراد یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے قریش میں سے خاتم النبیین ﷺ کا کرم و نوح فرمایا گویا وہی ابتدا میں شرعی احکام و ایمان لانے کے مخاطب بنے، باقی سب لوگ ان کی اتباع میں تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رُسُلٍ إِلَّا يَلْقَىٰهُمْ تَوْبَهُمْ لِيُبَيِّنَ لَهُمُ الْآيَاتِ وَتَلْذِذُوا فِي الْآفَاتِ یُحِبُّونَ۔ ان قریش میں سے جو ایمان لایا اس نے حضور ﷺ کی اتباع کی۔ ایک سنت قائم کی تو ان کے لئے اپنے عمل کا اجر ہے۔ اسی طرح ان لوگوں کے عمل کا بھی اجر ہے جو بعد میں ایمان لائے اور ان کے راستہ پر چلے۔ اسی وجہ سے انبیاء کے بعد وہ لوگوں میں سے افضل ترین ہوتے جس نے ان میں سے کفر کیا اور مشرکوں کی مخالفت کی اور اسی حالت پر رہا تو اس پر اپنے کفر کا وبال ہے اور اسی طرح ان لوگوں کے کفر کا بھی وبال ہے جو بعد میں کافر رہے جس طرح قاتل نے سب سے پہلے قتل کیا تو جہنم میں جتنے قاتل ہوں گے ان کا خذاب بھی اس کے حصہ میں آئے گا مگر ان کے مذہب میں کسی نہ ہوگی۔ اسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے۔ سورۃ الفتح میں ایک حدیث گزر چکی ہے کہ قاتل بد بخت ترین انسان ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے ایک مرفوع روایت مروی ہے جب تک قریش میں سے وہ آدمی بھی باقی رہیں گے یہ معاملہ انہیں میں رہے گا، مشتق علیہ۔ (3)

حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے حضور ﷺ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا جب تک قریش ایمان پر قائم رہیں گے یہ امر انہیں میں رہے گا، جو آدمی بھی ان سے دشمنی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و سوا کرے گا۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ

نے روایت کیا (1)۔ میں کہتا ہوں یہاں امر سے مراد خلافت ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہما کی حدیث کا مطلب یہ ہے کہ قریش خلافت کے مستحق ہیں اس سے مقصود باہد کی خبر دینا نہیں۔ حضرت محاد یہ رضی اللہ عنہ کی حدیث کا مطلب یہ ہے جو آدمی حامل قریشی خاند کے خلاف بغاوت کرے اس کے لئے ہد ما ہے۔ حضرت سعد حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں جو آدمی قریش کو ذلیل کرنے کا ارادہ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے ذلیل و سدا کرے گا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے قریش کو سات انسی چیزوں میں فضیلت عطا کی ہے جو چیز میں اور فضیلتیں کسی اور کو نہ پہلے عطا کیں اور نہ ہی بعد میں عطا کی جائیں گی۔ 1۔ اللہ تعالیٰ نے قریش کو یہ فضیلت عطا کی کہ میں ان میں سے ہوں۔ 2۔ نبوت ان میں سے ہے۔ 3۔ بیت اللہ شریف کی در بانی انہیں حاصل ہے۔ 4۔ حاجیوں کو پانی پانے کا شرف انہیں حاصل ہے۔ 5۔ وہ دشمن کے خلاف اللہ تعالیٰ نے ان کی مدد کی۔ 6۔ ابتدائی دس سالوں میں قریش کے علاوہ کسی نے اللہ تعالیٰ کی عبادت نہ کی۔ 7۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق ایک سورت نازل فرمائی جس میں ان کے علاوہ کسی کا ذکر نہیں وہ سورۃ قریش ہے (3)۔ اسے حاکم، طبرانی اور بخاری رحمہم اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں روایت کیا ہے۔ حضرت زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی اسی کی مثل مروی ہے لیکن اس میں یہ ذکر نہیں کہ میں ان میں سے ہوں بلکہ اس میں یہ مذکور ہے کہ قریش میں نبوت و خلافت دور باقی، پانی پانا اور تین یہ تین۔ اصحاب قبل کے خلاف فتح قریش نے دس سال تک اللہ تعالیٰ کی عبادت کی اور انہیں تیس سورۃ قریش نازل ہوئی۔ اسے طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں روایت کیا ہے۔ (4)

۱۔ پہلے ایلاف سے بدل ہے۔ ابو جعفر رحمۃ اللہ علیہ کے علاوہ سب کا اتفاق ہے کہ ہمزہ کے بعد یا ہمزے سے تو ہوگی لیکن کہنے میں نہ ہوگی مگر عبداللہ بن ابی بلعہ نے ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ سے یہ نقل کیا ہے کہ انہوں نے الا ف کلام کے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ پہلا ایلاف مطلق ہے بعد میں بدل کے ساتھ اسے مستفید کر دیا گیا۔ مقصود اس کی حکمت بیان کرنا ہے کیونکہ ان پر یہ اللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعمت تھی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ حرم پاک ایک خشک وادی ہے جہاں نہ گنتی باڑی ہو سکتی ہے اور نہ ہی جانور پالے جاسکتے ہیں۔ مگر تجارت کے ذریعے یہ سفر نہ ہوتے تو ان کے لئے وہاں رہنا اور زندگی بسر کرنا ممکن نہ ہوتا اگر اللہ تعالیٰ تک کو حرم نہ بنا دیتا تو وہ ادھر ادھر سفر نہ کر سکتے کیونکہ مکہ کے گرد گرد کوٹ مار ہوتی جبکہ قریش کے بارے میں لوگ یہ کہتے یہ اللہ تعالیٰ کے حرم کے سکین ہیں اور اس کے حجرے رکھوا لے ہیں۔ وہ جو موسم رہا ہیں ان کی طرف تجارتی سفر کرتے کیونکہ یہ گرم علاقہ ہے اور موسم گرما میں شام کی طرف سفر کرتے کیونکہ وہ سرد علاقہ ہے وہ تجارت کرتے اور نفع کھاتے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے قریش سخت معصیت اور جھوٹ کا شکار تھے۔ حضرت ہاشم رضی اللہ عنہ نے انہیں تجارتی مفروں پر آمادہ کیا۔ وہ فقیر اور غنی میں اپنا لطف تقسیم کرتے تھے یہاں تک کہ ان کا فقیر غنی کی طرح ہو گیا۔ (5)

کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا سب سے پہلے جو شام سے گھٹم لایا وہ حضرت ہاشم (6)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ان لوگوں پر

2۔ جامع ترمذی جلد 2 صفحہ 230 (ذات تعلیم)

4۔ ایضاً جلد 9 صفحہ 754

6۔ ایضاً

1۔ صحیح بخاری جلد 1 صفحہ 497 (ذات تعلیم)

3۔ مسند ابی داؤد جلد 5 صفحہ 753 (الطبرانی)

5۔ تفسیر بخاری جلد 1 صفحہ 754

شام اور یمن کا سفر مشکل پڑتا تھا۔ ملک یمن میں تباہ اور حشر کا علاقہ بڑا سرسبز و شاداب تھا۔ ساحلی علاقہ کے لوگ سامان سمندر کے ذریعے جہہ کے ساحل پر پہنچا دیتے اور خشک علاقوں کے لوگ اونٹوں اور گدھوں پر محض پہنچا دیتے۔ شام کا علاقہ بھی سرسبز و شاداب تھا۔ شام کے لوگ غلہ ابطح پہنچا دیتے تھے تو اس طرح قریش قریب سے غلہ لے لیتے اللہ تعالیٰ نے ان دونوں سفروں سے انہیں چھٹکارا دیا اور گھری مالک کی عبادت کا حکم دیا۔

اس اگر ایلاف کا لام ماقل کے متعلق ہو یا جواب کے لئے ہو تو قاء، حافظ اور سیدہ ہوگی۔ اگر وہ مالہد کے متعلق ہو تو یہ زائد ہے یا یہ مقدر شرط کا جواب ہے۔ ہذا البیت سے مراد کعب ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے اپنا ذکر صفت ربوبیت سے کیا بیت کی طرف اس کی اضافت اس لئے کی کیونکہ ان کے اس کا باعث یہی گھر تھا۔

اس اصحاب قبل کے خوف سے انہیں امن دیا اپنے شہروں میں ڈاکے اور سفر میں ڈاکے سے انہیں امن دیا کیونکہ قریش کو اہل حرم سے بنادیا۔ خماک، ربيع اور سفیان رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا ہستی کو تباہ ہونے سے امن دیا (۹) کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ اے اللہ اس شہر کو امن عطا فرما اور یہاں کے رہنے والوں کو بچاؤں سے رزق عطا فرما۔ اس لئے وہ ایسی آیت سے محفوظ رہے جو تمام لوگوں کو بچتی۔

الواکن قرہ یعنی سے ایک موقوف روایت مروی ہے اگر دشمن یا کسی اور چیز کا خوف ہو تو سورہ قریش کی قرأت اس کے لئے ہر تکلیف اور مصیبت سے امان ہوتی ہے۔ جزری نے تصنیف میں ذکر کیا کہ یہ نسخہ مجرب ہے۔ میں کہتا ہوں میرے شیخ اور میرے امام نے ہر مصیبت اور تکلیف سے بچنے کے لئے سورہ قریش پڑھنے کا حکم دیا اور کہا یہ ایک مجرب اعلیٰ ہے۔ میں کہتا ہوں میں نے خود اس کا کلی تجربہ کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSESLAM.CO

سورة الماعون

﴿ابْلَا﴾ ﴿سُورَةُ الْمَاعُونِ ثَلَاثَةٌ ۝ ۱۰﴾ ﴿سُورَةُ الْمَاعُونِ﴾ ﴿سُورَةُ الْمَاعُونِ﴾

سورة الماعون کی ہے اس میں ایک رکوع اور سات آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

أَرْسَلْنَاكَ بِالْبَيِّنَاتِ ۖ قَدْ لَكَ الْغَلِيظُ الْحَقُّ ۚ وَالْيَقِينُ ۚ
عَلَىٰ طَعَامٍ يُسْكِنُ ۚ فَؤُودٍ لِّلْمُصَلِّينَ ۚ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ
سَاهُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ يُدْأَوْنَ ۚ وَيَسْتَعُونَ ۚ الْمَاعُونُ ۝

”کیا آپ نے دیکھا ہے اس کو جو چلا تا ہے (روز) جزاء کو، پس یہی وہ (بد بخت) ہے جو دیکھنے سے کرنا لگا ہے
تیم کو، اور نہ ہی براہین کرتا ہے (دوسروں کو) کہ غریب کو کھانا کھلائیں جسے پس خرابی ہے ایسے لہذا یوں کے لئے ہے
جو اپنی نماز (کی ادائیگی) سے غافل ہیں، وہ جو ریاہ کاری کرتے ہیں حق اور (مانگتے بھی) نہیں دیتے روزمرہ
استمال کی چیز کے“

۱۔ استفہام تعجب کے لئے ہے اور روایت ابصار (دیکھنا) اور معرفت (پہچاننا) کے معنی میں ہے۔ اسی وجہ سے اس کا ایک مفعول ہے جو
موصول اور صلہ ہے۔ صاحب البحر الموانع نے کہا یہ اس استفہام تکرر کے معنی میں ہے اور روایت علم کے معنی میں ہے اور اسم موصول
مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی اَنْ اَنْتَ ذٰلِكَ الَّذِي يُخَلِّبُ بِالْبَيِّنَاتِ، متعلق رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ آیات عاص بن
وہل سبھی کے حق میں نازل ہوئیں۔ سدی، متعلق اور ابن کثیر ان رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا یہ ولید بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوئی۔ ضحاک
رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ عمر بن عاص بن عمرو بن عبد مناف کے حق میں نازل ہوئیں ان اَوَّلِ الْاَوَّلِ کی روشنی میں سبوت کا اہدائی حصہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوا
اور سورت کا آخری حصہ۔ یہ طریقہ میں نازل ہوا۔ اسی طرح کا ایک قول موجود ہے۔ عطاء رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ
عنہما سے روایت کیا ہے کہ یہ سورت ایک منافق کے حق میں نازل ہوئی (۱)۔ اس صورت میں اسم موصول سے مراد معین شخص ہوگا۔ ایک
قول یہ کیا گیا کہ اسم موصول جنس کے معنی میں ہے۔ الدین سے مراد اسلام ہے یا جزاء ہے۔

۲۔ ذٰلِكَ اسم اشارہ مبتدا محذوف کی خبر ہے۔ تقدیر کلام اسی طرح ہے فُهِوْ ذٰلِكَ اور علماء سید ہے اور جملہ سابقہ جملہ کے لئے
تعلیل کے قائم مقام ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا اس میں علماء جزا سید ہے اور اس کی شرط محذوف ہے۔ تقدیر کلام یہ ہوگی کیا آپ نے اسے
پہچان لیا ہے جو روز جزا کو چلا تا ہے۔ اگر تم اسے نہیں پہچانتے تو وہ یہ ہے جو تیم پر ظلم کرتا ہے اور اسے حق سے محروم کر دیتا ہے۔ دع کا

مذہبی کے ساتھ دور کرنا ہے۔

یعنی وہ اپنے آپ کو گمراہوں کو اور دوسروں کو اس بات پر نہ اچھٹے نہیں کرنا کہ وہ انہیں کھانا کھلائیں کیونکہ روزہ بڑا کو بھلاتا ہے۔
 ۷۔ وہ عویل میں فاء جڑا ہے۔ یعنی یہ ہے گا جب یتیم سے لا پرواہی کرنا دین کی کمزوری اور نہ مت کا باعث ہے تو نماز جو دنیا کا
 ستون ہے۔ اس سے غفلت اور یاد کو کمزور کرنا ایک حصہ ہے اور زکوٰۃ جو اسلام کا پہلے سے ادا نہ کرنا۔ اس کی وجہ سے روزہ بڑا وہ مذمت
 اور تنبیہ کا مستحق ہے۔ اسی وجہ سے فاء کے بعد عویل کا ذکر کیا۔ اسم ضمیر کی جگہ مصلین کا لفظ ذکر کیا تاکہ اس امر پر دلالت ہو کہ خالق و
 مالک کے ساتھ ان کا یہ معاملہ ہے۔ ماحون کا معنی ہے کہ وہ غافل ہیں اور وہ کوئی پرواہ نہیں کرتے۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت مصعب بن سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ سے اور وہ اپنے باپ سے روایت
 کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ نے پوچھا گیا کہ ہم عن صلواتہم ماحون کا کیا مطلب ہے تو آپ نے فرمایا وقت میں نماز ادا نہ
 کرنا۔ ابن جریر ابو یوسف رحمۃ اللہ تعالیٰ کی روایت میں ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو نماز کو اپنے وقت سے منحرف کرتے ہیں (۱)۔
 ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ نماز کو اپنے وقت میں ادا نہیں کرتے اور نہ ہی اپنا رکوع و سجود مکمل کرتے ہیں۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ
 اس چیز کی کوئی پرواہ نہیں کرتے کہ اس نے نماز پڑھی یا نہ پڑھی۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اگر وہ نماز پڑھیں تو انہیں ثواب کی کوئی امید نہیں
 ہوتی۔ اگر چھوڑ دیں تو انہیں سزا کا کوئی خوف نہیں ہوتا۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا وہ نماز پڑھتے ہوئے بھی اس سے غافل ہوتے ہیں اور
 سستی کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا اس سے مراد وہ آدمی ہے جو نماز پڑھتے ہوئے توبہ یا کاری سے کام لے
 اور اگر نماز فوت ہو جائے تو اس پر شرمندہ نہ ہو۔ (۲)

۸۔ یہ آواز فون سے روایت سے باب مغلطہ ہے کہ وہ لوگوں کو اپنے اعمال اس لئے دکھاتے ہیں تاکہ لوگ ان کی تعریف کریں۔ حضور ﷺ
 نے فرمایا جس نے ریا کاری کرتے ہوئے نماز پڑھی تو اس نے شرک کیا جس نے ریا کاری کرتے ہوئے روزہ رکھا تو اس نے شرک کیا
 جس نے ریا کاری کرتے ہوئے صدقہ کیا تو اس نے شرک کیا۔ اے امام احمد رحمۃ اللہ علیہ نے شدار بن اوس سے روایت کیا۔ (۳)

7۔ فطوب نے کہا ماحون کا معنی تھوڑی چیز ہے۔ یہاں اس سے مراد زکوٰۃ ہے۔ حضرت علی، حضرت ابن عمر، حضرت حسن رضی اللہ
 تعالیٰ عنہم، قتادہ اور ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ سے بھی مروی ہے۔ زکوٰۃ کو ماحون اس لئے کہا کیونکہ کثیر مال سے تھوڑا سا حصہ دینا ہوتا
 ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے کہا ماحون سے مراد کھانا، دوا اور جیسی چیزیں ہیں۔ یحییٰ بن سعید بن جبیر رحمۃ اللہ
 علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے۔ مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا ماحون سے مراد ادا کرنا چھوڑنے کی چیز ہے۔ بکرہ
 رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی بلند ترین صورت زکوٰۃ اور ادنیٰ صورت اوصار کی چیز ہے۔ محمد بن کعب اور یحییٰ رحمۃ اللہ تعالیٰ نے کہا
 ماحون سے مراد وہ چیز ہے جو ایک دوسرے کو دیتے ہیں۔ ایک قول یہ کیا گیا ماحون سے مراد وہ چیز ہے جس کو وہ کنا حلال نہیں سمجھا
 جاتا جیسے پانی، نمک اور آگ (۴)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ پانی کی تو خیر
 نمک اور آگ کی کیا حیثیت ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا اے میرا جس نے آگ دلی گویا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں جو

اس آگ پر پکائی گئیں جس نے ننگ دیا اس نے وہ تمام چیزیں صدقہ کیں جن میں وہ ننگ ملایا کیا جس نے کسی کو ایسی جگہ پانی پلایا جہاں پانی مل جاتا ہے تو گویا اس نے ایک تمام صدقہ کیا اور جس نے ایسی جگہ کسی کو پانی پلایا جہاں پانی نہیں ملتا تو گویا اس نے اسے زندہ کیا۔ اسے ابن ماجہ رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔ ابن منذر رحمۃ اللہ علیہ نے ابی علیہ کے واسطے سے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ قول للمصلین والی آیت منافقین کے حق میں نازل ہوئی، جب وہ حاضر ہوتے تو مسلمانوں کو دکھانے کے لئے نماز پڑھتے اور جب غائب ہوتے تو نماز نہ پڑھتے اور کوئی چیز اور عارضہ دیتے (۱)۔ مدارک میں ہے حضرت انس اور حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مروی ہے تمام تر تعریفیں ہیں اس ذات پاک کی جس نے عن صلاحہم سہاون فرمایا ہے فی صلاحہم نہیں فرمایا (2) کیونکہ عن الصلوۃ سہوا کا معنی ترک کرنا اس سے اعراض کرنا اور اس کی طرف توجہ نہ کرنا ہے۔ یہ منافقوں کا عمل ہے۔ فی الصلوۃ سہوا کا معنی نفس اور شیطان کا دوسرے۔ اس کا حکم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ سے ہٹا چاہے اور رضی طاقت رکھتا ہو اس دوسرے کو دور کرے اور جس کی طاقت نہ رکھتا ہو اس پر معافی کا خواہشکار ہو۔ حضرت عثمان بن ابی العاص رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ شیطان میرے اور میری نماز اور میری قرأت کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور اسے میرے اوپر تسلط کر دیتا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا وہ شیطان ہے جسے غنوب کہتے ہیں۔ جب تجھے محسوس ہو تو اس کے شر سے اللہ کی پناہ چاہو اور اپنی باتیں جانب حقین دفعہ نہ کر دو۔ میں نے ایسے ہی کیا تو اللہ تعالیٰ نے شیطان کو مجھ سے دور کر دیا۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (3)۔ قاسم بن محمد سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے آپ ﷺ سے پوچھا کہ مجھے نماز میں دھم ہو جاتا ہے اور بہت زیادہ ہوتا ہے تو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا نماز جاری رکھو کیونکہ یہ سلسلہ حیرتی نماز کے مکمل ہونے تک جاری رہے گا اور تو کہے گا میں نے اپنی نماز مکمل نہیں کی، واللہ تعالیٰ اعلم۔

سورة الكوثر

﴿ابقأ ۳﴾ ﴿سورة الكوثر﴾ ﴿۱۰۸﴾ ﴿مکہ ۱﴾

مورۃ الکوثر کہی ہے، اس میں ایک رکوع اور تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت کیا کہ ایک روز حضور ﷺ ہمارے درمیان تشریف فرما تھے کہ آپ کو اذکار آئی۔ پھر حضور ﷺ نے مسکراتے ہوئے اپنا سر ادا پر اٹھایا۔ ہم نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ کس چیز نے آپ کو ہنسایا؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا مجھ پر ابھی ایک سورت نازل ہوئی ہے۔ تو آپ نے اس سورت کو تلاوت کیا۔ حضور ﷺ نے آپ سے پوچھا کیا تم جانتے ہو کہ کون کیا ہے؟ ہم نے عرض کی اللہ اور اس کا رسول ﷺ بہتر جانتے ہیں۔ آپ ﷺ نے فرمایا یہ ایک مہر ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے مجھ سے وعدہ کیا ہے اس پر خیر کثیر ہے۔ یہ ایک وحی ہے و قیامت کے روز میری امت اس پر وارد ہوگی، اس کے برتن ستاروں کی تعداد کے برابر ہیں۔ ایک بندہ کو اس وحی سے الگ کر دیا جائے گا۔ میں عرض کروں گا یہ میری امت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو کیا جانتے کہ اس نے میرے بعد کیا کیا (۱)۔ لہذا نبی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف سند سے ابواب سے روایت نقل کی ہے کہ جب حضور ﷺ کے مساجد اڑے حضرت ابراہیم کا وصال ہوا تو مشرک ایک دوسرے کے پاس گئے اور کہا کہ اس بے دین (نور باد) کی آج رات نسل کا ختم کر دی گئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا (۲)۔ ابن منذر نے ابن جریر رحمہما اللہ تعالیٰ سے بھی اسی طرح نقل کیا ہے۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے شمر بن عطیہ سے نقل کیا ہے کہ عقبہ بن ابی معیط کہا کرتا تھا کہ حضور ﷺ کو چنانہ کوئی نہیں تھا۔ اس لئے اس کی نسل ختم ہوگئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے عقبہ کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُكَ اِنَّ جِرْمَكَ سَعِيدٌ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا کہ رسول اللہ ﷺ کی تصویر کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ آیت حدیبیہ کے روز نازل ہوئی۔ حضرت جبریل آئے اور کہا یا نور ذیج کرو اور واپس پلٹ جاؤ۔ آپ اٹھے (ہال کثوث) اور نور (قربانی ذبح کرنے) کے بارے میں اذکار فرمایا۔ پھر آپ نے دو رکعت ادا کیں۔ پھر آپ قربانی کے چانور کوئی طرف متوجہ ہوئے، انہیں ذبح کیا (۳)۔ یہ روایت بہت ہی غریب ہے۔ بزار رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے راویوں نے صحیح سند کے ساتھ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ کعب بن اشرف مکہ کے مداح و قریب کس کے تھے کہا تو حدیبہ کا سردار ہے، ہمیں قوم سے الگ تھلک ہونے والے شخص کے بارے میں بتاؤ جو یہ گمان کرتا ہے کہ ہم حرم میں جبکہ ہم بیت اللہ کا حج کرتے ہیں، عاصیوں کو پانی پلاتے ہیں اور بیت اللہ کے خادم ہیں۔ تو کعب بن اشرف نے کہا تم اس سے بہتر جو۔ تو یہ آیت نازل ہوئی اِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الَّذِي يَقْتُلُكَ (۴)۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ

1- صحیح مسلم، جلد ۱، صفحہ ۱۷۲ (قدیمی)

2- مجمع کبیر، جلد ۴، صفحہ ۱۷۰ (احمد ہاشم)

3- الدر المنثور، جلد ۱۶، صفحہ ۹۰-۹۱ (احمدی)

4- ایضاً، جلد ۶، صفحہ ۸۹۰

عطا کیا (1)۔ اسی وجہ سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے الکفو کا الف لام بخشی قرار دیا اور یہ گمان کیا کہ حوش تو اس فخر تفسیر میں سے ایک ہے۔ اسی طرح جس نے اس کی تفسیر نبوت اور قرآن سے کی زیادہ مناسب یہ ہے کہ الف لام کو عہد تاریخی پر محمول کیا جائے۔ اس کی تفسیر وہی ہے جس کی وضاحت حضور ﷺ نے کی جس طرح ہم نے وہ روایت ذکر کی جو حضرت مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے اور صحیحین میں حضرت انس رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں جنت میں داخل ہوا تو اچانک میں ایک نمبر پر پہنچا جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے ٹپے تھے جس میں پانی چل رہا تھا۔ اس میں میں نے ہاتھ ڈالا تو تامل سے ملک کی طرح خوشبودار تھا۔ میں نے پوچھا اے خبر تکل یہ کیا ہے؟ تو اس نے جواب دیا یہی وہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا کیا ہے (2)۔ امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ کے نزدیک ایک مرفوع روایت مروی ہے فرمایا وہ ۱۱۰۰ سے زیادہ سفید اور شدت سے زیادہ سفیدی ہے۔ اس میں ایسے پرندے ہیں جن کی گردنیں انٹوں کی گردنوں جتنی لمبی ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ وہ تو بڑے نرم اور ملائم ہوں گے تو حضور ﷺ نے فرمایا اے عمر ان کا کما اس سے بھی نرم۔ ملائم ہوگا۔ بلکہ اطرائی رحمۃ اللہ علیہ نے اسامہ بن زید سے روایت نقل کی ہے کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیوی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ کو جنت میں ایک نمبر عطا کی گئی ہے جسے کوثر کہتے ہیں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا ہاں اس کی زمین بقاوت و مرجان و زبرجد اور موتی کی۔ ہے موتی اتنا بڑا ہوگا جتنا ایلہ اور صنعا کا درمیانی فاصلہ ہے۔ اس میں ستاروں کی تعداد کے برابر ہونے ہوں گے۔ (3)

طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے حذیفہ سے اس آیت کے بارے میں نقل کیا ہے کہ یہ جنت میں ایک بڑی نمبر ہے جس میں سونے اور چاندی کے برتن ہیں جن کی تعداد اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی نہیں جانتا (4)۔ امام احمد اور امام ترمذی رحمہما اللہ تعالیٰ نے اسے نقل کیا اور اسے صحیح قرار دیا اور ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا کوثر جنت میں ایک نمبر ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں اور پانی موتی پر چل رہا ہے (5)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ آپ سے اس آیت کے بارے میں سوال کیا گیا تو آپ نے فرمایا یہ جنت میں ایک نمبر ہے جو تمہارے شی کو عطا کی گئی (6)۔ عرض کا ذکر یہاں سے اور صحابہ سے مروی ہے جن میں خلفاء و بعد، معزز و ان، مسوس، حضرت ابن عباس، حضرت حسن بن علی، حضرت حمزہ بن عبدالمطلب، حضرت عائشہ، حضرت ام سلمہ، حضرت ابو ہریرہ، حضرت ابی بن کعب، حضرت عبدالرحمن بن عوف، حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور دوسرے صحابہ ہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے بدور سافرہ میں ستر کے قریب روایات نقل کی ہیں۔

۱۔ اس میں فہرہ سیدہ ہے یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ عطا کیا ہے اس پر شکر اچھالتے ہوئے اغلاص کے ساتھ نماز پڑھئے۔ نہ کہ ان لوگوں کی طرح جو اوروں کے لئے نماز پڑھتے ہیں اور قربانیاں کرتے ہیں کیونکہ نماز شکر کی تمام اقسام کو جامع ہے، یعنی زبان، دل اور اعضا کے ذریعے شکر کرنے کو شامل ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی ہے کہ ہمیشہ نماز پڑھو اور اذیت و ذمہ کچھ کیونکہ عربوں کے نزدیک یہی سب سے بہترین مال ہے اور اسے قیصوں اور مسکینوں پر صدقہ کیجئے، نہ کہ ان لوگوں کی طرح معاملہ کیجئے جو غیصوں اور

۱۔ صحیح بخاری، جلد ۲، صفحہ 724 (ذرات تعلیم) 2۔ محدث کا حکم، جلد 1، صفحہ 152 (احمدیہ)

3۔ التہذیب، جلد 3، صفحہ 152 (العلوم، المکرم) 4۔ الترمذی، جلد 2، صفحہ 580 (المعارف)

5۔ جابر ترمذی، جلد 1، صفحہ 172 (ذرات تعلیم) 6۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 742 (ذرات تعلیم)

مسکینوں کو دروہر بھگاتے ہیں اور ضرورت کی چیزیں دینے سے انکار کر دیتے ہیں۔ یہ سورت باطل سورت کے مقابلہ کی طرح ہے۔
 مکرر، مظلوم اور حق دہر جسم اللہ تعالیٰ نے کہا اس کا معنی یہ ہے عوام کو عید کی نماز چڑھا اور اپنی قربانیاں کرو۔ اس سورت میں قرا عید اور قربانی کا جواب ثابت ہوتا ہے۔ مسید بن جبیر نے کہا فرض نماز چار سو حرقات میں اور منی میں چار سو قربان کرو۔ ابن جوزاء رحمۃ اللہ علیہ سے روایت مروی ہے جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کی گئی کہ اس کا معنی یہ ہے اپنے رب کی نماز چڑھا اور نماز میں اپنا دیاں ہاتھ بائیں ہاتھ پر سینے پر رکھو۔ (۶)

اس شافی سے مراد حرم اور بغض رکھنے والا ہے۔ یعنی آپ کے دشمن کا کوئی نام و نشان نہ رہے گا، یعنی اس کا حسن ذکر نہ ہو گا بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے فرشتوں اور تمام لوگوں کی طرف سے اس پر لعنت ہوتی رہے گی۔ اس پر یہ اعتراض نہیں کیا جا سکتا کہ داکل کے قودہ بیسے تھے، ایک کا نام مراد اور دوسرے کا بشام تھا۔ قواس کے لئے نسل کے ختم ہونے کی بات کس طرح درست ہو سکتی ہے۔ اس کا جواب یہ ہے یہ دونوں مسلمان ہو گئے تھے۔ اس لئے داکل اور اس کے بیٹوں کے درمیان تعلق ختم ہو گیا بلکہ داکل اس کے وارث بھی نہیں بن سکتے کیونکہ وہ اب حضور ﷺ کے اپنا، میں شمار ہو گئے اور آپ ﷺ کی ازواج مطہرات ان کی مائیں بن گئیں ان کی خبر کو معرفتِ اہل ام ذکر کیا گیا اور درمیان میں مخیر فسل ذکر کی گئی تاکہ حصہ پر دلالت ہو۔ معنی یہ ہوا کہ آپ ﷺ انہیں بلکہ آپ کا ذکر اللہ تعالیٰ کے ذکر کے ساتھ ہمیشہ رہے گا اور آپ کی اچھی شہرت اور فضیلت کے آثار ہمیشہ باقی رہیں گے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا اعلان ہے آپ ﷺ کی ہر اعلیٰ ساعت ہمیں سامعت سے بہتر ہوگی اور آپ ﷺ کی امت کے مؤمنین کا ذکر فرشتوں اور مؤمنین کی زبانوں پر ہوگا کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں:
 اَللّٰهُمَّ اَعِزِّ بِالْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ يَا اللّٰهُ تَعَالٰی اعْلَم۔

www.NAFSESLAM.COM

سورة الكافرون

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿۱﴾ ﴿لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ﴾ ﴿۲﴾ ﴿سُورَةُ الْكَافِرُونَ﴾ ﴿۳﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ۚ ثَلَاثُونَ آيَةً﴾ ﴿۴﴾ ﴿رَكْعَتَانِ﴾ ﴿۵﴾

سورة الكافرون کی ہے، اس میں ایک رکوع اور چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتے والا ہے“

طبرانی اور ابن ابی حاتم رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ قریش نے حضور ﷺ کو یہ پیش کش کی کہ وہ آپ کو اتنا مال دیں گے کہ آپ اہل مکہ میں سے سب سے مالدار بن جائیں گے، جس عورت سے چاہیں گے اس سے آپ کی شادی کر دیں گے اور ہم یہ کہیں گے اے محمد یہ سب کچھ آپ کا ہے۔ جس تم ہمارے معبود کو برا بھلا کہتا چھوڑ دو۔ اگر تم ایسا نہیں کرتے تو ایک سال ہمارے معبود کی عبادت کرو، ہم ایک سال تیرے معبود کی عبادت کریں گے۔ آپ ﷺ نے فرمایا میں اپنے رب کے حکم کا انکار کرتا ہوں (۱)۔ عید الرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے وہب سے سن القاطع کے ساتھ روایت کو نقل کیا ہے کہ قریش نے کہا کہ اگر تمہیں یہ خوش کرے کہ ہم ایک سال آپ کی پوجہ کریں اور ایک سال کے لئے آپ ہماری طرف پلٹ آئیں (تو ہم ایسا کرنے کو تیار ہیں) (۲)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے سعید بن وہب سے نقل کیا ہے کہ ولید بن مغیرہ، عاص بن وکیل، اسود بن عبدالمطلب اور امیہ بن خلف حضور ﷺ سے ملے۔ انہوں نے کہا اے محمد آؤ جس کی ہم عبادت کرتے ہیں تم بھی اس کی عبادت کرو اور ہم اس کی عبادت کریں گے جس کی تم عبادت کرتے ہو، ہم سب اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا (۳)۔

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ ﴿۱﴾ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ ﴿۲﴾ وَلَا أَنتُمْ عِبُدُونَ مَا أَعْبُدُ ﴿۳﴾

وَلَا أُنِيبُ وَلَا أَتُوبُ ۚ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ ﴿۴﴾

”آپ فرمادیجئے اے کافروں! میں پرستش نہیں کیا کرتا (ان بتوں کی) جن کی تم پرستش کرتے ہو، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو اس (خدا) کی جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ اور نہ ہی میں بھی عبادت کرنے والا ہوں جس کی تم پوجا چاہتا ہو۔ اور نہ ہی اس کی عبادت کرتے والے ہو جس کی میں عبادت کیا کرتا ہوں۔ تمہارے لئے تمہارا دین ہے اور میرے لئے میرا دین۔“

۱۔ اے یہاں مخصوص جماعت کو خطاب ہے۔ جنہوں نے حضور ﷺ سے صلح کی بات کی تھی ان سے کافرون کے لفظ کے ساتھ اس لئے خطاب کیا کیونکہ اللہ تعالیٰ جانتا تھا کہ وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ حاسے مروی ہے کہ اس آیت میں اس کی لٹی ہے کہ میں فرمانہ مستثنیٰ میں تمہارے ساتھ بتوں کی عبادت میں موافقت نہیں کروں گا تا کہ یہ سوال کے مطابق ہو جائے کیونکہ انہوں نے حضور ﷺ

سے یکجا مطالعہ کیا تھا کہ زمانہ مستقبل میں صلح اور مصالحت ہو جائے جبکہ زمانہ حال میں تو محال تھا۔ اور واضح تھی اور جس طرح امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ صرف اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جو مستقبل کے معنی میں ہو۔ جس طرح ہا صرف اس مضارع پر داخل ہوتا ہے جو حال کے معنی میں ہو۔

اسے تم زمانہ مستقبل میں اس ذات کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں۔ یہ معنی اس لئے کیا کیونکہ یہ لا اعدا کے مقابلہ میں ہے۔ یہاں ما کو مہ کی جگہ ذکر کیا تاکہ ما جمل کے کلام کے موافق ہو جائے۔ کیا یہاں اس سے صفت مراد ہے۔ گویا کلام یہ قربانی میں باطل کی پوجا نہیں کرتا اور نہ ہی حق کی پوجا کر دے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ یہ ما مصدر ہے۔

یہ وہی ہشام رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جگہ عابدون اور عابدو مالہ کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اکثر علماء معانی کا قول ہے کہ قرآن حکیم عربی زبان اور ان کے اسلوب خطاب پر نازل ہوا۔ عربوں کے اسلوب میں تکرار کے یہ مقاصد ہیں کہ کلام میں تاکید لائی جائے اور مخاطب کو بات سمجھائی جائے۔ جس طرح اختصار کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ تخفیف اور اختصار کا ارادہ کیا جائے یہاں تکرار تاکید کے لئے ہے۔ فقہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کلام میں تکرار وقت کے تکرار کی وجہ سے ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ آپ کو بات خوش کرنے کہ ہم ایک سال تک آپ کے دین میں داخل ہو جائیں تو ایک سال کے لئے آپ ہمارے دین میں داخل ہو جائیں تو یہ سورت نازل ہوئی۔ گویا دونوں وقتوں میں مشارکت کی گئی ہے۔

ایک قول یہ کیا گیا پہلے، انہوں نے اس کے کلمات الہی کے معنی میں ہیں اور دوسرے دونوں مصدری معنی میں ہیں۔ یہاں مقصود وجود کی حیثیت میں مشارکت کی گئی ہے، عبادت کی کیفیت میں مشارکت کی گئی نہیں۔

یعنی جس دین پر تم ہوں اس کو تم بھی نہیں چھوڑو گے اور جس دین پر میں ہوں میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا۔ تو یہ خبر ہے جس طرح مابعد کا م خبر ہے، یعنی جس دین پر میں ہوں میں اسے بھی نہیں چھوڑوں گا ان شاء اللہ۔ اس میں ذکر کی اجازت کا مسئلہ ہے اور نہ ہی جہاد سے روکنے کا حکم ہے۔ بلکہ یہ کلام سابقہ کلام کی تدبیر اور تاکید ہے۔ خبر کو مقدم اس لئے ذکر کیا تاکہ مکرر کا فائدہ دے۔ اس میں یہ حکم لگانے کی کوئی ضرورت نہیں کہ اس آیت کا حکم آیت قبل سے منسوخ ہو گیا ہے۔ اس کی تفسیر ایک دوسرے کو چھوڑنے اور ایک دوسرے کو اپنے دین پر قائم رکھنے کی تفسیر کرنا جائز نہیں کیونکہ حضور ﷺ کا تارائیں اسلام کی دعوت دیتے رہے جب تک وہ حضور ﷺ اور مومنوں کو الٹیں دیتے رہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ حکم دینکم کا معنی کیا جائے کہ تمہارے لئے تمہارے اعمال کی جزا ہے اور میرے لئے میرے اعمال کی جزا ہے۔

نافع، ہشام اور ہشام رحمہم اللہ تعالیٰ نے دین میں فون کو کسرہ اور فانی قراء نے اسے سکون کے ساتھ پڑھا ہے۔ بڑی رحمۃ اللہ علیہ سے بھی بکلی روایت مشہور ہے۔ والا نے بھی اسے ہی اپنایا ہے ادا والوں کی تفسیر میں حضور ﷺ کا فرمان جو حضرت انس اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی حدیثوں میں مروی تھا مگر چکا ہے کہ سورہ یا ایہا الکافرون جو حق تعالیٰ قرآن کے برابر ہے (۱)۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ آپ قربا ہی تھیں کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو سو میں کتنی اچھی تیرا جو چکر کی نماز ست پہلے اور کھنوں (منشوں) میں پڑھی جاتی ہیں۔ دو سو کا فردان اور سورہ اخلاص ہے (۲)۔ اسے ابن ہشام رحمۃ

اللہ علیہ نے روایت کیا۔ فروہ بن نوفل بن معاویہ سے مروی ہے، وہ اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دیں جسے میں ہنتر پر لٹیتے ہوئے پڑھا کروں تو حضور ﷺ نے فرمایا سورۃ یا ایہا الکافرون پڑھا کرو کیونکہ یہ شرک سے برأت کا اظہار ہے (1)۔ اسے امام ترمذی، ابوداؤد اور اری رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا۔

حضرت جبر بن معلوم رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے جبر کیا تو یہ پسند کرتا ہے کہ جب تو سفر پر نکلے تو لوگوں سے حیثیت میں سب سے اعلیٰ اور سب سے زیادہ زور اور لاوا والا ہو۔ تو میں نے عرض کی میرے ماں باپ آپ ﷺ پر قرآن ہوں میں اسے پسند کرتا ہوں تو آپ ﷺ نے فرمایا ان پانچ سورتوں کو پڑھا کر قل یا ایہا الکافرون، اداء جہاء نصر اللہ، قل ہو اللہ احد، قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس۔ ہر سورت کے آغاز میں بسم اللہ شریف پڑھا کر و اور اسی پر اسے قسم کیا کرو۔ حضرت جبر رضی اللہ عنہ نے کہا میں مٹنی تھا اور وہ فرمایا رکھتا تھا۔ جب سفر پر جاتا تو سب سے کمزور حیثیت اور کم زور اور لاوا ہوتا۔ جب سے میں نے حضور ﷺ سے یہ سبق سیکھا تو میں نے اسے نہ چھوڑا۔ میں انہیں پڑھا کرتا تو میری حیثیت سب سے اعلیٰ ہو گئی اور میرے پاس نہ راہ بھی زیادہ ہوتا یہاں تک کہ میں اپنے سفر سے واپس آ جاتا (2)۔ اسے ابوالعلی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ایک بچہ نے حضور ﷺ کو ڈنگ مارا۔ آپ ﷺ نے پائی اور نمک مانگا یا اور ڈنگ والی جگہ اسے بہایا جبکہ آپ ﷺ اس جگہ اپنا ہاتھ بکیر رہے تھے اور ساتھ ساتھ سورۃ یا ایہا الکافرون، سورۃ قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس پڑھ رہے تھے (3)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

WWW.NAFSEISLAM.CO

سورة النصر

﴿بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ﴾ ﴿سُورَةُ النَّصْرِ مَكِّيَّةٌ ۝ ۱۱﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ ۝ ۱﴾

سورة النصر کی ہے اس میں ایک آیتیں اور تین آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرماتا ہے“

عبدالرزاق رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مصنف میں معمر رحمۃ اللہ علیہ سے انہوں نے زہری رحمۃ اللہ علیہ سے روایت کی ہے کہ جب فتح مکہ کے سال حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو مکہ مکرمہ کے ذریعہ علاقہ کی جانب سے بھیجا قریش کے لشکر نے ان کا مقابلہ کیا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں شکست دے دی۔ پھر حضور ﷺ نے جنگ روک دینے کا حکم دیا تو جنگ روک دی گئی تو قریش نے اسلام قبول کر لیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس سورت کو نازل فرمایا۔ (۱)

إِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ ۖ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ

أَفْوَاجًا ۖ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

”جب اللہ کی مدد اپنے آپ کو اور فتح (نصیب ہو جائے)۔ اور آپ دیکھ لیں لوگوں کو کہ وہ داخل ہورہے ہیں اللہ کے دین میں فوج در فوج۔ تو (اس وقت) اپنے رب کی حمد کرتے ہوئے اس کی پاکی بیان کیجئے اور (اپنی استغفار کے لئے) اس سے مغفرت طلب کیجئے۔ یہ جنگ وہ بہت توجہ قبول کرنے والا ہے۔“

۱۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دشمنوں پر ظہر عطا فرمایا اگر یہ تسلیم کیا جائے کہ یہ سورت فتح کے بعد نازل ہوئی تو اس سورت میں اذان کے معنی میں ہے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے حَقَّقَ إِذَا جَاءَهُ نَصْرُهُ وَفُتِحَتِ السُّيُوفُ اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سَعَى إِذَا بَدَأَ مَغْرِبُكَ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا ۝

فتح سے مراد فتح مکہ ہے بلرانی رحمۃ اللہ علیہ نے ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فتح مکہ کے روز یہ یا رشا فرمایا یہ وہ فتح ہے جس کا میرے رب نے مجھ سے وعدہ کیا تھا پھر آپ نے إِذَا جَاءَكَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ کی تلاوت کی (۲)۔ فتح مکہ کا قصد جو تاریخ دانوں نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ جب حضور ﷺ نے حدیبیہ کے موقع پر قریش سے اس بات پر صلح کی کہ دس سال تک جنگ نہ ہوگی جس میں لوگ امن سے رہیں گے۔ جو قبیلہ حضور ﷺ کے ساتھ معاہدہ میں شامل ہونا چاہے گا وہ اس میں داخل ہو سکتا ہے اور جو قریش کے ساتھ معاہدہ میں شامل ہونا چاہتا ہے وہ ان کے ساتھ معاہدہ میں شامل ہو جائے۔ جو مکہ کے قریش سے دوستی کا معاہدہ کیا اور جو خزاعہ نے حضور ﷺ کے ساتھ معاہدہ کیا۔ ان دونوں قبیلوں کے درمیان پرانی دشمنی تھی۔ پھر نبی مکرم میں سے

بنی نفاذ نے بنی خزاعہ پر حملہ کیا۔ انہیں میں سے نوفل بن معاویہ وحیی نے جو خزاعہ پر و تیر کے مقام پر جو مکہ مکرمہ کا شعبی علاقہ ہے، میں شب خون مارا۔ ان سے جنگ کی یہاں تک کہ جو خزاعہ حرم میں داخل ہو گئے۔ انہوں نے جنگ ختم نہ کی۔ قریش نے بنی نجر کی اسلحہ کی صورت میں مدد کی بلکہ قریش نے رات کی تاریکی میں چھپ کر جنگ میں بھی حصہ لیا۔ ان میں صفوان بن امیہ، بکر بن ابی جہل، سہیل بن عمرو، شیبہ بن ثعلاب، خبیب بن عبد اللہ اپنے غلاموں کے ساتھ شریک ہوئے۔ پھر قریش وعدہ خلائی پر شرمندہ ہوئے اور ایک دوسرے کو طاقت کی جنگ کے بعد سالم خزاعی چالیس سو اوروں کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا تاکہ قسام واقعہ بتائیں اور مدد کی درخواست کریں۔ ان کی طرف سے خبر پہنچنے سے پہلے بنی نفاذ اور بنی خزاعہ کی جنگ کی خبر آپ کو پہنچ گئی۔ حضور ﷺ نے ان پر اذکار فرمایا وہ اسی معاملہ کے لئے وعدہ کرتے ہیں جس کا اللہ تعالیٰ نے ارادہ کر رکھا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی وہ معاملہ خیر کا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا معاملہ خیر کا ہے۔ محمد بن عمرو رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے اور عمر فاروق رضی اللہ علیہ نے حضرت یحیٰی بن زکریا سے اس کی وجہ پوچھی تو انہوں نے عرض کیا کہ جب عمر عدویں سالم حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا حضور ﷺ نے اپنی چادر کھینچے ہوئے کھڑے ہوئے اور فرمایا اے عمر ادھر گئیں تیری اس وقت کے ساتھ مدد نہ کروں جس کے ساتھ میں اپنی مدد کرتا ہوں تو میری مدد نہ کی جائے۔ یہ شعبان کا مہینہ تھا اور صلح حدیبیہ کا بھی ماہ گزرنے لگے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے حضرت حمزہ (ؓ) کو قریش کی طرف بھیجا کہ تمہیں باتوں میں سے ایک بات کا انتخاب کرنا ہوگا۔

- 1۔ خواہ کے حقوق لوں کی دیت اور کروٹیں منقول تھے۔
- 2۔ جنہوں نے وعدہ کی خلاف ورزی کی ہے اس سے اپنا معاہدہ جوڑ دیں، یعنی غوغاش سے اپنا تعلق ختم کر دیں۔
- 3۔ ہمارا معاہدہ ختم۔

سپلہ قریش نے ان باتوں میں باہم اختلاف کیا۔ آخر کار صلح حدیبیہ ختم کرنے پر اتفاق کیا۔ حضرت حمزہ (ؓ) صلح ختم کرنے کی خبر لے کر واپس آئے۔ حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر صدیق (ؓ) اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہم سے مشورہ طلب کیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صلح اور نرمی کا مشورہ دیا اور عرض کیا وہ آپ کی قوم ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ یہ خیال کر رہے تھے کہ شاید آپ ان کی رائے کو مان لیں گے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے جنگ کا مشورہ دیا اور عرض کیا یہ لکڑے کھرکے سرٹے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ کیا آپ باوجود گرفتار کا بن اور جھوٹے ہیں۔ جو کچھ کھارے آپ کے متعلق کہتے ہیں سب کا ذکر کیا۔ اور عرض کیا عرب اس وقت اطاعت نہیں کریں گے جب تک قریش اہل طاعت نہیں کریں گے۔ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی رائے کو پسند فرمایا۔ حضور ﷺ نے اپنے معاملہ کو کھلی دکھا اور عربوں کو اس پر برا بھلا بھی کیا۔ جو اسلم، ابو سخر، ابو مزہب، ابو جریف، ابو نضیل اور ابو سلمہ آگئے۔ ان میں سے کچھ کو یہ طریقہ پسند بھی گئے اور کچھ راستے میں ساتھ ملے۔ مسلمانوں کے لشکر کی تعداد اوس ہزار تھی۔ ایک قول یہ کیا گیا وہ بارہ ہزار تھی۔ ان دونوں میں تخمین اس طرح دی گئی کہ جب لشکر یہ طریقہ سے روانہ ہوا تو اس کی تعداد اوس ہزار تھی اور دوسرے ہزار سے میل گئے تھے۔ پھر قریش صلح ختم کرنے پر فرمند ہوئے اور اپنے سردار ابوخیان کو بھیجا۔ وہ اپنی بی بی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس آئے۔ جب ابوخیان نے

(۱) حق میں یہ وہ ایک ایسا کلمہ ہے جس کی غلطی نہ کی جا سکے۔ حضرت عزرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمادے گا: حد میں شہید ہو جائے گا۔ اس صحابی کا نام حضرت عزرو رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔

حضور ﷺ کے ہمسر پر بیٹھے کا ارادہ کیا تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وہ ہمسرہ لیت دیا اور کہا یہ رسول اللہ ﷺ کا ہمسر ہے۔ تو ابوسنیان نے کہا: اے نبی میرے بعد تجھ میں بہت بڑی خرابی آگئی ہے۔ تو حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اللہ تعالیٰ نے مجھے اسلام کی دعوت دی، اے میرے باپ تو قریش کا سردار اور رئیس ہے، تم سے اسلام لانے کا حکم کیسے ساقط ہو سکتا ہے جبکہ تو ایسے چتروں کی پوجا کرتا ہے جو نہ بننے ہیں اور نہ دیکھتے ہیں۔ ابوسنیان حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس سے اٹھ کھڑا ہوا اور حضور ﷺ سے گفتگو کی۔ آپ نے ابوسنیان کو کوئی جواب نہ دیا پھر وہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا اور آپ سے بات چیت کی اور عرض کی کہ آپ ان کے بارے میں رسول اللہ ﷺ سے بات کریں تو انہوں نے جواب دیا میں ایسا نہیں کر سکتا۔ پھر وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آیا آپ سے گزارش کی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اگر میرے پاس درہم کے علاوہ کوئی اور اختیار نہ ہو تو میں اس کے ساتھ بھی تم سے لڑوں گا۔ پھر وہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گیا جبکہ ان کے پاس حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریف فرماتے اور عرض کی اے علی تم رشتہ داری میں میرے سب سے قریبی ہو۔ رسول اللہ ﷺ کی بارگاہ اقدس میں ہماری سفارش کریں تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ابوسنیان میرے لئے افسوس ہے حضور ﷺ نے ہندو عزم کر لیا ہے کوئی بھی آپ سے گفتگو نہیں کر سکتا۔ تو ابوسنیان حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف متوجہ ہوئے، عرض کی کیا آپ اپنے والد ماجد سے جو گزارش کر سکتی ہیں جس کے نتیجہ میں حضور ﷺ کو مجوں میں صلح خیال کر دیں تو انہوں نے بھی انکار کر دیا۔ ابوسنیان نے کہا اے ابوبکر! میں تجھ پر معاملہ بہت سخت ہو گیا ہے مجھے کوئی نصیحت ہی کیجئے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اللہ کی قسم میں کوئی ایسی بات نہیں جانتا جو تجھے فائدہ دے۔ لیکن تو جی کنا نہ کا سردار ہے، اھو اور لوگوں کے درمیان ان کا اعلان کر دو اور اوہیں چلے جاؤ۔ ابوسنیان نے پوچھا تیری کیا رائے ہے؟ کیا مجھے کچھ نفع دے گا؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا لیکن میرے ذہن میں اس کے علاوہ کوئی بات نہیں۔ ابوسنیان مسجد میں کھڑا ہوا اور کہا اے لوگو! میں نے لوگوں کے درمیان امن جاری کر دیا۔ پھر اپنے اونٹ پر سوار ہو گیا اور چلا گیا۔ قریش اسے پاس آیا اور حرام و اہل بیت کے دیا تو قریش نے کہا اللہ کی قسم! حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو صرف تم سے ولی مقرر کی۔

حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ پر حضرت عبداللہ بن ام مکتوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ آپ نے حضرت ابوزہ غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا۔ یہ قول صحیح ہے۔ البتہ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ حضور ﷺ بدھ کے روز دس رمضان شریف سنہ 8 ہجری کو مدینہ طیبہ سے نکلے۔ اس کے علاوہ بھی کوئی کیا گیا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے یہ دعا کی اے اللہ! تجھ اور ہمارے رسول کو قریب سے روک، اے یحییٰ قریب کو نذر نہ ہونے پائے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ حضور ﷺ نے مجھے، حضرت زبیر اور حضرت عتدادر رضی اللہ عنہم کو بھیجا لے لیا جاؤ یہاں تک کہ تم روزہ فسخ (جبکہ کا نام) پہنچنے گے۔ وہاں ایک عورت ہوگی جس کے پاس ایک رتھ ہوگا، وہ اس سے لے لے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں ہمارے گھوڑے دوڑتے ہوئے چل پڑے یہاں تک کہ ہم روضہ خائف میں پہنچے تو وہاں ایک عورت کو پایا۔ ہم نے کہا اے نکال دو۔ اس نے کہا میرے پاس تو کوئی خط نہیں۔ ہم نے اس سے کہا یا تو خط نکال دو ورنہ حیرے کپڑے اتار دے جائیں گے۔ اس نے خط بالوں کے جواز سے نکال دیا۔ ہم وہ خط حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں لے آئے۔ اس میں یہ تحریر تھا کہ یہ خط عاتب بن ابی بلصہ کی

جانب سے شریکین مکہ کے نام ہے جس میں حضرت حاطب بن ابی بلتعہ نے حضور ﷺ کے ارادہ کے بارے میں بتایا تھا۔ حضور ﷺ نے حضرت حاطب سے پوچھا اے حاطب یہ کیا ہے؟ اس نے عرض کی یا رسول اللہ مجھ پر کوئی فیصلہ جلدی میں نہ کیجئے، میں ایک ایسا آدمی ہوں جو قریش کے ساتھ معاہدہ میں شریک ہوں (میرا نسب قریش سے نہیں)۔ آپ کے ساتھ جتنے بھی مہاجرین ہیں وہ اپنی ان کی رشتہ داریاں ہیں جو ان کے رشتہ داروں اور اسوال کی مخالفت کرتے ہیں۔ جب میرا ان میں نسب نہیں تو میں نے اس بات کو پسند کیا کہ میں ان پر ایک احسان کر دوں جس کی وجہ سے وہ میرے رشتہ داروں کی مخالفت کریں۔ میں نے بنی عجل وین چھوڑنے کی وجہ سے نہیں کیا، نہ ہی اسلام لانے کے بعد کفر کو اپنانے کی وجہ سے کیا ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس نے تم سے کئی بات کہی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی مجھے اجازت دیجئے کہ میں اس منافق کا سر قلم کر دوں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ غزوہ بدر میں شریک ہوا، اسے مکر کیا تم جانتے نہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کے اعمال پر مطلع تھا جو غزوہ بدر میں شریک تھے۔ اس نے فرمایا اِغْلُظُوا مَا جَبْتُمْ فَلَقَدْ غَفَرْتُ لَكُمْ جو آپ کو کرتے رہو! میں نے تمہیں بخش دیا ہے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تو اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَتَّبِعُوا الصَّافِينَ أَذْنَاءَ الْوَيْلَ لَهُمْ (الحج: ۱۶)۔ رسول اللہ ﷺ نے روزہ رکھا۔ لوگوں نے بھی ساتھ ہی روزہ رکھا۔ جب آپ مکہ کے مقام پر پہنچے تو حضور ﷺ نے روزہ افطار کیا۔ ساتھ ہی صحابہ نے بھی روزہ افطار کیا۔ پھر افطار ہی کرتے رہے یہاں تک کہ پورا رمضان شریف نکل گیا۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہجرت کی نیت سے مکہ مکرمہ سے چلے اور حضور ﷺ کو کھجور کے مقام پر ملے۔ اس نے چل آپ مکہ مکرمہ میں ہی مقیم تھے اور حضور ﷺ کی رضامندی سے حاجیوں کو پانی پلایا کرتے تھے۔ رباہ کے مقام پر آپ کو ابوسفیان بن سارث جو آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور ان کا بیٹا حضرت بن ابی سفیان ملے۔ یہ دونوں حضور ﷺ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے ہی مسلمان ہو گئے تھے۔ ایک قول یہ بھی کیا کہ آپ کو عبداللہ بن امیہ جو آپ کے چچا بھی زاد بھائی تھے، ملے۔ حضور ﷺ نے دونوں سے اعراض کیا، فرمایا مجھے ان سے کوئی عرض نہیں، انہوں نے میری عزت کو پامال کیا انہوں نے میرے بارے میں جو کچھ کہا۔ انہوں نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے گزارش کی۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے ان کی سفارش کی تو حضور ﷺ نے ان دونوں کو اجازت دے دی۔ جب آپ ثقیف کے مقام پر تھے تو آپ نے جہنم سے باہر سے اور قبائل کو عطا فرمائے۔ حضور ﷺ کا جہنم حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا پھر آپ عشاء کے وقت مراکلمہ ان میں اترے۔ ابھی تک قریش کو کوئی عزت تھی۔ اس رات ابوسفیان بن حرب، حکم میں تھام اور بادیل بن ورقہ خمر لینے کے لئے نکلے۔ حضور ﷺ نے دس ہزار کھارے روٹن کرنے کا حکم دیا۔ حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا قریش کی معجزہ براد ہو گئی، اللہ کی قسم اگر حضور ﷺ صبح زور بتی مکہ مکرمہ میں داخل ہو گئے تو قریش ہمیشہ کے لئے بر باد ہو جائیں گے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور ﷺ کے حجر پر سوار ہو کر نکلے تاکہ کوئی نکر بارہ دو دوٹو والا یا ضرورت حد تک مکہ مکرمہ جاتے ہوئے دیکھیں جو حضور ﷺ کی تحریف آوری کے بارے میں قریش کو بتا سکیں تاکہ حضور ﷺ کے مکہ مکرمہ میں داخل ہونے سے پہلے آپ سے ایمان لے لیں تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ابوسفیان کی آواز سنو جو کہہ رہا تھا میں نے اس رات ہمیں آگ نہیں دیکھی۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا تو ہلاک ہو۔ یہ رسول اللہ ﷺ ہیں وہ ایسا انکرا لے ہیں جس کا سامنا کرنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ تو ابوسفیان نے پوچھا اب نہ کچھ کی بات ہے۔ تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے

فرمایا اے ابوسیان اگر انہوں نے تجھے پکڑ لیا تو تیری گردن اڑا دی جائے گی اس حجر پر میرے چپکے سوار ہو جاؤ تاکہ میں تمہیں رسول اللہ ﷺ تک لے پلاؤں تاکہ تو آپ سے امان طلب کر لے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما واپس پلٹے۔ جب بھی وہ کسی آگ کے پاس سے گزرتے تو لوگ آپ کو پکھٹے اور کہتے یہ حضور ﷺ کے چچا ہیں جو حضور ﷺ کے حجر پر سوار ہیں یہاں تک کہ اس آگ پر سے گزرے جیسے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روشن کر رکھا تھا۔ جب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابوسیان کو دیکھا تو فرمایا یہ ابوسیان ہے جو اللہ کا دشمن ہے۔ الحمد للہ تمام قریش اللہ کے لئے ہیں، جس نے بغض کسی دوسرے کے اسے تہمت کا پتہ نہ دیا ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما جلدی سے حضور ﷺ کی طرف گئے اور ابوسیان کے ساتھ حضور ﷺ کی خدمت حاضر ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی حاضر خدمت ہوئے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے فرمایا اب عمر ابوسیان کے بارے میں اس لئے یہ سب کچھ کہہ رہے ہو کیونکہ یہ نبی عہد مناف کا ایک فرد ہے اگر یہ نبی اکبر میں سے ہوتا تو ایمان نہ کرتے۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اے عباس ظہری، جس دن تم مسلمان ہوئے تمہارا اسلام لا میرے لئے میرے باپ خطاب کے اسلام لانے سے زیادہ پندیرہ تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا عباس اس لئے ٹھکانے پر گئے جاؤ کہ جب صبح ہوئی تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابوسیان کو لے کر حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو گئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا تجھ پر انفس ہو کیا ابھی تجھے ظلم نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ابوسیان نے عرض کیا میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کتنے علم والے ہیں، کتنے کرم والے ہیں اور کتنے صلہ رحم ہیں، اللہ کی قسم میرا گمان ہے اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی اور معبود بھی ہوتا تو اب کچھ فائدہ بھی دیتا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اے ابوسیان تجھ پر انفس کیا۔ ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ تو یہ جاننا کہ میں اللہ کا رسول ہوں۔ تو ابوسیان نے عرض کی میرے ماں باپ آپ پر قربان آپ کتنے ظہیم، کتنے کریم اور کتنے یرش کا خیال رکھنے والے ہیں۔ جہاں تک اس بات کا تعلق ہے اس بارے میں میرے دل میں کچھ تردد ہے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ویحک (تو ہلاک ہو) اسلام قبول کر لے ورنہ تیری گردن اڑا دی جائے گی تو اس نے نکلتا شہادت کوڑھ حائل اور اسلام لے آیا۔ نسیم اور بدیل تو پہلے ہی اسلام قبول کر چکے تھے۔ یہ اسحاق بن راحو یہ رحمۃ اللہ علیہ کی روایت ہے جو صحیح سند کے ساتھ مروی ہے۔ طبرانی رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں روایت اسی طرح ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ابوسیان پہلو کے درخت کے پاس ہے اسے پکڑ لو۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں روایت اسی طرح ہے۔ ابوسیان اور اس کے ساتھیوں کو حضور ﷺ کے انصاری پہرے اردوں نے پکڑا تھا۔ اس رات گلیاں میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے تو حضور ﷺ نے فرمایا اسے قید کر دو۔ صحابہ نے اسے قید کر دیا یہاں تک کہ صبح ہوئی۔ ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں یہ روایت بھی ہے کہ ابوسیان نے کہا میری حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے بارے میں راہنمائی کرو۔ ایک روایت میں یہ بھی ہے کہ اس موقع پر پہرہ دینے والوں میں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما بھی تھے جو انہیں رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں لے گئے تھے۔ حضور ﷺ نے فرمایا جو ابوسیان کے گھر میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جو مسجد حرام میں داخل ہو گیا وہ امن میں ہے، جس نے اپنا دار و بند کر لیا وہ امن میں ہے۔ ابوسیان نے مسجد حرام میں جا کر بلند آواز سے یہ اعلان کیا تھا قریش نے حضرت محمد ﷺ کو دہاتنا بد نظر لائے ہیں جس کا مقابلہ کرنے کی تم میں ہمت نہیں۔ تو لوگ اپنے اپنے گھروں کو پلٹ گئے اور مسجد حرام میں چلے گئے۔ جب نسیم بن حزام اور بدیل بن وہابہ مسلمان ہو گئے اور ہیبت کرنی تو حضور ﷺ نے دونوں کو قریش کی طرف بھیجا کہ وہ انہیں اسلام کی دعوت دیں۔ حضور ﷺ نے زبیر کو بھیجا، انہیں جعزہ اٹھا کیا اور انہیں مہاجرین و انصار کے شہسواروں پر امیر مقرر کیا اور حکم دیا کہ بالائی مکہ

میں جن کے مقام پر جھڑکا دیں۔ فرمایا اس وقت تک اپنی جگہ نہیں چھوڑنی جب تک میں تمہیں سکھ نہ دوں۔ اسی سمت سے حضور ﷺ کو مکررم میں داخل ہوئے۔ وہاں حضور ﷺ کے لئے ایک خیمہ تیار تھا نصب کیا گیا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنی قنصہ اور بنی سلیم کے لئے مسلمانوں پر امیر بنایا اور حکم دیا کہ وہ مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقوں سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں جہاں ہو کر رہتے تھے جنہیں قریش اور بنو حارثہ نے انہیں مکہ مکرمہ سے نکال دیا تھا۔ اسی طرح امایش کو قریش نے کہا تھا کہ وہ مکہ مکرمہ کے نشیبی علاقوں میں جا کر رہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت خالد بن ولید اور حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حکم دیا کہ وہ دونوں صرف ان سے ہی جنگ کریں جو مسلمانوں سے جنگ کریں۔

حضور ﷺ نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بعض لوگوں کے ساتھ کداح سے مکہ مکرمہ میں داخل ہوں۔ حضور ﷺ نے انہیں جھڑکا عطا کیا تھا تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے داخل ہوتے وقت کہا آج جنگ کا دن ہے، آج اس شہر کی حرمت حلال ہو گئی۔ تو ایک مہاجر نے حضرت سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سن لی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں عرض کی یا رسول اللہ ﷺ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات سنے، انہیں قریش پر یہ شوکت کہاں سے حاصل ہو گئی؟ رسول اللہ ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملو اور ان سے جھڑکا لے لو جھڑکا لے کر مکہ میں داخل ہو جاؤ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جھڑکا لے کر تشریف لے گئے اور اسے رکھنے کے پاس گاڑ دیا۔ ابو بکر رضی اللہ عنہ علیہ نے حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ نے انہیں جھڑکا عطا فرمایا۔ حضور ﷺ وہ جھڑکا لے کر مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تھے۔ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے مکہ کے بالائی علاقوں سے کوئی داخل نہیں ہوا تھا۔ جہاں تک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تعلق ہے تو جب آپ مکہ کے زمری علاقوں سے داخل ہوئے تھے تو وہاں جو قریش اور دوسرے مشرک تھے۔ انہوں نے آپ کو روکا تھا۔ انہوں نے اسلحہ سونت لیا اور تیر چلائے۔ حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنے ساتھیوں کو لاکھا اور ان سے جنگ کی جس میں قریش کے چوبیس اور بدیل کے چار آدمی مارے گئے۔ ابن ابی اسحق رضی اللہ عنہ علیہ نے کہا کہ مشرکوں میں سے یا بکس یا تیس آدمی مارے گئے اور ہر ایک طرح شکست کھائی۔ وہ ہر طرف بھاگ رہے تھے اور سانس پھول جانے کی وجہ سے بھی و مارے گئے۔ ایک جماعت پہاڑوں پر چڑھ گئی۔ مسلمانوں نے ان کا پیچھا کیا۔ مسلمانوں میں سے صرف ایک تنہید قبیلہ کا شخص شہید ہوا جسے سلمہ بن میلہ کہا جاتا تھا جو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سواروں میں سے تھا۔ وہ اور آدمی شہید ہوئے جن کا نام کرز بن جابر فہری اور جمش بن خالد بن ربیعہ تھا یہ دونوں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھڑ سوار تھے۔ اسے قتل رکھتے تھے یہ دونوں حضرت خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے الگ ہو گئے تھے اور آپ کے راستہ سے مختلف راست اپنایا تھا اور دونوں قتل ہو گئے تھے۔ رسول اللہ ﷺ نے مسلمان امراء سے وعدہ کیا تھا کہ جب وہ مکہ مکرمہ میں داخل ہوں گے کہ ایسے شخص سے جنگ کریں گے جو ان پر حملہ کرے گا۔ ہاں چند افراد آپ نے خاص طور پر نام لیا جن کو حضور ﷺ نے قتل کا حکم دیا اگرچہ وہ خلاف کعبہ کے پیچھے چھپے ہوں۔ ان میں عبداللہ بن سرح تھا۔ یہ پہلے مسلمان ہوا تھا مگر مرتد ہو گیا تھا۔ فتح مکہ کے روز حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کی سفارش کی تھی تو اس کی جان بخشی ہو گئی۔ یہ بعد میں مسلمان نہ کیا تھا۔ مکرمہ بن ابی بھیل تھا۔ حضور ﷺ نے اس کے اسلام کو قبول کیا تھا۔ ایک حریت بن بکر تھا جو حضور ﷺ کو اذیتیں دیا کرتا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا۔ ایک مقیس بن مباح تھا۔ یہ

مسلمان ہو گیا تھا پھر ایک انصاری پر حملہ کیا اور اسے قتل کر دیا تھا۔ انصاری نے اس کے بھائی ہشام کو غزوہ بدر میں فطمی سے قتل کیا تھا۔ انصاری نے اسے دشمن کا آدمی سمجھا تھا۔ عقیس آیا۔ اس نے انصاری سے بھائی کی دیت وصول کرنی بھرمرہ ہو گیا۔ اسے اسی کے قوم کے ایک فرد چیلہ بن عبد اللہ سے قتل کر دیا۔ ایک جہاد بن اسد تھا۔ یہ مسلمانوں کو سخت اذیتیں دیتا تھا۔ اسی نے حضور ﷺ کی لٹ جگر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا راستہ روکا تھا اور آپ کو تیز دھارا تھا جس کی وجہ سے آپ کا منہ گر گیا تھا۔ آپ اس کی وجہ سے بیمار ہو گئے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا۔ اس نے فتح مکہ کے روز اسلام قبول کر لیا تھا۔ اس لئے اسے معاف کر دیا گیا۔ ان میں سے ایک ایک حادثہ بنی ظلال خراسانی تھا۔ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسے قتل کیا تھا۔ ابو معمر نے یہ ذکر کیا ہے۔ ان میں سے ایک کعب بن زہر شاعر تھا۔ یہ انہو کیا کرتا۔ اس نے اسلام قبول کیا اور بعد میں حضور ﷺ کی مدد کی تھی۔ ایک وحش بن حوب تھا جس نے غزوہ بدر میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا تھا۔ یہ طائف کی طرف بھاگ گیا تھا۔ پھر مسلمان ہو کر وہاں آیا۔ ایک عبد اللہ بن حنظل تھا۔ اس کا نام عبد احمری تھا۔ اس نے اسلام قبول کر لیا تھا۔ حضور ﷺ نے اس کا نام عبد اللہ رکھا تھا۔ حضور ﷺ نے اسے مال دیکر بچا کر بھیجا تھا اور بنی خزاعہ کا ایک آدمی بھی اس کے ساتھ بھیجا۔ وہ عبد اللہ کے لئے کھانا پکانا کرتا تھا اور اس کی خدمت کرتا تھا۔ یہ دونوں ایک جگہ اترے اور عبد اللہ نے خراسانی کو کہا کہ اس کے لئے کوئی جانور ذبح کرے اور اس کے لئے کھانا تیار کرے۔ وہ وہاں پر کو اٹھا خراسانی کو گلیا۔ اس نے کھانا تیار نہ کیا تھا۔ اس پر حملہ کر کے قتل کر دیا۔ پھر مرہ ہو گیا اور مکہ نہ بھاگ گیا۔ اس کی دو لونگیاں تھیں جو کانا کا تھیں اور حضور ﷺ کی ہجو کیا کرتی تھیں۔ حضور ﷺ نے دونوں لونگوں کو بھی اس کے ساتھ قتل کرنے کا حکم دیا تھا۔ ان میں ایک کو قتل کر دیا گیا اور دوسری بھاگ گئی۔ عبد اللہ کو سعید بن حریت مخزومی اور ابو ہریرہ السلمی نے قتل کیا یہ دونوں اس کے قتل میں شریک ہوئے۔ جولوٹری بھاگ گئی تھی وہ بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک عمر بن ہاشم کی لونگی تھی۔ یہ کانا کا تھی اور وہ کرتی تھی۔ یہ وہی عورت تھی جس کے پاس حاطب بن ابی بلتعہ کا خط تھا۔ یہ مسلمان ہو گئی تھی۔ ایک جندبہ بنت جہل تھی جو اوسنیان کی بیوی تھی جس نے حضور ﷺ کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کلیجہ چبا ہوا تھا۔ یہ مسلمان ہو گئی تو حضور ﷺ نے اسے معاف کر دیا۔ ایک صفوان بن امیہ تھا جو وہو کی طرف بھاگ گیا تھا تا کہ کشتی میں سوار ہو کر یمن چلا جائے۔ عبید بن وہب نے اس کے لئے ایمان چاہے۔ وہ رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور اپنے بارے میں فیصلہ کرنے کے لئے دو داوی مہلت چاہی۔ حضور ﷺ نے اسے چار ماوی مہلت دے دی۔ پھر بعد میں یہ مسلمان ہو گیا۔ رسول اللہ ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو آپ کے سر مبارک پر عمامہ تھا اسے امام احمد، امام مسلم، عبد اللہ تعالیٰ اور پاکر دو سرے محدثین نے روایت کیا ہے۔ صحیحین میں ہے کہ آپ کے سر مبارک پر غزوہ تھا۔ اس میں تحقیق یوں آئی کہ پہلے حضور ﷺ کے سر مبارک پر غزوہ تھا پھر آپ نے خود اتارا اور عمامہ (پٹوڑی) باندھا۔ آپ اس وقت سورۃ فتح کی تلاوت کر رہے تھے۔ آپ کی قرأت کی آواز زلزلت کوٹ کر آ رہی تھی۔ صحیحین میں اسی طرح ہے۔

حضور ﷺ جن کے مقام پر چڑھنے کے ایک خیمہ میں فروکش ہوئے۔ آپ کے ساتھ حضرت ام سلمہ اور حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما تھیں۔ یہ وہی جگہ تھی جہاں قریش اور بنو کنانہ نے بنی ہاشم اور بنی مطلب کے خلاف معامہ کیا تھا کہ ان کے ساتھ شادی کریں گے ورنہ ان کے ساتھ خرید و فروخت کریں گے یہاں تک کہ وہ حضور ﷺ کو ان کے حوالے کر دیں گے۔ آپ سے عرض کی گئی کیا آپ شعب ابی طالب میں اپنے گھر میں قیام نہیں کریں گے تو آپ نے فرمایا کیا تمہیں نے ہمارے لئے کوئی گھر چھوڑا ہے۔

عقل نے حضور ﷺ کو اپنے بھائی بہنوئوں کے گھونچ دیئے تھے۔ آپ سے عرض کی گئی آپ اپنے گھر کے ملاوہ کسی اور گھر میں قیام فرمائیں تو آپ نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ آپ نے ارشاد فرمایا میں گھر میں داخل نہیں ہوں گا۔ آپ حق سے ہر نماز کے لئے مسجد میں تشریف لاتے تھے۔ آپ اپنی رہائش گاہ پر ان کی کچھ گزیاں ٹھہرے۔ آپ نے نسل کیا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے آپ کو پردہ کیا۔ آپ نے چاشت کے آنسو نواہل ادا کئے۔ اسلام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے ہاں حضرت ام بانی رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ان کے گھر میں غسل کیا نماز پڑھی پھر سواری پر سوار ہوئے، کعبہ شریف میں آئے، اپنی چمڑی کے ساتھ رکن کو سلام کیا، زبان سے نکھیر گئیں۔ مسلمانوں نے بھی اللہ اکبر کے الفاظ کہے یہاں تک کہ مکہ مکرمہ نور نکھیرے کو گھنٹے لگے۔ حضور ﷺ صحابہ کو پرسکون رہنے کا اشارہ کر رہے تھے جب کہ مشرک پہاڑوں پر چڑھ کر یہ منظر دیکھ رہے تھے پھر آپ نے اپنی سواری پر سوار ہو کر بیت اللہ شریف کا طواف کیا اور سات پکڑ لگائے۔ آپ اپنی چمڑی کے ساتھ رکن (حجر اسود) کو سلام کرتے۔ کعبہ شریف کے ارد گرد تین سو ساٹھ بت نصب تھے جنہیں ان کے ساتھ مضبوط کیا گیا تھا۔ بیل سب سے بڑا بت تھا۔ وہ کعبہ کے سامنے دروازے پر نصب تھا۔ اسراف اور نالکہ کے بت تھے۔ یہ وہاں نصب تھے جہاں لوگ جانور قربان کرتے۔ حضور ﷺ جب بھی کسی بت کے پاس سے گزرتے۔ آپ اس کی طرف اشارہ کرتے اور اس کی آنکھ میں پتھر مارتے اور فرماتے حق آگیا اور باطل بھاگ گیا یہ ٹک بطل بھانسنے والا ہے۔ آپ جس بت کی طرف بھی اشارہ کرتے وہ بت سے بے مل گر پڑتا پاش پاش ہو جاتا جیسے آپ ﷺ کی چمڑی اسے کس بھی نہ کرتی۔ فضال بن عمر رضی اللہ عنہما نے حضور ﷺ کو اس وقت شہید کرنا ارادہ کیا جب آپ طواف کر رہے تھے۔ جب وہ حضور ﷺ کے قریب ہوا تو آپ ﷺ نے فرمایا اے فضال! اس نے عرض کی جی۔ آپ ﷺ نے فرمایا کیا سوچ رہے ہو؟ اس نے عرض کی میں تو کچھ بھی نہیں سوچ رہا، میں تو اللہ کا ذکر کر رہا تھا۔ رسول اللہ ﷺ مسکرائے اور فرمایا استعصر اللہ۔ پھر آپ نے اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ فضال کہہ کرتے تھے اللہ کی قسم حضور ﷺ نے اپنا ہاتھ میرے سینے سے نہیں ہٹایا تھا مگر آپ مجھے سب سے زیادہ محبوب تھے۔ جب آپ ﷺ طواف سے فارغ ہوئے تو آپ اپنی سواری کے لوگوں کے ہاتھوں پر نیچے اترے۔ آپ نے مسجد میں اونٹنی بٹھانے کی جگہ پائی۔ آپ نے مسجد سے باہر اونٹنی کو بخشا پھر آپ مقام ابراہیم پر پہنچے جبکہ وہ کعبہ میں شامل تھا۔ زور اور خود آپ زینت بن گئے ہوئے تھے جبکہ تمام آپ کے کندھوں کے درمیان تھا۔ آپ نے دو رکعت نماز ادا کی پھر آپ چاند مزمر پر تشریف لے گئے۔ آپ اس میں بھانگے اور فرمایا اگر تم کو خدا مطلب ہے کہ خدا کا خوف نہ ہوتا تو میں خود اس میں سے ایک ذول نکالنا۔ تو حضرت عباس یا عارض بن منذر مطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اس میں اے ذول نکالو آپ ﷺ نے اس سے پانی پیا اور وضو کیا۔ مسلمان آپ کے استعمال شدہ پانی کو حاصل کرنے میں عادی کرتے اور اسے اپنے منہ میں ڈالتے جبکہ مشرک یہ سب کچھ دیکھ رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے اور کہہ رہے تھے ہم نے تو ایسا کوئی بادشاہ نہیں دیکھا اور نہ ہی اس کے بارے میں سنا تو اس کے عجیب و غریب اسے اتنی وارفتگی رکھتے ہیں پھر حضور ﷺ نے اہل کو توڑنے، علم دیا تو اسے توڑ دیا گیا۔

حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا میرے ہاتھوں میں کعبہ کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ حضور ﷺ کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اے علی میرے کندھوں پر سوار ہو جاؤ۔ میں نے ایسا کیا۔ جب آپ نے مجھے اٹھایا تو مجھے یوں خیال ہوا اگر میں چاہوں تو آسمان کے افق تک پہنچ جاؤں۔ میں کعبہ کے اوپر چڑھ گیا۔ آپ نے فرمایا بڑے بت کو توڑ دو۔ وہ تائب نہ تھا اور لوہے کی

ملاخوں سے اسے زمین میں گاڑا جا گیا تھا۔ فرمایا اسے پکڑو اور خود یہ جاوے کہ لگے جَاہُ الْاُنْحُسُ وَ ذُو عُنُقِ الْاَبْطَالُ ﴿۱۸﴾ اِنَّا بَلَّغْنَاكَ كَلَامَ
 زُحْلُفًا۔ میں نے اس بات کو گرا دیا۔ حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عثمان بن طلحہ کی طرف بھیجا کہ وہ کعبہ کی چابی لے
 آئے۔ عثمان نے کہا وہ میری ماں کے پاس ہے مجھ نے چابی سونپائی تو اس کی ماں نے کہا لاات وعزنی کی قسم میں تمہیں چابی بھیجی نہ
 دوں گی تو عثمان نے کہا نہ لاات رہا اور نہ ہی عزنی۔ اگر تو چابی نہیں دے گی تو مجھے اور میرے بھائی کو قتل کر دیا جائے گا۔ عثمان نے دیر کی
 جبکہ حضور ﷺ انتظار کر رہے تھے۔ تو حضور ﷺ نے حضرت ابوبکر اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو بھیجا۔ جب اس کی ماں نے
 حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی آواز سنی تو کہا اے بیٹے چابی لے لو، اگر تو لے لے تو یہ میرے لئے لیاوہ
 پستہ یہ ہے کہ میرے دشمن مجھ سے یہ لیں۔ عثمان نے وہ چابی لے لی اور رسول اللہ ﷺ کی خدمت میں پیش کر دی۔ حضور ﷺ نے
 چابی لے لی، اپنے ہاتھ سے بیت اللہ شریف کے دروازے کو کھولا عثمان اور طلحہ کہا کرتے تھے کہ وہ ی کوئی سکتے ہیں (جبکہ اب ان کا
 دعویٰ باطل ہو گیا)۔ حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ کے داخل ہونے سے پہلے بیت اللہ شریف کو تمام
 تصویریں سے پاک کر دیں۔ مسلمانوں نے جہیز کے علاوہ تمام کپڑے اتار دیے۔ انہوں نے ذوال پکڑ لئے اور جڑ پڑھتے ہوئے چاہ
 زمزم پر آئے اور کعبہ کو اند باہر سے غسل دینے لگے۔ انہوں نے مشرکوں کا کوئی اثر اس میں نہ چھوڑا بلکہ اے مٹا دیا۔ پھر حضور ﷺ نے
 حضرت اسامہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما در داخل ہوئے۔ دروازہ بند کر دیا۔ حضور ﷺ نے ایک ستون اپنی دائیں جانب، دو
 ستون بائیں جانب اور تین ستون دروازے کی طرف اپنے پیچھے رکھے جبکہ آپ اور بیت اللہ شریف کی دیوار کے درمیان تین ہاتھ کا
 فاصلہ تھا یادو ہاتھ کا فاصلہ تھا۔ آپ نے وہاں دو رکعت نماز اور فرمائی، آپ ﷺ باہر تشریف لائے اور قبلہ شریف کی طرف دو رکعت
 نماز اور فرمائی۔ پھر فرمایا یہ قبلہ ہے پھر آپ ﷺ بیت اللہ شریف کے دروازے پر کھڑے ہو گئے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی
 معبود نہیں، وہ وحدہ لا شریک ہے، اے اپنا وعدہ سچ کر دکھایا، اپنے بندے کی مدد کی، خود ہی تمام قبائل کو شکست فاش دی۔ خبردار ہر
 استحقاق خون یا مال کا دعویٰ وہ میرے ان وعدوں کے نیچے ہیں۔ سب سے پہلے میں رہیدہ میں حادث کا خون معاف کرتا ہوں۔ مگر
 بیت اللہ شریف کی وربانی اور حاجیوں کو پانی پلانے کی ذمہ داری اس سے مستثنیٰ ہیں مگر جیسے سوئے یا پھڑی سے قتل کیا جائے یا خطا قتل
 ہو جائے یا شہر محمدی صورت ہو تو اس میں وہ بیت مظاہر ہوگی، اس میں سوا دشمنیاں ہیں، یا چائیں کے بیڑوں میں بچے ہوئے ضروری ہیں۔
 اہل بیت کے لئے کوئی وصیت نہیں۔ ایک ایک کا ہو گا جس کے ساتھ عورت کا عقد نکاح ہے اور بیکار کے لئے بھڑے۔ عورت کے لئے
 حلال نہیں کہ وہ اپنے خاوند کی اجازت کے بغیر مال عطا کرے۔ غیر مسلموں کے مقابلہ میں تمام مسلمان ایک ہاتھ کی طرح ہیں۔ مسلمان
 کو کافر کے بدلے میں قتل نہیں کیا جائے گا اور نہ ہی ذی کفر کے بدلے میں قتل کیا جائے گا۔ دو بیٹوں پر ایمان رکھنے والے ایک
 دوسرے کے وارث نہیں بن سکتے۔ زکوٰۃ و عشر وصول کرنے والا نہ اپنے پاس مال منکوائے اور نہ کسی عورت سے اس کی بچہ بچھی پر، نہ اس
 کی خالہ پر نکاح کیا جائے گا۔ گواہ پیش کرنا مدعی کی ذمہ داری ہے اور قسم اس پر لازم ہوگی جو انکار کرے۔ عورت اپنے ذی رحم حم پر،
 ساتھ سفر کرنے۔ عصر اور فجر کے فرض پڑھنے کے بعد کوئی (نفل) نماز نہیں۔ میں جنہیں عید الفطر اور عید قربان پر روزے سے کھینے سے منع
 کرتا ہوں۔ دو قسم کے کیا ہوں سے بھی منع کرتا ہوں کوئی بھی ایک کپڑے میں احتیاء نہ کرے۔ احتیاء کا مطلب یہ ہے کہ آدمی سرین پر
 اس طرح بیٹھے کہ کھٹے کھڑے کر کے اپنے پیچے کے ساتھ ملا لے اور قدموں کو سرین کے ساتھ ملا لے۔ اس میں ستر کھٹے کا امکان ہوتا

ہے یا وہ اعضاء نمایاں نظر آتے ہیں۔ دوسرا لباس یہ ہے کہ کوئی آدمی اپنے اوپر یوں چادر یا کسلب لپیٹ لے کہ اس کے ہاتھ اندر ہوں اور وہ انہیں حرکت بھی نہ دے سکے۔ اسے جماعت قریش اللہ تعالیٰ نے تم سے جاہلیت کی نفرت اور اپنے آباء پر فخر کرنے کو ختم کر دیا ہے۔ تمام لوگ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں اور حضرت آدم علیہ السلام مٹی سے بنائے گئے تھے۔ پھر آپ نے یہ بات حلاوت کی بنا لیھا الناس ارقابکم ہر ذی کبر و اذلغی۔ اسے اے مکہ کیا تم جانتے ہو کہ میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کرنے والا ہوں؟ انہوں نے کہا بھری کی امید ہے آپ کریم بھائی ہیں اور کریم بھائی کے بیٹے ہیں۔ فرمایا لا تفرقت علیکم اللہ یعلوہم لکم لہو ازحکم المؤمنین اذھبوا فانکم طلقاء۔ تم پر کوئی گرفت نہیں، اللہ تعالیٰ تمہیں بخشے، وہ ارحم الراحمین ہے، تم جاؤ، تم آزاد ہو۔ رسول اللہ ﷺ نے انہیں آزاد کر دیا۔ وہ یوں حرم سے باہر نکلے کہ یادہ قبروں سے اٹھائے گئے ہیں۔

امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ فتح کے سال نبی خزانہ نے ایک ایسے آدمی کو قتل کر دیا جس نے دور جاہلیت میں ان کے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ حضور ﷺ خلیفہ دیئے گئے لے کئے ہوئے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے باقی والوں کو مکہ مکرمہ سے روکا اور اپنے رسول اور مومنین کو اس پر غلبہ سٹا فرمایا خبردار نہ یہ مجھ سے قتل کسی کے لئے یہ حلال ہو اور نہ ہی میرے بعد یہ شہر کسی کے لئے حلال ہوگا۔ میرے لئے کسی دن کی چند ساعتوں میں حلال ہو ا تھا۔ یہ شہر حرام ہے، اس کے کاٹنے کو نہ روکا جائے، اس کے درخت کو نہ کاٹا جائے اور نہ ہی یہاں گری ہوئی چیز کو اٹھایا جائے۔ ہاں صرف اس صورت میں کہ اس کے اعلان کا ارادہ ہو۔ جس کا کوئی آدمی قتل کیا گیا اس کی دو باتوں میں سے ایک کا اختیار ہوگا، چاہے توبہ تے لے لے، چاہے قصاص لے لے۔ ایک یعنی آدمی نے آپ سے عرض کی جسے ایشادہ کہا جاتا ہے یہ چیزیں لکھ دو۔ حضور ﷺ نے حکم دیا اسے لکھ دو۔ قریش میں سے ایک آدمی اٹھا اس نے عرض کی اس کی حرمت سے اذخرو مستثنیٰ کرو میں تو حضور ﷺ نے اذخرو مستثنیٰ کر دیا (۱۶) ایک روایت میں ہے کہ ایک آدمی اٹھا عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں نے دور جاہلیت میں ایک عورت و اشدت بنا کر رکھی تھی۔ حضور ﷺ نے فرمایا جس نے دور جاہلیت میں کسی عورت سے و اشدت والے تعلقات رکھے جس کا وہ مالک نہ تھا یا وہ کسی اور کی لوطی تھی پھر اس نے بعد میں اس کے بچے کا دعویٰ کیا۔ یہ اس کے لئے جائز نہ ہوگا نہ یہ اس بچے کا وارث ہوگا اور نہ ہی بچہ اس کا وارث ہوگا۔ میرا خیال ہے تم باتوں کو اچھی طرح سمجھتے ہو: اذخرو فی ذلک هذا و اشدت نفیر اللہ فی ذلکم۔ پھر حضور ﷺ کی طرف سے ایک مادی کرنے والے لے لے مکہ مکرمہ میں اعلان کیا جو آدمی اللہ تعالیٰ اور پیمبر آخرت پر ایمان رکھتا ہے تو وہ اپنے گھروں میں رکھے جن کو توڑ دے۔ جب ظہر کا وقت ہوا تو حضور ﷺ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ وہ بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان کہے جس سے شرک خلیص و غضب میں مبتلا ہوں۔ اس وقت قریش پہاڑوں پر تھے۔ خود چھپے ہوئے تھے۔ اور چہرے سامنے تھے ابوہنیان، خالد بن اسید اور حارث بن ہشام کعبہ کے گھنٹے میں بیٹھے ہوئے تھے۔ خالد بن اسید نے کہا اللہ تعالیٰ نے اسید کو عزت دی کہ اس نے یہ آواز نہ سنی۔ حارث نے کہا اللہ کی قسم اگر مجھے اس کے حق ہونے کا یقین ہوتا تو میں ضرور اس کی اتباع کرتا۔ سعید بن حاسم کے ایک آدمی نے کہا اللہ تعالیٰ نے سعید کو عزت دی کہ اس کا بھتیجہ کو کعبہ پر دیکھنے سے پہلے ہی موت دے دی۔ ابوہنیان نے کہا میں تو کچھ بھی نہ کہوں گا، اگر میں نے کوئی بات کی تو یہ عکبر بنے۔ عکب بن آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ جبرئیل امین حاضر خدمت ہوئے اور انہوں نے جوابا میں کی تھیں

سب کچھ بتا دیں۔ حضور ﷺ نے انہیں وہ باتیں بتائیں جو انہوں نے کسی شخص کو انہوں نے کہا ہم گواہی دیتے ہیں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ اہل مکہ مسلمان ہو گئے۔ ایک مسلمان نے ابوقحافہ کو پتھر مارا اور اسے زخمی کر دیا اور حضرت اسامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا ہار لے لیا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انہیں اس حال میں پایا کہ ان کے سر سے خون بہہ رہا تھا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے چہرے سے خون صاف کیا اور حضور ﷺ کی خدمت میں لے آئے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اس شخص کو ہیں کیوں نہیں پھوڑ دیا یہاں تک کہ میں اس کے پاس آتا۔ حضور ﷺ نے اس کے سینے پر ہاتھ بھیرا تو وہ مسلمان ہو گئے۔ حضرت ابوقحافہ کا سراور وازمی شامہ (پھول) کی طرح سفید تھا۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے کسی چیز سے تبدیل کر دو مگر سیاہ خضاب نہ لگانا۔ حضور ﷺ صفا پہاڑی پر تحریف فرما ہوئے جبکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیچے تھے جو لوگوں سے اللہ تعالیٰ کی ذات پر ایمان اور لا ایلہ الا اللہ و خلدہ و انّٰی مُخْلِصٌ عِندَہُ وَ زُشُوْلٌ مِّنْہُمْ لے رہے تھے۔ بڑے چھوٹے مرد اور عورتیں سب آئیں اور انہوں نے بیعت کی۔ جب مردوں کی بیعت سے فارغ ہوئے تو عورتوں سے بیعت لی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کسی عورت نے بیعت کرتے ہوئے حضور ﷺ کے ہاتھ کو نہیں چھوا۔ آپ ﷺ کو تنگہ کے ذریعے بیعت لے رہے تھے۔ تمام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابوبررہ رضی اللہ عنہ سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ جب طواف سے فارغ ہوئے تو صفا پہاڑی پر تشریف لائے آپ اس پر چڑھے یہاں تک کہ بیت اللہ شریف نظر آنے لگا۔ آپ نے اپنے ہاتھ اٹھائے اللہ تعالیٰ کی حمد کی، اس کا ذکر کیا اور جو چند کرتے تھے وہ دعا کی جبکہ انصار بیٹھے تھے۔ بعض نے بعض سے کہا آپ کو رشہ داروں کی رغبت اور قبیلہ کی شفقت نے اپنی گرفت میں لے لیا ہے۔ آپ پر وحی آئی۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے انصار۔ عرض کی لہیک یا رسول اللہ ﷺ فرمایا تم نے یہ بات کی۔ انہوں نے عرض کی جی حضور کی ہے۔ فرمایا کا شاد کا میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ میں نے اللہ اور تمہاری طرف ہجرت کی۔ میری زندگی اور موت تمہارے ساتھ ہے۔ وہ روئے ہوئے حضور ﷺ کی طرف ہوئے اور کہہ رہے تھے اللہ کی قسم میں نے یہ بات صرف اس لئے کی تھی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کے بارے میں بخیل ہیں، یعنی ہم نہیں چاہتے کہ آپ یہاں رہ جائیں۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول تمہاری سچائی کی وجہ سے تمہارا اندر قبول کرتا ہے۔ حضور ﷺ نے قریش کے تین آدمیوں سے قرض لیا، مہمانان بن امیہ سے بیکاس بزار اور دم، مہد اللہ بن ربیعہ سے چالیس بزار اور دم اور حنیطب بن عدا العزری سے چالیس بزار اور دم اور مالی لحاظ سے کثرت صحابہ میں اسے تقسیم کیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہوازن پر فتح نصیب فرمائی تو اس قرض کو واپس کر دیا اور فرمایا قرض کا بدلہ شکر ہے اور اس کی ادائیگی ہے۔ حضور ﷺ نے فرمایا اب مکہ مکرمہ پر حملہ نہ کیا جائے اور فتح مکہ کے بعد ہجرت کی ضرورت نہیں۔ ابویعلیٰ اور ابوجہم و جمہا اللہ تعالیٰ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے جب کہ عمرہ حج ہوا تو شیطان بلند آواز سے رونے لگا تو اس کی آل اولاد سب جمع ہو گئے۔ اس نے کہا اب اس چیز سے بچو کہ حضور ﷺ کی امت شرک کی طرف لوٹنے کی۔ دین الہی شیعہ نے کھول کر جمہا اللہ تعالیٰ سے روایت کی ہے جب حضور ﷺ مکہ مکرمہ میں داخل ہوئے تو جن آپ کو تپے جو آپ کی طرف انگارے پھینک رہے تھے۔ تو جبریل کا میں نے عرض کیا اے محمد ﷺ ان کلمات کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی پناہ چاہیں:

اَعُوْذُ بِكَ لَمَقَاتِ اللّٰهِ الشَّامَةِ الْحَيِّ لَا يَمُوتُ وَ لَہُنَّ بَرٌّ وَ لَا فَاجِرٌ مِنْ شَرِّ مَا نَزَلَ مِنَ السَّمَاءِ وَ مَا يَنْفُخُ فِيْہَا وَ مِنْ شَرِّ مَا نَبَتْ فِي الْاَرْضِ وَ مَا يَخْرُجُ مِنْہَا وَ مِنْ شَرِّ اللَّيْلِ وَ النَّہَارِ وَ مِنْ شَرِّ كُلِّ عَاطِفٍ يَنْظُرُ بِلَا عَاطِفٍ يَنْظُرُ بِمَنْصِبٍ

سورة اللہب

﴿بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ﴾ ﴿سُورَةُ اللَّهَبِ ثَلَاثٌ اٰیَاتٌ﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ اَوَّلُهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

سورة اللہب کی ہے اس میں ایک کونج اور پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

مفسرین نے معین میں روایت کیا ہے جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ذالْحَمْدُ لِلّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ اور وہ سب سے محمد تین کے ہاں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو جمع کیا اور انہیں ڈراما (1) انا ہم بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دوسرے محمد تین کے ہاں ایک روایت ہے کہ حضور ﷺ صفا پر چڑھے۔ آپ ﷺ نے لوگوں کو بلایا قریش آپ کے پاس تین ہو گئے۔ آپ ﷺ نے پوچھا اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ دشمن مع یا شام تم پر حملہ کرنے والا ہے کیا تم میری قسم لینا کر دے؟ سب نے کہا کیوں نہیں۔ تو فرمایا میں تمہیں آئے والے سخت عذاب سے ڈراتا ہوں۔ اللہب نے کہا تو ہلاک ہو (2) کیا تو نے اس لئے میں نبی کیا تھا اور آپ کو مارنے کے لئے ایک چتر اٹھایا تو یہ سورت نازل ہوئی۔

ثَلَاثٌ اٰیَاتٌ اَوَّلُهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ ﴿سُورَةُ اللَّهَبِ ثَلَاثٌ اٰیَاتٌ﴾ ﴿مَكِّيَّةٌ اَوَّلُهَا اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِیْنَ﴾

”نوٹ جائیں اللہب کے دونوں ہاتھ اور وہ تاج و باد ہو گیا۔ کوئی ناکہ نہ پہنچایا اسے اس کے مال نے اور جو اس نے کمایا۔ مگر یہ وہ جھوٹا جانے کا شعلوں والی آگ میں سے اور اس کی جود بھی بد بخت ایندھن اٹھانے والی ہے اس کے گلے میں موج کی سی ہو گئی ہے“

1۔ صاب ایسے نقصان کو کہتے ہیں جو ہلاکت کی طرف لے جائے۔ بعد ازیں لہب سے مراد اس کی ذات ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کے فرمان میں ہے ﴿وَلَا تَنْفَعُ الْاٰیٰتُ الْاَشْقٰی﴾ (ایک قول یہ کہ کیا اس کا ہاتھوں کو سوس غلبہ پر اس لئے ذکر کیا کیونکہ اس نے پھر اٹھا یا تھا تاکہ آپ کو مارے۔ ایک قول یہ کہ کیا اس کے دونوں ہاتھوں سے مراد دنیا اور آخرت ہے۔ ایک قول یہ کہ کیا اس کے سر اور مال اور اقتدار ہے کیونکہ یہ جملہ بولا جاتا ہے ﴿فَذَنْبُ الْاِنْسَانِ﴾ ذلالت، قید، ظلم، کم مال والا ہے۔ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لہب کو ہاء کے کون کے ساتھ پڑھا ہے جبکہ باقی قراء نے ہاء کے فتح کے ساتھ پڑھا ہے۔ اس کا نام عبدالمعزی بن عبدالمطلب تھا۔ متاخر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اللہب اس کی کنیت تھی۔ اس کی وجہ اس کا حسن اور چہرے کا چمکدار ہونا ہے (3)۔ یہاں اس کی کنیت ذکر کی کیونکہ اس کا نام لینا ناجائز نہ کیا۔ دوسری وجہ یہ تھی کہ دو چہنمی تھا اور اس کی کنیت اس کے حال کے موافق اور ذات لہب کے ہم وزن تھی۔ ونب کے الفاظ سے خبر

کے بعد خرمی جی جی ہے۔ مقتود کا کید بیان کرتا ہے: پھر محمدؐ کا یہ نبی اور مہر خیر یہ ہے۔ ماضی کے ساتھ اس لئے تعجب یا تعجب اس کا بقول یعنی تھا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب حضور ﷺ نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تعالیٰ کی طرف بلادے تو ایلیہ نے کہا اگر وہ حق ہے جو میرا چاہتا ہے تو میں اپنے بدلے میں اپنا مال اور اپنی اولاد دے دے گا اور یہ کہے پروردگار کے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کو نازل فرمایا۔ (۱)

یہ اس میں حاتم نے یہ یا استغفرہ سب سے اور انکار کے لئے ہے۔ یعنی اس نے جو مال حق کر رکھا ہے وہ مال اسے طرب سے نہیں چاہتا تھا۔ دو کوئی چیز ہے جس سے اس کا مال است۔ چائے کا یعنی اس سے بھی نہیں چاہتا تھا۔ ایلیہ بڑا مالدار تھا۔ ہا کسب سے مراد مال اور اولاد ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک مرفوعہ روایت مروی ہے سب سے پاکیزہ چیز جسے تم حیات ہو ۱۲۲۰ ہے جو تمہاری تمنا کی سوا اور حیات ہی ۱۱۰۱ دیکھی تھی۔ یہ تمنا ہے (۲)۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تاریخ اور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے فرمایا ہے۔ اس کے معنی کو شام کے راستہ میں شیر نے چھڑا دیا تھا جس طرح ہم نے سوراخ میں ڈک کر کیا ہے جبکہ ایلیہ بدر کے واقعہ کے چند روز بعد مر گیا تھا۔ اسے ایک دن کلا تھا۔ وہ جن دن اسی طرح چار بائیاں تک کس سے بدعتا نے لگی۔ پھر محمدؐ والوں نے حبشی خاتون کو اجازت پر لیا تو اسوں نے اسے فحش کیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے جہنم کی دھمکی دی۔

یہ یہ جملہ مستند ہے۔ ہا افسی کی حالت بیان کر رہا ہے۔ یہاں قراقرم کا اتفاق ہے کہ لہب کے ہمارے پختہ ہو گا کیونکہ قالیوں کی یہاں رعایت کی گئی ہے۔

یہ امور اللہ کا عطف پوشیدہ و مخیر ہے۔ جو مصلحتی میں موجود ہے۔ کیونکہ درمیان میں فاصلہ اس لئے اس کا ہم ضمیر پر عطف تاکید سے ظہیر بھی جائز ہے یا یہ ہند اس اور بعد اس کی خبر ہے اس کی یہی کا نام ام جیل تھا جو اوطیان کی بین تھی۔

ماسم نے معاملہ پر نصب پڑھی ہے۔ مقتود مذمت جان کرتا ہے جبکہ باقی قراء نے اسے مرفوع پڑھا ہے کیونکہ یہ مبتدا کی خبر ہے۔ ابن جریر نے ابن اسحاق رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے انہوں نے ہمدان کے ایک آدمی سے روایت کیا ہے جسے بڑے کے نام سے یاد کیا جاتا تھا کہ ایلیہ کی یہی حضور ﷺ کے راستے میں کانٹے پھینکتی تھی تاکہ آپ کے پاؤں زخمی ہو جائیں تو یہ آیت نازل ہوئی۔ خدا کہ رحمۃ اللہ علیہ سے اسی طرح مروی ہے۔ ابن منذر نے مکرر دجہا اللہ تعالیٰ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ حلیہ رحمۃ اللہ علیہ نے ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت اسی طرح نقل کی ہے۔ قتادہ، مہامد اور سدی رحمہم اللہ تعالیٰ نے کہا یہ فعل خرمی اور باتیں ایک دوسرے تک پہنچاتی تھی اور عینی ذوالہ جی تھی۔ اس کی باتیں اسی طرح آگ بھڑکاتی تھیں جس طرح ایندھن آگ جلاتا ہے۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ سے کہا وہ گناہوں کو اٹھانے والی تھی۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے: **فَمَنْ يَخْلُقْ أَفْئِدَةً مِّنْ غُلُقٍ مَّحْجُومٍ** (۳)

یہ امور اللہ سے دوسری خبر ہے۔ جب اسے مبتدا بنایا جائے گا اس سے حال ہے۔ یہ اس صورت میں ہو گا جب امور اللہ کو مصلحتی کا حال بنایا جائے۔ حضرت ابن عباس اور عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے کہا سعد اسے کہتے ہیں جسے بانٹا گیا ہو اور مضبوط کیا گیا ہو، خواہ وہ کسی چیز سے ملے ہو۔

اعمش نے مجاہد رحمۃ اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ سعد سے مراد لوہا ہے۔ شععی اور قتال دجہا اللہ تعالیٰ نے کہا یہ بکجور کے

پہاں کی مثل ہوئی رہی تھی۔ یہ وہی رہی تھی جس میں وہ پہاں پاؤں آتی تھی۔ ایک روز وہ نگاہوں کو اٹھا اٹھا کر دیکھی کہ وہ تھک چکی۔ اس نے آرام کرنے کے لئے ایک چتر پر گھٹا رکھا، فرش پر آیا اور پیچھے سے رہی کو کھینچ کر اسے ہلاک کر دیا۔ اُن نے یہ رشتہ اللہ خدایہ نے کہا یہ ایک ایسے درخت کی جگہ تھی جہاں رہی جو پہاں میں اگتا ہے جسے مسد کہتے ہیں۔ قرآن و رشتہ اللہ خدایہ نے کہا اس سے اس کا ہمارا مراد ہے۔ حضرت حسن بصری رہی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یہ موتیوں کا پتھر تھا جو اس سے نکلے گا میں موتیوں سے پیدا ہو گا۔ عید بن سبب رشتہ اللہ خدایہ نے کہا اس کی گردن میں عید ہوا تھا۔ اس نے کہا میں اسے حضور ﷺ کی وحشی میں خرچ کر دیا (الوں کی)۔ (1)

میں کہتا ہوں اگر حمل سے مراد دوسری ہے جو آخرت میں اس کے نکلے میں ہوگی یا تو یہ امر اللہ سے دوسری چیز ہوگی۔ اگر یہ مبتدا ہو یا اس سے حال ہوگا۔ اگر وہ مبصری کا قائل ہوگا۔ حمالۃ الحطب جنہ وقتہ نہ۔ یعنی چھ ماہ تک رہے۔ دیکھا۔ مقصود اس کی مذمت بیان کرنا ہوگا۔ یہی حید ہا حمل من مسد کو حمالۃ الحطب کی تفسیر ہے۔ یہ مذمت نہیں کی جا سکتی۔ نہ وہ نہ ایک شخص کی تہنیت۔ گھڑیاں اٹھانے کا عمل تو دیکھا نہیں ہوا۔ ہاں اس صورت میں حال میں کہتا ہے کہ حمالۃ الحطب سے یہ مراد ہے کہ وہ جنہ میں موتیوں کا گھٹا اٹھا ہے گی۔ جس طرح رقوم اور مریض وغیرہ یا جس کے ساتھ جنہم و پتھر کا دیا ہوا ہے۔ یہ اس فعل کی چیز ہے جو وہ دیکھا میں حضور ﷺ اور آپ کے صحابہ کے ساتھ وحشی کی صورت میں کیا کرتی تھی امام بیہاوی رشتہ اللہ خدایہ نے کہا یہ ہے۔ لیکن یہ تاویل اسلاف سے متوال نہیں۔ اگر مراد یہ ہو کہ دیکھا میں اس کی گردن میں رہی مراد ہے اس صورت میں یا تو یہ جوتہ اللہ خدایہ کی خبر ہوگی وہ بھی ہے یا امر اللہ کی دوسری خبر ہوگی یا اس پر شہد وغیرہ سے حال ہوگا جو حمالۃ الحطب میں ہے۔ اس میں پھر کوئی اشکال نہ ہوگا۔ اس تاویل کی صورت میں یہ استعارہ و مرثیہ ہوگا۔ یا اس گھڑیاں اٹھانے والے کی تصویر کشی ہوگی جو کھانا اٹھاتی ہے اور رہی کو گردن میں باندھ لیتی ہے تاکہ وہ گھٹا سر سے نہ گرے۔ یہاں مقصود اس کی خنارت بیان کرتا ہے۔ پھر یہ کام وحشی یعنی میں نہ ہوگی۔ امام شافعی رشتہ اللہ علی نے جو کچھ کہا ہے وہ حقیقت سے بہت ہی دور ہے کیونکہ وہ ادراک کا قائل بہت ہی بالدار اور صاحب ثروت لوگ تھے۔

WWW.NAFSESLAM.COM

شریہ تباہی کے سرور اہل سے حضور ﷺ سے اللہ تعالیٰ کے بارے میں سوال کیا تھا تو یہ سورت نازل ہوئی۔

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو یوسف علیہ السلام سے اور انوار سے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا ہے کہ عمار بن عثمان اور ابی بن کعبہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ عمار نے کہا اے محمد ﷺ آپ ہمیں کس کی طرف بلاتے ہیں؟ آپ نے فرمایا میں اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتا ہوں۔ اس نے پوچھا ہمارے ساتھ اس کے اوصاف بیان کیجئے، کیا وہ سونے کا ہے، چاندی کا ہے، لوہے کا ہے یا لکڑی کا ہے؟ تو یہ سورت نازل ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارادہ کیا کہ اس کی بجائے ہمارے ساتھ ہلکے کا ہے۔

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ الصَّمَدُ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ وَلَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝ ۝ (اے صبیح) فرمادیتے وہ اللہ ہے، یکساں، اللہ صمد ہے جس نے اس نے کسی کو جنا اور نہ وہ جنا کیا جس اور نہ ہی اس کا کوئی ہمسرہ ہے۔

۱۔ قل سے خطاب حضور ﷺ کی ذات کو ہے۔ ہو ضمیر یا تو ضمیر شان ہے اور مابعد جملہ اس کی خبر ہے۔ ضمیر مابعد ذکر کرنے کی ضرورت اس لئے نہیں کیونکہ وہ بھی ہوئی یا یہ ضمیر اس ذات کی طرف لوٹ رہی ہے جس کے بارے میں انہوں نے سوال کیا تھا لفظ اللہ ام حالات مبتدا کی خبر ہے۔ احد لفظ اللہ ام حالات مت بدل ہے یا دہری خبر ہے۔ اصل میں یہ وحد تھا جو واحد کے معنی میں ہے۔ اور کو موزوں سے بدل دیا۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی قرأت میں قل هو اللہ لو احد ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اسی طرح قرأت کی۔ جب کلام کی تعبیر یوں کی جائے کہ ہو ضمیر شان ہے، اور اللہ احد مبتدا خبر ہے تو کلام اپنے ظاہر معنی میں نہ ہوگی کیونکہ لفظ اللہ جرحی کا نام ہے جو ایک ہی ہو سکتا ہے جس کا صدق کثیر و افراط پر فرض کرنا متعین ہے۔ جس طرح مرید کا صدق کثیر و افراط پر متعین ہے تو اس صورت میں استدراک لازم آئے گا اور کلام فائدہ مند نہ ہوگی۔ پس ضروری ہے کہ لفظ اللہ سے کلی معنی مراد لیا جائے، یعنی وہ متعین عبادت ہے اور اس کا صدق ذات واجب الوجود کے علاوہ پر بھی ہوتا ہے جبکہ عبادت کا تحقیق اس وقت تک تصور نہیں ہو سکتا جب تک وہ کسی کو عدم سے وجود عطا نہ کرے اور اس کے لوازمات کا فیضان نہ کرے اور اس فیضان کا تصور ذات واجب الوجود سے ہی ممکن ہے جو صفات کمال سے متصف ہے جس کے لئے انفس کی صفات اور ذوال متعین ہو اور وہ اپنی ذات کی حقیقت اور صفات میں کمالات سے الگ تھلک ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی غیر کو جو عطا کرنا اس امر کے تابع ہے کہ اس کا پتلا جو دنی فائدہ ہو۔ جب اس کا جو دنی فائدہ نہ ہو تو وہ غیر کے وجود کا تقاضا کیسے کر سکتا ہے، خواہ غیر جو ہر عرش پر پائیدار ہے کامل ہو۔ اس معنی میں وجود (جو تعبیر کا ہر صورت میں ہے) انفس، ذوال اور کمالات کے ساتھ مشابہت واجب الوجود اور تحقیق عبادت کے معنی ہے۔ پھر اس جملہ کا معنی یہ ہوگا وہ علی الاطلاق متعین عبادت ہے، وہ اپنی ذات کی وجہ سے قائم ہے، وہ صفات کاملہ سے متصف ہے، اس پر انفس اور ذوال متعین ہے، وہ واحد ہے، کوئی اس کا شریک نہیں۔ اس تعبیر میں کلام مکمل فائدہ دے گی، مگر اس تاویل کی صورت میں جواب سوال کے مطابق نہ ہوگا کیونکہ انہوں نے یہ سوال نہ کیا تھا کہ وہ ایک ہے یا زیادہ ہیں کیونکہ حضور ﷺ تو علی الاعلان توحید کی طرف رجوع دیتے تھے اور حضور پر یہ قول تھا لا الہ الا اللہ بلکہ وہ حقیقت ذاتیہ کے بارے میں پوچھتے تھے کہ ہمارے سامنے رب کی صفات بیان کر۔ جس نے ہمیں سمجھوتہ کیا ہے کیا وہ سونے کا ہے یا چاندی کا ہے۔ اسی طرح اگر ضمیر مسئول عنی کی طرف لوٹے تو پھر بھی جملہ کا یہ معنی کرنا جائز نہ ہوگا کہ وہ ایک ہے یا زیادہ نہیں کیونکہ وہ سوال کے مطابق نہیں۔ دونوں تاویلوں کی صورت میں احد سے یہ مراد لینا

جو برہنہ بریدہ و مجہولہ اللہ تعالیٰ سے اسی طرح نقل کیا ہے۔ میرا خیال ہے انہوں نے اسے مرفوع نقل کیا ہے۔ میں کہتا ہوں شانہ یہ حجاز ہے اس ذات سے جو عقل و دہم سے ماوراء ہے اور جہاں تک عقل نہیں پہنچ سکتی۔ امام شمس رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صمد ذات ہوتی ہے جو نہ کمائے اور نہ بے۔ ایک قول یہ کیا کہا اس کی تفسیر ما بعد کلام ہے۔ ابو العالیہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ ذات کوپ سے اسی طرح روایت کیا ہے۔ ابو داؤد شافعی بن مسلمہ نے کہا صمد ایسے سردار کو کہتے ہیں جس پر سرداری ختم ہو جائے۔ ابو یوسف رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے بھی ایک روایت یہی کی ہے۔ یعنی اس ذات جس میں تمام سرداریاں ختم ہو جائیں۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے صمد اس ذات کو کہتے ہیں جو اپنی تمام صفات اور افعال میں کامل ہو۔ ایک قول یہ کیا کیا اس سے مراد وہ سردار ہے جس کا تمام ضروریات میں قصد کیا جاتا ہے۔ حجاز و رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صمد اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے قیام و بقا کے بعد بھی باقی رہے۔ ایک قول یہ ہے کہ سردار جس کا پسندیدہ و چھڑاؤں میں قصد کیا جائے اور صاحب میں اس سے مدد لی جائے۔ کہتے ہیں صمد ذات اس وقت کہتے ہیں جب قرآن کا قصد کرنے۔ قتادہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صمد اسے کہتے ہیں جو مخلوق کے قیام و بقا کے بعد باقی رہے۔ مگر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا صمد اسے کہتے ہیں جس سے برتر کوئی نہ ہو۔ حضرت ثری بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی قول ہے۔ رافع نے کہا صمد اسے کہتے ہیں جسے آفات لاحق نہ ہوں۔ مقاتل بن حیان رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جس میں کوئی عیب نہ ہو۔ (۱) میں کہتا ہوں اس کا حقیقی معنی ہے جو مقصود۔ قاصدوں میں۔ اب الصمد جس کا معنی قصد کرنا ہے جب ہم پر زید ہو تو اس کا معنی سردار ہے کیونکہ لوگ اس کا قصد کرتے ہیں۔ اس پر اللہ لام اس لئے داخل کیا کیونکہ وہ ہے نیا نیا کی اسی اور کامل ترین درجہ پر قائم ہے کیونکہ لوگ اپنی قاصد اور سرجن البقیں پر قائم نہ ہونے کی وجہ سے بھی وہ اللہ تعالیٰ کی چھوڑ کر دیا اور اس کی چیزوں کا بھی قصد کرتے ہیں۔

ہم نے اسلاف کے جو اقوال بھی ذکر کئے وہ صمد کے معنی کے لوازمات ہیں کیونکہ مقصود حقیقت میں وہ ہوتا ہے کہ ہر دوسری چیز اس کی محتاج ہو لیکن وہ کسی چیز میں بھی فکر کا محتاج نہ ہو تو وہ لازماً تمام کمالات، ہر قسم کی سرداری کو جانتا ہو، محبوب اور لاحق ہونے والی آفات سے پاک۔ کہہ سکتے ہیں کہ محتاج نہ ہو وہ قدیم ہم اسے کسی نے نہ دینا ہو، وہ کسی کے جس سے عقل نہ رکھتا ہو کہ اس سے کوئی شل چھوڑا ہو، اس سے برتر کوئی نہ ہو بلکہ اس کی شمس بھی کوئی نہ ہو تو وہ لازماً مایوسی ہو گا کہ کسی کا فہم اور ادراک اس تک نہ پہنچے گا۔ جب سابقہ جملہ اس جملہ اور بعد والے جملوں سے غنی ہے تو یہ جملہ اور بعد والا جملہ پہلے جملہ کے لئے تاکید کی طرح ہے۔ لیکن احتیاط کی زیادتی کے لئے لائے گئے ہیں جس طرح عام کے بعد خاص کو ذکر کیا جاتا ہے۔ مقصود پاکی کا ہے جس میں مہالذ کرنا ہے اور جو طالب منکر و مشرک ہیں اور غیر اللہ کا قصد اور عبادت کرتے ہیں ان کا سرخ رو کرنا ہے۔ ساتھ ہی ساتھ وہ مشرک اللہ تعالیٰ کے لئے بیڑوں اور بیٹے کا استقار کہتے ہیں۔ اس جملہ اور بعد والے جملوں میں حرف عطف ذکر نہیں کیا اور اللہ تعالیٰ کے نام کو تکرار ذکر کیا۔ مقصود یہ شعور دلانا ہے کہ جو ذات ان صفات سے مستعفی نہ ہو وہ عبادت کی مستحق نہیں ہو سکتی اور مقصود بھی اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کوئی اور نہیں ہونا چاہئے۔

اسی وجہ سے صوفیاء کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ کا معنی ہے لا مقصود الا اللہ اور انہوں نے یہ کہا جو تیرا مقصد ہے وہی تیرا معبود ہے کیونکہ انسان اپنے مقصد کے حصول کے لئے محدود رہا جزئی کرتا ہے جبکہ عبادت کا معنی بھی محدود رہا کا جزئی ہوتی ہے۔ صوفیاء

گرام جب لٹی اور اثبات کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ غیر کے تصور ہونے کی لٹی کو ٹھٹھا خاطر رکھتے ہیں اور اس میں حدود پر کوشش کرتے ہیں یہاں تک کہ ان کے دل میں سے غیر اللہ کے کسی بھی اعتبار سے مقصود ہونے کا تصور نکل جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر مشکل کو آسان کرنے والا ہے۔

مشرکوں نے جس طرح گمان کیا کہ فرشتے اللہ تعالیٰ کی زبان ہیں اور پیرا، یوں سے گمان کیا کہ عزیر اللہ تعالیٰ کے بیٹے ہیں اور انہوں نے گمان کیا کہ حضرت مسیح علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ بات اس طرح نہیں، اللہ تعالیٰ نے کسی کو بھی نہیں جتنا کیونکہ اس کی مجلس ہونا محال ہے اسے کسی کا گار کی ضرورت نہیں۔ اسے کسی صاحب کی ضرورت نہیں کیونکہ اس کے لئے امتیاج اور فخر محال ہے۔ اسے باطنی کے لفظ سے تعبیر کیا اگرچہ اس کی اولاد کا نہ ہونا ہمیشہ ہیچہ کے لئے ہے۔ یہ اسل میں ان کے قول کا رد ہے۔ نیز اس لئے بھی باطنی کا صیغہ ذکر کیا تاکہ مابعد کلام کے مطابق ہو جائے وہ کسی کی اولاد اس لئے نہیں کیونکہ عادت ہونا الوہیت کے منافی ہے۔

اس کا کوئی ہم پلہ نہیں خاص رحمتہ اللہ علیہ نے کھنوا کو کاف کے ضمیر اور فاء کے فقر کے ساتھ پڑھا ہے۔ جزوہ رحمتہ اللہ علیہ نے طاء کے سکون اور وصل میں حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ جب اس پر جحف ہوگا تو حمزہ کو وا مفتوح سے بدل دیں گے تاکہ خطا کا اجراع ہو جائے۔ قیاس کا تقاضا تو یہ ہے کہ اس کی حرکت فاء کو و سے دی جائے جبکہ باقی قراءتے فاء کے ضمیر اور حمزہ کے ساتھ پڑھا ہے۔ احد یکن کا اسم ہے اور کھنوا اس کی خبر ہے اور ظرف کھنوا کے متعلق ہے۔ خبر کو اسم پر مقدم کیا اور ظرف کو خبر پر مقدم کیا۔ مقصود اجسام کرنا ہے کیونکہ یہاں مقصود اللہ تعالیٰ کی پاکی بیان کرنا ہے اور مکافات (برابری) کی لٹی ہے۔ ساتھ ہی ساتھ آیات کے سرخوں کی رعایت کی گئی ہے۔ یہ بھی جائز ہے کہ صرف اس ضمیر سے حال ہو جو کھنوا میں پوشیدہ ہے یا ظرف خبر ہو اور کھنوا احد سے حال ہو۔ ان تین جملوں میں حرف مطلق ذکر کیا کیونکہ یہاں مقصود اس کی مقل ہونے کی لٹی اور جن چیزوں سے وہ اس کی مقلت بیان کرتے تھے اس سے پاکی بیان کرنا ہے۔ اس لئے یہ تین جملے ایک جملہ کے حکم میں ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اِن آدَمَ لَیْ سَمِیْ کُتِبَ عَلَیْہِ الْاِسْمُ کَیْ جَب کرنا ہے یہ جن نہیں تھا اس نے مجھے کالیاں دیں جبکہ اسے یہ حق حاصل نہیں تھا۔ اس کا مجھے جھٹلانا تو یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دوبارہ پیدا نہیں کرتے گا جس طرح اس نے مجھے پہلی دفعہ پیدا کیا حالانکہ پہلی دفعہ پیدا کرنا دوسری دفعہ پیدا کرنے سے آسان نہیں۔ اس کا مجھے گالی دینا یہ ہے کہ وہ یہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنا بنا رکھا ہے حالانکہ میں احد اور صمد ہوں اللہ میں نے کسی کو جتنا اور نہ ہی مجھے کسی نے جتنا اور نہ ہی میرا کوئی شریک ہے۔ (۱)

فصل :- حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کیا تم میں سے کوئی ایک اس امر سے عاجز ہے کہ وہ ایک رات میں قرآن کا تیسرا حصہ پڑھے۔ لوگوں نے عرض کی ایک آدمی قرآن کا تیسرا حصہ کیسے پڑھ سکتا ہے؟ فرمایا اِن لَیْ سَمِیْ کُتِبَ عَلَیْہِ الْاِسْمُ کَیْ جَب کرنا ہے۔ اسے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (۱۲)۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا۔ اس کی مثل حضرت ابن عباس اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے جسے ہم نے سورۃ الزمر میں روایت کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک آدمی کو ایک چھوٹے لشکر کا امیر بنا کر بھیجا جو اپنے ساتھیوں کو جب نماز پڑھتا تو سورۃ اعراس پڑھتا۔ جب یہ صبا ہو ایس آئے تو حضور ﷺ کی

بارگاہ اندس میں ذکر کیا تو حضور ﷺ نے فرمایا اس سے بچو کہ تو ایسا کیوں کرتا تھا۔ لوگوں نے اس سے پوچھا تو اس نے جواب دیا کہ یہ دُشمن کی صفت ہے اور میں پسند کرتا ہوں کہ اسے پڑھوں تو حضور ﷺ نے فرمایا اسے خبر دے دو اللہ تعالیٰ اس سے محبت کرتا ہے (۱)۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں اس صورت کو پسند کرتا ہوں۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا جیسا اس صورت کو پسند کرتا تجھے جنت میں داخل کر دے گا۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (۲)۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی اہم معنی روایت کی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ نے ایک آدمی کو قتل ہوا لہذا اُحَد پڑھتے ہوئے سنا تو فرمایا واجب ہوئی۔ میں نے عرض کی کیا واجب ہوگی فرمایا جنت (۳)۔ اسے امام مالک، امام ترمذی اور امام نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انہوں نے نبی کریم ﷺ سے روایت کیا ہے کہ جو آدمی اپنے ہنسر پر سونے کا مارا کرے تو وہ اپنے دائیں پیلو کے شلوے بکھر دھند سورۃ اخلاص پڑھے۔ جب قیامت کا روز ہوگا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا اے میرے بندے اپنی دائیں طرف جنت میں داخل ہو جا (۴)۔ اسے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے اور کہا یہ روایت حسن فریب ہے۔ آپ (حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ) سے ہی ایک روایت مروی ہے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے دن میں سو بار قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ سورت پڑھی تو اس کے پچاس گناہ مٹا دیے جاتے ہیں مگر قرع باقی رہتا ہے (۵)۔ اسے امام ترمذی اور رداری رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ ایک روایت میں پچاس قہر کا ذکر ہے اس میں یہ ذکر نہیں کہ اس پر قرع ہو۔ سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک مسل روایت ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ جس نے قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ کا یہ دھند پڑھی اس کے لئے جنت میں ایک محل بنایا جاتا ہے جس نے بیس دھند پڑھی اس کے لئے جنت میں دو محل بنائے جاتے ہیں جس نے تیس دھند پڑھی اس کے لئے جنت میں تین محل بنائے جاتے ہیں۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا یا رسول اللہ ﷺ اللہ کی قسم ہمارے تو پھر محل بہت زیادہ ہوں گے۔ تو حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کا اسان اس سے بھی بہت وسیع ہے (۶)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

www.NAFSESLAM.CO.I

۱۔ صحیح مسلم جلد ۱، صفحہ ۲۷۱ (قدیمی) ۲۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۱۴ (ذرات قیمہ) ۳۔ ایضاً ۴۔ ایضاً ۵۔ جامع ترمذی، جلد ۲، صفحہ ۱۱۳ (ذرات قیمہ) ۶۔ مشکوٰۃ الصالحین، جلد ۱، صفحہ ۹۹۰ (ذرات قیمہ)

سورة الفلق

﴿لَبَّٰحًا ۝ ۱﴾ ﴿يُؤْتِيكَ الْفَلَقُ ۝ ۱۱۲﴾ ﴿مَرْكُوعًا ۝ ۱﴾

سورة الفلق کی ہے اس میں ایک رکوع اور پانچ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتا ہو گول جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمانے والا ہے“

متنبی رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل نبوت میں بخسی رحمۃ اللہ علیہ کے واسطے سے ابوصالح سے اور انہوں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ سخت بیمار ہو گئے، دفرشتے آئے، ایک آپ کے سر ہانے بیٹھ گیا اور دوسرا پاؤں کی جانب بیٹھ گیا۔ جو پاؤں کی جانب بیٹھا ہوا تھا اس نے سر کی جانب بیٹھنے والے سے کہا تمہاری کیا رائے ہے؟ اس نے جواب دیا بتا رہا ہوں تو پاؤں کی جانب بیٹھنے والے نے سوال کیا انہیں کیا بیماری ہے، اس نے جواب دیا انہیں جاوہ ہے۔ اس نے پوچھا کس نے انہیں جاوہ دیا تو اس نے جواب دیا لیبید بن المعصم یہودی نے جاوہ دیا ہے۔ اس نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ تو سر ہانے بیٹھنے والے فرشتے نے جواب دیا جاوہ ایک قسم میں کیا گیا ہے جو فلاں کو میں میں ایک پتھر کے نیچے ہے تم اس کو میں کے پاس جاؤ، پانی نکالو، پتھر اٹھاؤ، پھر اس بکجور کے گامیے کو نکالو اور اسے جلادو۔ جب صبح ہوئی تو آپ نے غار بن یاسر کو چند صحابہ کے ساتھ بھیجا۔ وہ اس کو میں کے پاس آئے تو اس کا پانی اس طرح تھا جس طرح مہندی کا پانی ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے چٹان اٹھائی، اس کا میسے کو نکالا اور اسے جلادیا۔ اس میں ایک بار یکسہ دیش تھا جس میں گیارہ گرہیں تھیں۔ اسی حوالے سے حضور ﷺ پر یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ جب آپ ﷺ ایک آیت پڑھتے تو ایک گرہ کھل جاتی۔ دوسروں سے مروی نقل آٹھون پڑت الفلق اور نقل آٹھون پڑت الباقی ہے۔ (۱)

ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے دلائل میں ابو حمزہ رازی رحمۃ اللہ علیہ کی سند سے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ یہودیوں نے حضور ﷺ پر کچھ عمل کیا تھا جس وجہ سے حضور ﷺ کو سخت درد لاحق ہو گیا۔ حضور ﷺ کے صحابہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ انہوں نے گمان کیا کہ آپ کو کوئی مرض لگا ہے۔ بھر نیک امین حاضر ہوئے اور دونوں سورتیں پیش کیں۔ حضور ﷺ نے دونوں کے ساتھ دم کیا (2) تو حضور ﷺ تھیک تھیک ٹھاک صحابہ کے پاس تشریف لے آئے۔ صحیحین میں اس کی شاہد ہے، اس میں سورت کے نازل ہونے کا ذکر نہیں۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قول نقل کیا ہے کہ ایک یہودی غلام حضور ﷺ کی خدمت کرتا تھا۔ یہودیوں نے خیرہ سارا شی کے وہ اس کے نیچے پڑے رہے یہاں تک کہ اس نے حضور ﷺ کی تنگی کے بال اور تنگی کے چند نمائے حاصل کر لئے اور یہودیوں کو دے دیئے جنہوں نے جاوہ کیا۔ اس کام کی ذمہ داری لیبید بن المعصم نے اپنے ذمہ لی جو ایک یہودی تھا۔ تو یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔

امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ بیمار ہوئے یہاں تک کہ طبیعت یوں ہو گئی کہ آپ خیال کرتے تھے کہ میں نے یہ کام کر لیا ہے حالانکہ آپ نے وہ کام نہیں کیا ہوتا تھا۔ آپ نے اپنے رب سے دعا کی۔ پھر فرمایا میں نے اپنے رب سے پوچھا تھا اللہ تعالیٰ نے مجھے بتا دیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کی وہ کیا ہے۔ یا رسول اللہ ﷺ؟ فرمایا میرے پاس دو آدمی آئے، ان میں سے ایک میرے سر کے پاس بیٹھ گیا اور دوسرا میرے پاؤں کے پاس بیٹھ گیا۔ ان میں سے ایک نے کہا ان کو کیا تکلیف ہے؟ دوسرے نے کہا اس پر جا دو کیا گیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس نے جا دو کیا ہے؟ دوسرے نے جواب دیا لوبید بن العجم نے جا دو کیا ہے۔ پہلے نے پوچھا کس میں جا دو کیا ہے؟ اس نے کہا کنگھی، بالوں اور ترنگہ کے کاٹنے پر۔ پہلے نے پوچھا وہ کہاں ہے؟ دوسرے نے کہا وہ بنی زریق کے ذرا ان کنوئیں میں ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کہا رسول اللہ ﷺ وہاں تشریف لے گئے پھر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس واپس تشریف لائے تو فرمایا اللہ کی قسم اس کا پانی ایسا تھا جیسے اس میں مہندی ڈالی گئی ہو اور اس کی سمجھوری ایسی تھی جیسے شیاطین کے سروں۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ آپ نے اس سے نکال کیوں نہیں لیا۔ فرمایا مجھے تو اللہ تعالیٰ نے شفا دی۔ اس لئے میں نے ہاپس نہ کیا کہ میں لوگوں کو ایک قند میں ڈال دوں۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ روایت بھی کی گئی ہے کہ وہ کنوئیں میں جھر کے بیچے تھا۔ صحابہ نے اس جھر کو اٹھا لیا اور اچھے سے دیکھ کر کا کہا کلا تھا تو اس میں سر کے کچھ بار اور کنگھی کے دغا لے گئے۔ امام ابو نعیم رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی سند سے یزید بن ارقم سے روایت کیا ہے کہ حضور ﷺ پر ایک یہودی نے جا دو کیا۔ حضور ﷺ اس وجہ سے بیمار ہو گئے تو جبرئیل امین حاضر ہوئے، کہا ایک یہودی نے آپ ﷺ پر جا دو کیا ہے اور آپ کے لئے گرمیوں کا نمی ہیں۔ حضور ﷺ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا جنہوں نے اسے نکالا۔ جب وہ کوئی کرہ کھولے تو حضور ﷺ کو تکلیف میں کی آجانی۔ حضور ﷺ یوں اٹھے کہ یا محمد سے آزاد کیا ہو۔ آپ نے اس یہودی کا ذکر کیا اور رضی اس کے منہ پر کچھ کہا۔

ابن مردودہ اور بیہقی رحمہما اللہ تعالیٰ نے دونوں میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے نقل کیا ہے کہ ایک یہودی نے ایک تانہ میں میا کر مگر جس لکا حضور ﷺ پر جا دو کیا پھر اسے کنوئیں میں ڈال دیا جس وجہ سے حضور ﷺ بیمار ہو گئے تو معوذتہ نازل ہوئی۔ جبرئیل امین نے جا دو کی جگہ کے بارے میں بتایا۔ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا، وہ است لے آئے۔ حضور ﷺ نے دونوں میں اس پر پڑیں، تو یا جب بھی آپ آیت پڑھتے تو ایک کرہ مکمل پانی اور آپ کو کچھ آسودگی نصیب ہوتی۔ ایک روایت یہ بھی کی گئی کہ حضور ﷺ چھ ماہ تک اس مرض میں مبتلا رہے اور تین دن سخت تکلیف میں گزارے تو یہ دونوں سورتیں نازل ہوئیں۔ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ابو نعیم سے روایت کی ہے کہ جبرئیل امین حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کی آپ ﷺ بیمار ہیں؟ فرمایا ہاں۔ تو جبرئیل امین نے کہا ہنسہم اللہ ازیفیک بین خلیہ خسی، یؤذینک عن شر تخی نفس او عنی خابہم اللہ یشفیئک ہنسہم اللہ ازیفیک۔ اللہ تعالیٰ کے نام کے ساتھ تجھے دم کرتا ہوں برا کسی چیز سے جو آپ کو اذیت دیتی ہے۔ یعنی برکت اور حاسد کی نظر کے شر سے بچنے کے لئے اللہ آپ کو شفا دے اللہ تعالیٰ کے نام سے آپ کو دم کرتا ہوں۔ (۱)

قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفُتٰی ۝ مِنْ سَخَطِ مَا خَلَقَ ۝ وَمِنْ سَخَطِ مَا اسْتَخْلَقَ ۝ اِذَا وَقَبَ ۝ وَ

مِنْ سَخَطِ النَّفْثٰتِ فِي الْعَقَدِ ۝ وَمِنْ سَخَطِ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ ۝

”آپ عرض کیجئے میں پناہ لینا ہوں سب کے پروردگار کی، ہر اس چیز کے شر سے جس کو اس نے پیدا کیا ہے اور (خصوصاً)

رات کی تاریکی کے شر سے جب وہ چھا جائے اور ان کے شر سے جو چھوٹکیں مارتی ہیں گریوں میں اور (میں پناہ

مانگتا ہوں) حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرے۔“

۱۔ چریت الفتنی سے مراد سب کے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ یہ چار بن حسن، سعید بن جبیر، مجاہد اور قتادہ رحمہم اللہ تعالیٰ کا قول ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے فاعل الاحصاء (۱)۔ ایک قول یہ کیا کہ اس کا معنی ہے دانے اور غنمی کو کوٹیل سے، بالوں کو پاش سے، زمین کو چٹھوں سے اور رحم کو سچے سے پھاڑنے والے رب کی پناہ چاہتا ہوں۔ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کا معنی غلوق ہے (۲)۔ والی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی ایک روایت یہی نقل کی ہے جبکہ مشہور چہا معنی ہے۔ اکثر مفسرین نے کہا اور یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہی ایک روایت ہے کہ فلفی سے مراد جہنم میں ایک قید خانہ ہے۔ اسے ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ کبھی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا یہ جہنم میں ایک واوی ہے (۳)۔ ابن جریر رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت نقل کی ہے وہ حضور ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ فلفی جہنم میں ایک عکاؤ کا گڑھا ہے (۴)۔ ابن جریر اور بخاری رحمہما اللہ تعالیٰ نے عبدالمبارک بن خلیفہ سے روایت کیا ہے کہ ہمارے پاس مشق میں ایک صحابی رسول تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کس طرح دنیا میں شہنشاہ ہیں فرمایا یہ تو انہیں کچھ نودے گا کیا ان کے آگے خلق نہیں؟ لوگوں نے پوچھا خلق کسے کہتے ہیں تو آپ نے جواب دیا یہ جہنم میں ایک گڑھا ہے جب اسے کھولا جائے گا تو جہنمی بھاگ کھڑے ہوں گے۔

ابن ابی حاتم اور ابن ابی الدنار رحمہما اللہ تعالیٰ نے حضرت عمرو بن عبسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ فلفی جہنم میں ایک کواں ہے۔ جہنم اس سے اس طرح تکلیف محسوس کرے گی جس طرح انسان جہنم سے لذت محسوس کرتے ہیں (۵)۔ اس کے اوپر ذکر کیا ہے جب اسے کھلنا پڑا یا جاتا ہے تو اس سے آگ فلفی ہے تو اس آگ کی وجہ سے جہنم بھی جلیج اٹھتی ہے۔ ابن ابی حاتم اور ابن جریر نے کب رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے کہ فلفی جہنم میں ایک گھر ہے۔ جب اسے کھولا جائے گا تو اس کی گرمی کی شدت سے جہنمی جلیج اٹھیں گے (۶)۔ ابن ابی حاتم رحمۃ اللہ علیہ نے زید بن علی سے وہ اسے معزز آباد و اہلداد سے روایت کرتے ہیں کہ فلفی جہنم کی گہرائی میں ایک گڑھا ہے (۷)۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے پناہ حاصل کرنے کا خصوصی ذکر کیا کیونکہ جہنم اور فلفی (جو جہنم کا سخت ترین جزو ہے) شدید ترین مصیبتیں ہیں اور بہت بڑا اثر ہیں۔ جب ان کا خالق نہیں دور کر سکتا ہے تو تمام دوسری مصیبتوں کو بھی دور کر سکتا ہے۔ اگر فلفی کا معنی صبح کیا جائے تو بھی درست ہے کیونکہ بھی مصیبتوں کو دور کرتی ہے خصوصاً جو رات کی تاریکی کی وجہ سے تحقق ہوتی ہیں۔ جب مصیبتیں اور تکالیف دور کرتی ہے تو صبح کا رب ہر قسم کی مصیبت کو ختم کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اس مفت کا ذکر تمام مصیبتوں کو ختم کرنے کا باعث ہے۔

میں ماحلق سے مراد اہل مخلوق ہے کیونکہ کوئی ممکن شر سے خالی نہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عدم ہر ممکن کی مابیت میں داخل ہے مگر جب بھی کوئی ممکن اللہ تعالیٰ کی ذاتی اور صفاتی تجلیات سے جبرگاہا تا ہے تو اس کا شرذائل ہو کر خیر میں تبدیل ہو جاتا ہے۔ اولنک بیدل اللہ

سیما تہم حسنا

حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام نے فرمایا: میرا شیطان مسلمان ہو چکا ہے وہ مجھے خیر کا ہی مشورہ دیتا ہے (۱)۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں آیت کریمہ میں صرف عالم خلق کے شر سے بڑا مانگنے کا حکم اس لئے دیا کیونکہ عالم امر سر اسر حضرت اور عالم خلق کا شر یا تو انسان اختیاری ہے جو اپنی ذات تک محدود رہتا ہے جیسے کفر یا ایہ اختیار ہی ہے جو دوسروں تک بھی پہنچتا ہے، جیسے ظلم یا عالم خلق کا شر طبعی ہے جیسے آگ کا جلا نا اور دھیر کا ہلاک کرنا۔

ع عسق کا معنی بھر جانا ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اِنِّیْ غَسَقُ الْمُنٰی اِسْ اِقْت تَکْ جِب رَا ت تاریکی سے بھر جائے۔ جب آنکھ آنسوؤں سے بھر جائے تو کہتے ہیں غَسَقُ الْمُنٰی۔ جب پانڈیکمل ہو جائے تو کہتے ہیں غَسَقُ الْقَمَر۔ قمر میں عسق سے مراد چاند ہے اور رات ہے جب شفق غائب ہو جائے۔ غسوق اور الغسق کا معنی تاریکی ہے۔ ایک نول یہ کیا گیا کہ اس کا معنی بہنا ہے جیسے غسق اللیل، یعنی اس کی تاریکی بہہ پڑی۔ غسق العین اس کا آنسو بہہ پڑا۔ غسق القمر اس کی رفتار تیز ہو گئی۔ ایک قول یہ کیا گیا غسق کا معنی ٹھنڈک ہے۔ رات کو غسق اس لئے کہتے ہیں کیونکہ وہ دن کے مقابلہ میں ٹھنڈا ہوتا ہے اور چاند کو غسق اس لئے کہتے ہیں کیونکہ یہ سورج سے ٹھنڈا ہوتا ہے۔ اسی وجہ سے چاند کو ڈھیر پر کہتے ہیں۔ یہاں غسق سے مراد چاند ہے کیونکہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک حدیث مروی ہے کہ حضور ﷺ نے میرا ہاتھ پکڑا تو چاند کی طرف دیکھا فرمایا اِنْسَعَبْیْ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّ غَاسِقٍ اِذَا وَقَبَ۔ اسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ اس فقرہ کی بنا و رواف کا معنی ہو گا۔ جب اس کی روشنی کم ہونے لگے اور وہ غائب ہو جائے کیونکہ چاند کی روشنی اسی وقت کم ہونا شروع ہو جاتی ہے جب وہ پہلے مکمل ہوتا ہے۔ حضرت ابن عباسؓ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور مجاہد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد ہے جب وہ آدھی ہوادار اس کی تاریکی دن کی روشنی میں داخل ہو اس سے (۲)۔ ابن زید رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس سے مراد وہ ہے جب وہ گرے۔ عرب کہتے ہیں جب شہر گرے یا ہوا صعب لڑا دے تو ہے جس، جب بلند ہو یا ہو صعب اٹھ جاتے ہیں۔

۲۔ نقصانات سے مراد چادر گرہا، چادر جاو گر خوش ہیں جو دھماکے کی گرد میں پھونکے مارتے ہیں جب وہ حضور ﷺ پر جاو کرتے ہیں۔ ابو عبد رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ یہی کنیاں لید کے سنے پر ایسا کرتی تھیں۔ (۳)

۳۔ جب وہ صند ظاہر کرے اور حد کے مطابق تکلیف پہنچانے کی کوشش کرے۔ یہ قید اس لئے ذکر کی کیونکہ سب سے پہلے حد کا نقصان سامد کی ذات کو ہوتا ہے کیونکہ وہ غیر کی خوشی سے تنگین ہوتا ہے اور جس سے حد کیا جا رہا ہوتا ہے اسے نقصان نہیں ہوتا۔ پہلے عام کا ذکر کیا یعنی فرمایا میں نے غافل بن چکران چیزوں کو ذکر کیا تو یہی طرح ہے جس طرح عام کے بعد خاص کا ذکر کیا جاتا ہے۔ اس کی تفصیل کی غفلت ہے یہ کیونکہ یہ تینوں چیزیں اس سر میں داخل تھیں جو حضور ﷺ کو پہنچانے کی کوشش کی تھی یعنی حضور ﷺ پر جاو دیا گیا جنوں کے شیطان یعنی ابلیس کا دوسرے بھی تھا اور انسانوں کے شیطان، یعنی ابلیس بن آدم کا کردار بھی تھا۔ غفلت کرتے

ڈکڑیا جبکہ اس پر اللہ لام مہدی ہے جبکہ غامدی اور حامد کو مفرور اور نکرور کر کیا کیونکہ جب پناہ طلب کی جاتی ہے تو اس وقت لپیٹ کی نیشیاں تو ممکن ہیں جبکہ غامدی اور حامد ممکن نہیں کیونکہ یہاں مقصود ہر حامد اور غامدی کے شر سے پناہ چاہتا ہے کیونکہ حضور ﷺ کے حامد تو شمار سے بھی باہر ہیں اور وہ ہمیشہ حسد کرنے والے تھے تو ان کے شر سے اس طرح پناہ مانگی کہ مستقبل میں بھی امن حاصل ہو۔ عقید بن حامر سے مروی ہے کہ میں نے عرض کی یا رسول اللہ ﷺ میں سورہ ہود اور سورہ یوسف پڑھتا ہوں فرمایا سورہ فلق سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں رسائی حاصل کرنے والی کوئی سورت نہیں (1)۔ است امام احمد، امام نسائی اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے، واللہ تعالیٰ اعلم۔

سورة الناس

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ ﴿١﴾
 ﴿٢﴾ مَلِكٌ يُضِلُّ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَشَاءُ ۚ إِنَّ إِلَهَهُ لَخَبِيرُ الْغُيُوبِ ﴿٣﴾
 ﴿٤﴾ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِظُ ۗ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ ۝

سورة الناس کی ہے اس میں ایک کوٹ اور چھ آیتیں ہیں۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

”اللہ کے نام سے شروع کرتے ہیں جو بہت ہی مہربان، ہمیشہ رحم فرمائے والا ہے۔“

قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝ إِلَهِ النَّاسِ ۝

الْخَنَّاسِ ۝ الَّذِي يُولِي السُّيُوفَ ۝ فِي صُدُورِ النَّاسِ ۝ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ ۝

”(اب حسیب) عرض کیجئے میں پناہ لیتا ہوں انسانوں کے پروردگار کی سب انسانوں کے بادشاہ کی سب انسانوں کے معبود کی سب بادشاہ سوسرہ والے والے بار بار پسا ہونے والے کے شر سے جو جو سوسرہ والا رہتا ہے لوگوں کے دلوں میں بھے خوار وہ چلتا میں سے ہو یا انسانوں سے۔“

۱۔ اسماء علیہ السلام میں پناہ مانگتا ہوں رب الناس کی۔ یہاں رب سے مراد خالق و تربیت کرنے والا اور پروردگار ہے۔
 ۲۔ مَلِكٌ یُضِلُّ مَنْ یَشَاءُ اور اِلٰہِ النَّاسِ دونوں رب الناس کا عطف بیان ہیں کیونکہ لفظ رب کا اطلاق کبھی

اللہ اور کبھی گھر کے مالک پر ہوتا ہے۔ نیز عام مالک پر بھی ہوتا ہے جبکہ دونوں ملکہ ہوتا ہے اور نہ ہی معبود ہوتا ہے۔ ملک کا اطلاق کبھی بادشاہ پر ہوتا ہے جبکہ معبود اور مستحق عبادت نہیں ہوتا۔ الناس میں الف لام مہدی ہے اور اس سے مراد حضور ﷺ ہی ذات اور آپ کے پیروکار ہیں۔ جب وہ ہر چیز کا مالک اور اللہ کے لئے پناہ کی خواہش کی شائستگی ہے اور نہ ایک اور وجہ یہ ہے کہ ان دونوں کو دونوں کو اس لئے نازل کیا تاکہ حضور ﷺ اور آپ کے پیروکاروں سے پناہ اور اس سے ڈر و ڈرنا جنے کیونکہ جو رب مالک اور الہ ہوا اس کا حق دینا ہے کہ مرہوب ہموک اور عابد کو بہت سے محفوظ رکھے۔

نوٹ التقلین نے فرمایا:

ترجمہ: کیا مجھے ذلت پہنچ سکتی ہے جب تو میرا مددگار ہے
 کیا دنیا میں مجھ پر ظلم کیا جاسکتا ہے جبکہ تو میرا مددگار ہے

جب چراگاہ کی حفاظت کرنے والا قادر ہو تو اس کے لئے یہ عار کا باعث ہے کہ میدان میں اونٹ کا جھگمگم ہو جائے۔

کفار بھی اگرچہ اللہ تعالیٰ کے مرہوب (جن کی پرورش کی جاتی ہو) اور ملوک ہیں لیکن جب وہ اس بات کا اعتراف نہیں کرتے تو وہ

حاجت کے متحق نہیں ہو سکتے۔ اسی وجہ سے رسول اللہ ﷺ نے غزوہ کا احزاب (۱) میں فرمایا اللہ قولنا ولا غولہ لکنہ۔ یہاں الناس کے لفظ کو کثرت ذکر کیا حالانکہ خبر سے کام چل سکتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ غلبہ بیان اسل میں وضاحت کے لئے وضع کیا گیا ہے اور اس ظاہر ذکر کرنے میں زیادہ وضاحت ہے۔ ساتھ ہی ساتھ اس میں حضور ﷺ اور آپ کے متبعین کے شرف کا اظہار بھی ہے۔

امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا جب سابقہ سورت میں بدن کو لائق ہونے والی مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال تھا جبکہ اسی مصیبتیں انسان اور دوسری جا نماز پر دل کو لائق ہو سکتی ہیں جبکہ اس سورت میں ان مصیبتوں سے اللہ تعالیٰ کی پناہ کا سوال ہے جو نفوس بشریہ کو لاحق ہوتی ہیں۔ اسی وجہ سے وہاں مضاف ایہ عام تھا جبکہ یہاں یہ خاص ہے۔ گویا کام یوں کی نفی میں انسانوں کے دلوں میں دوسرا انداز کی کرنے والوں کے شر سے ان کے اس وب کی پناہ چاہتا ہوں جو ان کے امور کا مالک ہے اور ان کی عبادت کا مستحق ہے۔ ایک قول یہ کیا گیا کہ الناس کا کثرت اس لئے ہے کیونکہ پہلے الناس سے مراد بچے ہیں جس پر لفظ وب کا حقیقی دلالت کرتا ہے۔ دوسرے لفظ الناس سے مراد اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنے والے جہان ہیں۔ ملک کا لفظ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ ملک میں سیاست کا مفہوم موجود ہے۔ تیسرے لفظ الناس کا مطلب وہ شیوخ ہیں جو سب کچھ چھوڑ کر اللہ سے لڑنا کر بیٹھے ہیں۔ لفظ اللہ اس پر دلالت کرتا ہے کیونکہ اس لفظ میں عبادت کا مفہوم موجود ہے۔ چوتھے لفظ الناس سے مراد صالح لوگ ہیں کیونکہ شیطان ان کی دشمنی کا حریص ہوتا ہے اور پانچویں لفظ الناس سے مراد فسادی لوگ ہیں کیونکہ اس کا عطف ایسے ام پر ہے جس سے پناہ مانگی جاتی ہے۔ مسومنوں کے بچوں اور صالح لوگوں کے ذکر میں رحمت کی طلب اور عذاب کو دور کرنے کی تمنا ہے۔ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اگر کوہ پشت پڑے نہ ہوتے، دودھ پینے والے بچے نہ ہوتے اور چرنے والے جانور نہ ہوتے تو ہم پر عذاب بارش کی طرح برستا۔ اسے ابو یعلیٰ، یزار اور یحییٰ رحمہم اللہ تعالیٰ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے۔ ایک مرسل روایت اس کی شاہد ہے۔ اسے ابو نعیم نے زہری رحمہما اللہ تعالیٰ سے روایت کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے لَوْلَا مَنَعَكَ رَبِّيَ فَذُوقُوا عَذَابَ قَوْسٍ وَقَدْ أَرْسَلْنَا قُرْآنًا مُبِينًا لِّمَن تَعْلَمُونَ الخ اگر مومن مرد اور مومن عورتیں نہ ہوتے جنہیں تم نہیں جانتے۔ امام بیضاوی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس نظم میں اس بات پر دلالت ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں زندہ رکھنے کا حق رکھتا ہے اور اس پر قادر ہے اور یہ اس کے لئے ممنوع نہیں۔ نیز اس امر کا بھی شعور دلا گیا ہے کہ عارف کے مراتب کیا ہیں کیونکہ جب وہ اپنے اوپر ظاہری اور باطنی نعمتیں دیکھتا ہے تو وہ جان لیتا ہے کہ اس کا کوئی رب ہے پھر غور فکر کے بعد وہ اس نتیجہ پر پہنچتا ہے کہ وہ رب ہے۔ یعنی ہے ذہر چیز اس کی ملک ہیں ہے اور انہی امور میں تصرف اس کے بقدر قدرت میں ہے۔ پس وہی حقیقی بادشاہ ہے پھر وہ یہ استدلال کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی مستحق عبادت ہے۔

یہ وسواس و وسوسہ کے معنی میں ہے۔ یہ عقلی آواز ہوتی ہے جس کا مفہوم دل تک پہنچتا ہے لیکن آواز مثالی نہیں دیتی۔ یہ لہو ال کے وزن پر ہے۔ یہاں اس سے مراد شیطان ہے۔ مبالغہ کے طریقہ پر وسواس کا ذکر کیا۔ یا یہاں مضاف مقدر ہے جو وہ ہے۔ زجاج رحمۃ اللہ علیہ نے اسی طرح کہا حسانس یہ وسواس کی صفت ہے۔ اس سے مراد شیطان ہے کیونکہ اس کی عبادت ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو وہ پیچھے ہٹ جاتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن ثقیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ سے مروی ہے کہ ہر آدمی کے دل میں دو گھر ہیں، ایک میں فرشتہ ہوتا ہے اور دوسرے میں شیطان ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جائے تو

(۱) شاہد کہ اس بات کی قطعی ہے۔ یہ الفاظ حضور ﷺ نے غزوہ احد میں اوس غنیم کے جواب میں کہے تھے۔ ترجمہ۔

کرتے۔ آپ ﷺ اس طرح تین دفعہ کرتے متعلق علیہ۔ (1)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اسی اثناء میں کہ میں حضور ﷺ کے ساتھ تھو اور انواء کے درمیان چل رہا تھا کہ ہمیں سخت تاریکی اور آندھی نے آیا۔ حضور ﷺ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے لگے۔ آپ ﷺ نے فرمایا اسے قسم تم بھی یہ پڑھ کر اللہ کی پناہ طلب کرو۔ کسی پناہ چاہنے والے نے اس جیسی چیز سے پناہ نہ چاہی ہوگی۔ اسے ایوداؤد رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے (2)۔ حضرت عبد اللہ بن حبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ہم ایک بار دش اور سخت تاریک رات میں حضور ﷺ کی تلاش میں نکلے۔ ہم نے آپ کو تلاش کر لیا۔ آپ نے فرمایا پڑھو۔ میں نے عرض کی کیا پڑھوں۔ فرمایا صبح و شام مَلِكُ مُؤْمِنِيْهِ اَحَدٌ اور معوذتین (قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ) تین دفعہ پڑھا کرو، یہ تمہارے لئے ہرجے کے لئے کافی ہو جائیں گی (3)۔ اسے امام ترمذی و ایوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ نبی کریم ﷺ جب بیمار ہوتے تو اپنے آپ پر معوذتین پڑھتے اور پوچھتے مارتے۔ جب آپ کو تکلیف زیادہ ہوتی تو میں آپ پر پڑھتی اور برکت حاصل کرتے کئے لئے آپ ﷺ کا ہاتھ مبارک آپ کے جسم پر بکھیر دیتی۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔

قرآن حکیم کے فضائل

حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا تم میں سے بہترین وہ ہے جس نے قرآن سیکھا اور سکھایا۔ اسے امام بخاری اور امام مسلم جہاں اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (1)۔ یعنی رحمۃ اللہ علیہ نے اسامہ میں یہ بات فرمادہ کر لی ہے کہ تمام کلاموں پر قرآن کی فضیلت اس طرح ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کائنات پر فضیلت حاصل ہے۔ (2)۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا دو آدمیوں کے علاوہ کسی پر حسد اور شک نہیں کرتا چاہئے۔ ایک ایسا آدمی جسے اللہ تعالیٰ نے قرآن کا علم عطا فرمایا اور وہ صبح و شام اسی میں مصروف رہتا ہے (یاد کرتا ہے اس پر عمل کرتا ہے)۔ دوسرا وہ جسے اللہ تعالیٰ نے مایہ عطا فرمایا وہ دن رات اس میں سے خرچ کرتا ہے۔ (3)۔ حضرت عبدالرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ قیامت کے روز تین چیزیں عرش کے نیچے ہوں گی:-

(1) قرآن یہ بندوں کے لئے جھڑوے گا، اس کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے۔

(2) امانت۔

(3) رحم جو اعلان کر دی ہوگی خبردار جس نے مجھے جوڑا ۱۱ سے اللہ تعالیٰ نے جوڑا، جس نے مجھے قطع کیا اسے اللہ تعالیٰ نے قطع کیا۔ اسے امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ نے شرح السنہ سے روایت کیا ہے۔

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا ہاؤنڈ قرآن سے کہا جائے گا پڑھتا جا اور اوپر چڑھتا جا، پھر پھر کہ اس طرح پڑھ جس طرح تو دنیا میں پڑھتا تھا، تیرا تمکا ندہ جگہ ہوگی جہاں تو آخری آیت پڑھے گا (4)۔ اسے امام احمد، امام ترمذی، ابوداؤد اور نسائی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔

حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جسے قرآن حکیم نے میرے ذکر اور مجھ سے مانگتے سے غافل رکھا تو اسے ان لوگوں سے بہتر عطا کرں گا جو سناؤں کو عطا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کے کلام کی فضیلت دوسرے کلاموں پر اسی طرح ہے جس طرح مخلوق پر اللہ تعالیٰ کی فضیلت ہے (5)۔ اسے امام ترمذی، دارمی اور بیہقی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس سے کتاب اللہ میں سے ایک حرف پڑھا اس کے لئے نیکی ہے اور نیکی کا بدلہ دس گنا ہوگا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ الہم کمل ایک حرف ہے بلکہ الف حرف ہے

۱۔ صحیح بخاری، جلد 2، صفحہ 752 (دورات تسلیم) 2۔ مسند امام احمد، جلد 1، صفحہ 360 (مسار) 3۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 272 (قدیمی)

4۔ جامع ترمذی، جلد 2، صفحہ 115 (دورات تسلیم) 5۔ سنن دارمی، جلد 2، صفحہ 317 (الحامی)

لامذہب ہے اور ہم مذہب ہے (۱)۔ اسے امام ترمذی اور دارمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا اس کی سند حسن صحیح غریب ہے۔

حادثہ انور سے مروی ہے کہ میں ایک مسجد کے پاس سے گزرا تو کیا دیکھتا ہوں کہ لوگ احادیث میں بحث و تحقیق کر رہے ہیں اور نئے نئے معانی اللہ کر رہے ہیں تو میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ میں نے سب کچھ بتایا۔ آپ نے فرمایا کیا انہوں نے ایسا کہا ہے؟ میں نے عرض کی ہاں۔ فرمایا میں نے رسول اللہ ﷺ سے سنا کہ عقیب ایک فتنہ رونا ہوا گا میں نے عرض کی اس سے بچنے کی کیا تدبیر ہے۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کی کتاب، اس میں پہلے لوگوں کی خبریں ہیں اور اس میں مابعد کی خبریں بھی ہیں۔ جو تمہارا سب باہم کے معاملات ہیں ان کے احکام بھی ہیں۔ یہ عمل قول فیصل ہے، اس میں کوئی بات فضول نہیں۔ جس نے اسے چھوڑ دیا اللہ تعالیٰ نے اسے بہرہ و نادر دیا، جس نے قرآن کے علاوہ کسی اور چیز سے ہدایت طلب کی اسے اللہ تعالیٰ نے گمراہ کر دیا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی مضبوط دسی ہے یہ ذکر عظیم ہے، یہ صراطِ مستقیم ہے۔ اسی وجہ سے خواہشات میں کجی واقعہ نہیں ہوتی اور نہ ہی زبانوں میں التباس ہوتا ہے۔ ملا۔ اس سے سیر نہیں ہوتے۔ اس کا بار بار چڑھنا انسانوں کو آگاہت عطا نہیں کرتا۔ اس کے عجائبات فہم نہیں ہوتے۔ یہی وہ حکام ہے جس نے جن آگاہ تھے۔ جب انہوں نے کلام کو سنا تو کہنا ہم نے عجب وغریب قرآن سنا ہے جو ہدایت کی طرف راہنمائی کرتا ہے، ہم اس پر ایمان لائے جو اس کے موافق بات کرے گا وہ چاہوگا، جو اس کے مطابق عمل کرے گا اسے اجرا یا جائے گا۔ جس نے اس کے مطابق فیصلہ کیا وہ عدل کرنے والا ہوگا۔ جیسے اس کی طرف بلایا گیا اس کی صراطِ مستقیم کی طرف راہنمائی کی گئی۔ اسے امام ترمذی اور دارمی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (2)

حضرت معاذ جعفی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن مجید پڑھا اور اس کے مطابق عمل کیا۔ قیامت کے روز اس کے والدین کو ایسے تاج پہنا دیے جائیں گے جن کی روشنی سورج کی روشنی سے بڑھ کر ہوگی جو ہم اپنے گھروں میں سورج کی روشنی پاتے ہو تو جس نے عمل کیا اس کے مقام و مرتبہ کا اعزاز دے کر لو۔ اسے امام احمد اور ابوداؤد رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (3)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ میں نے رسول اللہ کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا اگر قرآن کو کسی چوڑے میں رکھا جائے پھر اسے آگ میں ٹھیک دیا جائے تو وہ نہیں بجے گا۔ اسے دارمی رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا (4)۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جس نے قرآن پڑھا، اسے پناہ دے گا، اس کے حلال و حلال مانا اور حرام کو حرام مانا اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اور اپنے گھر سے دس ایسے افراد کی شفاعت کرے گا جن کے لئے جہنم ثابت ہو چکی تھی، اسے امام احمد و ترمذی و ابن ماجہ اور دارمی رحمہم اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (5)

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا نماز میں قرآن پڑھنا نماز کے علاوہ قرآن پڑھنے

سے بہت بھر ہے، لہذا اس کے علاوہ قرآن پر عتاق اور تکبر سے افضل ہے، تسبیح (سبحان اللہ کہنا) صدقہ سے افضل ہے، صدقہ روزے سے افضل ہے اور روزہ جہنم سے (احال ہے)۔ (1)

حضرت اہل تقویٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کوئی آدمی جب صبح کے بغیر قرآن پڑھے تو اس کے لئے ہزار درجے ہیں اور صبح سے قرآن پڑھنا اس سے دو گنے درجے کا باعث ہے جو وہ ہزار درجے پہنچے ہیں۔ (2)

حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا لوگوں کو اسی طرح زندگ لگ جاتا ہے جس طرح لوگ کو زندگ لگ جاتا ہے جب اسے پانی پہنچتا ہے۔ عرش کی گئی یا رسول اللہ ﷺ اس زندگ کو کس طرح دور کیا جاسکتا ہے؟ فرمایا موت کو کثرت سے یاد کرنا اور قرآن تکبیر کی تلاوت کرنا۔ امام تہذیبی رحمۃ اللہ علیہ نے تینوں احادیث شعب الایمان میں روایت کی ہیں۔ (3)

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آواز کو اتنی توجہ سے نہیں سنتا جتنا وہ نبی کی آواز کو توجہ سے سنتا ہے جب وہ قرآن خوش الحانی سے پڑھ رہا ہو، متفق علیہ (4)۔ حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کسی آواز کی طرف کان نہیں لگاتا جتنا قرآن بلند آواز سے پڑھے چلنے کی طرف کان لگاتا ہے، متفق علیہ۔ (5)

آپ سے ہی مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا جو آدمی قرآن خوش الحانی سے نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ (6)۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ بابرہہ بیٹے لائے جبکہ ہم قرآن پڑھ رہے تھے جبکہ ہم میں عربی اور عجمی لوگ بھی تھے۔ فرمایا پڑھو سب کا پڑھنا اچھا ہے۔ عترت یہ ایسے لوگ انیس گے جو قرآن کو پڑھنے میں ایسی مشق کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کرنے میں کوشش کی جاتی ہے۔ دو دو جانا میں اس کے اجر کے طالب ہوں گے۔ آخرت میں اس کے اجر کو طلب نہ کریں گے۔ اسے ابوداؤد اور تہذیبی رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (7)

حضرت حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا کہ قرآن کو ربی لہوں اور آوازوں میں پڑھو۔ اسے اہل عشق اور اہل کتاب کے لہوں میں نہ پڑھو۔ میرے بعد ایسا ایسی قوم آئے گی جو قرآن کو یوں مجیدہ بھیر کر پڑھیں گے جس طرح نفخہ اور نوچہ پڑھا جاتا ہے۔ لیکن یہ ان کے عقل سے بچے نہیں اترے گا۔ ان کے دل آزمائش میں مبتلا ہوں گے۔ اسی طرح ان کے دل بھی تھوڑے جتنا ہوں گے جو انہیں اچھا جانتے ہیں۔ اسے تہذیبی اور ابن ربیع رحمہما اللہ تعالیٰ نے روایت کیا ہے۔ (8)

حضرت عبیدہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے جسے صحابیت کا شرف حاصل تھا کہ رسول اللہ ﷺ نے فرمایا اے اہل قرآن قرآن کو تنگ نہ بنانا، خوش دشا میں اس کی تلاوت کا حق ادا کرو، اس کو عام کرو، اس کو خوش الحانی سے پڑھو، اس میں غور فکر کرو، تاکہ تم کا میاں ہو، دنیا میں اس کا بدلہ طلب نہ کرو، بے شک اس کا ثواب ہے۔ اسے امام تہذیبی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے۔ (9)

حضرت علی شیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ نبی کریم ﷺ سے روایت کرتے ہیں کہ بخیرین دو اہل قرآن ہے۔ اسے

1۔ شعب الایمان، جلد 2، صفحہ 413 (اصحیہ)	2۔ ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 407	3۔ ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 353
4۔ صحیح مسلم، جلد 1، صفحہ 288 (تہذیبی)	5۔ ابن ماجہ	6۔ بخاری، جلد 2، صفحہ 1123 (دار السنہ)
7۔ شعب الایمان، جلد 2، صفحہ 538 (اصحیہ)	8۔ ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 540	9۔ ابن ماجہ، جلد 2، صفحہ 350

ابن ماجہ رحمۃ اللہ علیہ نے روایت کیا ہے۔ ایک میں الفاظ یہ ہیں قرآن ہی روا ہے (1)۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے تمہارے لئے دو چیزیں شفاء کا باعث ہیں شہد اور قرآن (2)۔ (املہ بن اسحق سے مروی ہے کہ ایک آدمی نے حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں اپنے علق میں درد کی شکایت کی مگر باقی قرآن پڑھا کرو۔ اسے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے شعب الایمان میں روایت کیا ہے (3)۔ حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے ایک آدمی حضور ﷺ کی بارگاہ اقدس میں حاضر ہوا۔ عرض کی میرے سینے میں درد ہوتا ہے۔ فرمایا قرآن پڑھو۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ یہ بشفاء قلنا فی الضلوع ہے۔ حضرت طلحہ بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے وہ فرمایا کرتے تھے جب مریض کے پاس قرآن پڑھا جائے تو اس وجہ سے اس کی تکلیف میں کمی ہو جاتی ہے۔ اسے ابوعبیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت کیا (4)۔ واللہ تعالیٰ اعلم۔

الحمد لله رب العالمين والصلوة والسلام على خير خلقه محمد وآله واصحابه اجمعين۔

2 رشتال، 29 دسمبر 2000ء

WWW.IAFSESLAM.COM